



( सर्वोच्चानन्द आश्रम )

श्री सहजानन्द आश्रमाला

# भावपाहुड प्रवचन

अवस्था:—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य सन्तोहर जी बख्शी,

“श्रीमत्सहजानन्द महाशय”

अपादक—

सुमेरचंद जैन

१५, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

प्रकाशक.—

सुमेरचंद जैन सराफ,

मंत्री, श्री सहजानन्द आश्रमाला

१०५ ए, रणजितपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण १०००  
सन् १९७७ ]

[ लागत बिना बिल्द =) रु०  
वित्तिका पृथक् १।५ रु० ]

### श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स,                   | सबर मेरठ              |
| (२) श्रीमती फूलमाला देवी, ध० प० ला० महावीरप्रसादजी जैन बैंकर्स, | सबर मेरठ              |
| (३) श्रीमान् ला० लालचन्द विजयकुमार सराफ,                        | सहारनपुर              |
| (४) श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री धनपालसिंह जी सराफ,         | सोनीपत                |
| (५) श्रीमती सुबटो देवी जैन,                                     | सरावगी गिरीडीह        |
| (६) श्रीमती जमना देवी जैन ध० प० श्री भंवरीलाल जैन               | पाण्ड्या, भूमरीतिलैया |

### नवीन स्वीकृत संरक्षक

- |  |            |
|--|------------|
| (७) श्रीमती रहती देवी जैन ध० प० श्री विमलप्रसादजी जैन,         | मंसूरपुर   |
| (८) श्रीमती श्रीमती जैन ध० प० श्रीनेमिचंदजी जैन,               | मुजफ्फरनगर |
| (९) श्रीमान् शिखरचंद जिबालाल जी एडवोकेट,                       | "          |
| (१०) श्रीमान् चिरंजीलाल फूलचंद जैननाथजी जैन बड़जात्या नई मंडी, | "          |

### भारतवर्षीय धर्मी जैन साहित्य मंदिरके संरक्षक

- |  |       |
|--|-------|
| (१) श्रीमती राजो देवी जैन ध० प० स्व० श्री जुगमंदरदासजी जैन घाड़तो,       | सरधना |
| (२) श्रीमती सरलादेवी जैन ध० प० श्री प्रेमप्रकाश जी विनेश बस्त्र फैक्टरी, | सरधना |

### सहजानन्द-साहित्य-उद्घोष

वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है। अतः स्याद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्ण परिचय कीजिए और आत्मकल्याणके अनुरूप नयोंको मोक्ष मुख्य करके अभेदपद्धतिके मार्गसे आत्मलाभ लीजिए।



## सम्पादकीय

प्रिय पाठक वृन्द ! इस 'भावपाहुड' ग्रन्थके मूल रचयिता श्री मत्स्यकुन्दकुन्दाचार्य हैं तथा इस ग्रन्थपर प्रवचनकार अध्यात्मयोगी श्री सहजानन्द जी (मनोहर जी बर्ही) महाराज हैं । इसमें मुनिराजोंकी सम्बोधा है कि यथाजात रूप दिवम्बरी मुद्रा धारण कर उन्हें अन्तरंग में भी यथाजात रूप होना चाहिये । भावशुद्धिके बिना बाह्यक्रियाकाण्ड अर्थकारी नहीं है । जैसा आत्माका वहज स्वरूप है उसके अतुरूप भीतरी परिणामन होना भावशुद्धि है । आत्मा का सहजस्वरूप अविकार समकस्वभावमात्र है सो विषय कषायके विकार न आना अर्थात् मात्र जाताहुडा रहना यह मुनित्वकी साधना है । इसी अन्तः साधनाके अविकार बाह्य मुद्रा होना अर्थात् निःसङ्ग होना प्रव्यर्जित है । सांसारिक वाञ्छाकी पूर्तिका भाव न प्रयत्न करना मुनिलिङ्गमें बड़ा पाप बताया गया है । सो आत्मण्यका निर्दोष साधन हो यही प्रयोजन इस ग्रन्थमें दिये गये उपदेशका है ।

अध्यात्मयोगी सहजानन्द जी महाराज द्वारा रचित लगभग २५० ग्रंथ तथा प्रवचन किये गये २५० ग्रंथ हैं । इन ५०० ग्रन्थोंके सहजानन्द-साहित्य सेटमें सैद्धान्तिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक व आचार-व्यवहारोपयोगी ग्रंथ हैं ।

जिज्ञासु व मुमुक्षु जनोंसे निवेदन है कि व निष्पन्न सयुक्तिक आर्षानुसारी इस सहजानन्द-साहित्यका अध्ययन व मनन करके अपने इस दुर्लभ नर-जीवनको सफल करें ।

१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

सुमेरचंद जैन

### \* आत्म-रसण \*

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥  
हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण ।  
हूँ सत्य सहज आनंदधाम, मैं दर्शन०, मैं सहजानंद० ॥१॥  
हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं ।  
परका न प्रवेश न कार्ये यही, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥२॥  
आऊँ उतारूँ रम लूँ निजमें, निजकी निजमें दुविधा ही क्या ।  
निज अनुभव रससे सहज तुम, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥३॥



# गान्धर्वसुखसङ्गिका

गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर
गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर	गान्धर्व-प्रथम-अक्षर
अक्षरं च वसिष्ठमुणी	४६	२६	उत्थरद्वि वा एष अक्षर	१३२	३२८
अक्षरं कुम्भरामरामं	३२	३६	एषा कारणीण य	८७	१६३
अक्षरं अक्षरम् रमो	८५	१६२	एकैकं गुलिवाही	३७	४७
अक्षरं अक्षरम् रमो	३१	३७	एषो मे सासदो अक्षर	५६	७४
अक्षरं भाग्येण य	६६	६६	अक्षरहरामकेसव	१६१	३७५
अक्षरं समस्तमंगलं	६४	८०	अक्षरं विद्वत्सतो	१६	२०
अक्षरं विद्वत्सतो	५०	६६	अक्षरं माइयाधो	१३	१७
अक्षरं विद्वत्सतो	१३७	३३८	अक्षरं मूलं वीर्यं	१०३	२४६
अक्षरं विद्वत्सतो	१७	२१	अक्षरं मूलं वीर्यं	३४	४५
अक्षरं दस य दृष्टि य	—	—	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१६४	३७८
अक्षरं माण्डुक्यं	११	१३	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१४०	३४१
अक्षरं माण्डुक्यं	५८	७३	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१०	१२
अक्षरं माण्डुक्यं	११२	२६०	अक्षरं अक्षरं अक्षर	७५	११७
अक्षरं माण्डुक्यं	१३०	३२६	अक्षरं अक्षरं अक्षर	२४	२६
अक्षरं माण्डुक्यं	१५२	३६१	अक्षरं अक्षरं अक्षर	२२	२७
अक्षरं माण्डुक्यं	१४७	३४८	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१६०	३७१
अक्षरं माण्डुक्यं	३६५	३८०	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१४४	३४५
अक्षरं माण्डुक्यं	१४१	३४२	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१२६	३१२
अक्षरं माण्डुक्यं	२७	३०	अक्षरं अक्षरं अक्षर	८२	१५७
अक्षरं माण्डुक्यं	२८	३५	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१३३	३३२
अक्षरं माण्डुक्यं	१०१	२२८	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१२८	३२०
अक्षरं माण्डुक्यं	६५	१८७	अक्षरं अक्षरं अक्षर	६२	१८१
अक्षरं माण्डुक्यं	१४५	३४६	अक्षरं अक्षरं अक्षर	२३	२६
अक्षरं माण्डुक्यं	२१	२६	अक्षरं अक्षरं अक्षर	५३	६८
अक्षरं माण्डुक्यं	१४६	३४७	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१६	२३
अक्षरं माण्डुक्यं	१४३	३४३	अक्षरं अक्षरं अक्षर	१५५	३६६

( ५ )

जीवाणुमयदासं	१३६	३३५	ते वपला तस्य नमो	१२६	३३५
जे के वि दम्बसमला	१२२	३०३	ते श्रीवीरपुरिसा	१५६	३३७
अह सलिलेश न लिप्पइ	१५४	३६६	ते मे तिहुमममहिमा	१५६	३७७
ज-किंचिकयं दोसं	१०६	३५०	तेवासा तिणिणसया	३६	३६
आणहि भावं पढमं	६	८	ते रोका वि य सयला	३८	३७
आव ए भावइ तच्चं	११५	२७०	दब्बेण सयल नग्गा	६७	३६१
जिगावरवरसंकुह	१५३	३६४	दसदसदोमु परोसह	६४	३८६
जीवो जिणपणुत्तो	६२	७८	दसबिहपाणाहारो	१३४	३३३
जे रायसगजुत्ता	७२	१०६	दंढयणयरं सयलं	४६	६४
जेस जीवसहावो	६३	७६	दससुआण, जरण	१४६	३५३
जो जीवो भावतो	६१	७७	दिक्काकालाईय	११०	२५५
आयहि पंच वि गुरवे	१२४	३०६	दियसंमट्टियमसणं	४०	४८
आयहि धम्म सुक्क	१२१	२६६			
जगत्तण अकज्जं	५५	६६	भावहि पंचपयार	६५	८६
णामिऊण जिणवरिदे	१	१	भावहि अणुपेक्खाधो	८६	१८६
ण मुयड पयडि अभव्वो	१३८	३३६	भावोवि दिव्व सिव सुख	७४	११६
णवविह बभ पयडहि	६८	२२२	भावोहि पढम लिपं	२	२
णाणमयविमलसीयल	१२५	३११	भावेण होइ णगो	५४	६६
णाणवरणादीहि य	११६	२६१	भावेण होइ णगो	७३	११४
णाणी सिव परमेट्ठी	१५१	३६०	भावेण होइ लिगी	४८	६३
णियसत्तीए महाबल	१०५	२४८	भावेहभावसुद्धं	६०	७६
त विवरीओ बधइ	११८	२८६	भीसणणरयगईए	८	१०
परिणामम्म असुद्धे	५	८	मच्छोवि सालिसित्थो	८८	१७०
पाऊण णाण सलित	६३	१८२			
पाणिवहेहि महाजस	१३५	३३४	मत्तसि परिवज्जायि	५७	७२
पावं खवइ असेसं	१०८	२५३	मत्तसिपुक्कसोमिय	४२	५०
पावं पयइ असेसं	११६	१७५	मत्तसिणी साममुणी	४५	५४
पावन्ति भावसमणा	१००	२२७	मायावेत्ति असेसा	१५८	३६६
पासत्थभावणाओ	१४	३६	मिच्छता सह कसामा	११७	२८१

भासंडी तिणिसया	१४२	३४३	मिच्छतछणदिट्टी	१३६	३४०
पित्तमूतफेफस	३६	४८	मोहमयगार वेहि य	१५६	३७०
पीओसि बरगच्छीर	१८	२१	रयसत्ते सुअलदे	३०	३६
पूयादिसु वयसहियं	८३	१५८	सच्चित्तमत्तपाणं	१०२	२४५
बलसोक्खसाणदंत्तण	१५०	३५६	सत्तसु एणयावासे	६	१०
बाहिरसयणत्तावरा	११३	२६५	सद्दहदि य वत्तेदि य	८४	१६०
बाहिरसंगच्चाओ	८६	१७४	सव्वविरओ वि भावहि	६७	२०६
वारसविह तवमरणं	७८	१२१	सिबमजरामरालिगं	१६२	३७७
विषयं पचपयारं	१०४	२४७	सिसुकाले य अयाणे	४१	४६
वियलिदिए असीदी	२६	३६	सीससहस्सट्टारस	१२०	२६२
विसवविरत्तो समणो	७६	१२५	सुरसिलएसु सुरच्छर	१२	१६
विसवियणरत्तकसय	२५	३०	सो अत्थि वव्वसवणो	३३	४४
भवसायरे अणत्ते	१६	२०	सो एत्थि तं पएसो	४७	५६
भंजसु इदिय सेणं	६०	१७६	सेवहि चउविहलिग	१११	२५६
भावविमुत्तो मुत्तो	४३	५१	हिमजलणसलिलगुरुवर	२६	३०
भावरहियेण सपुरिस	७	६			
भावविसुद्धिणिमित्त	३	६			
भावहि पढम तच्चं	११४	२६८			
भावरहिओ ए सिज्झइ	४	७			
भावसवणो य धीरो	५१	६७			
भावसहिदो य मुणिणा	६६	२२५			
भावसवणो विपावइ	१२७	३१४			

\* मंगल-सन्ध \*

ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्धं चिदस्मि ।

मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं अतः निर्भर हूँ ।

मैं ज्ञानचन हूँ, मेरे स्वरूपमें अप्रसूता नहीं, अतः कृतार्थ हूँ ।

मैं सहज आनन्दमय हूँ, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं, अतः स्वयं तुम हूँ ।

ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्धं चिदस्मि ।

## विषयानुक्रम

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१-	ग्रन्थकारका मंगलाचरण तथा स्वनाका संकल्प	१
२-	मोक्षकी साधनामें भावलिङ्गकी प्रमुखता	२
३-	अंतरंग परिक्रम (मोह रागद्वेष) से मुक्त पुरुषके बाह्य त्यागकी निष्फलता	६
४-	शुद्ध भावसे रहित पुरुषके सिद्धि प्राप्ति का अभाव	७
५-	अशुद्ध भावसे रहित पुरुषके बाह्य त्यागकी अकिञ्चित्करता	८
६-	मोक्षपुरुषार्थके आश्रयसम्पन्नमें भावलिङ्गकी प्राथमिकता	८
७-	भावरहित जीवका अनेकों बार निःशून्य मुद्रा धारण करनेपर भी व्यर्थता	९
८-	शुद्ध भावके बिना जीवका नरकगतिमें दुःखोका सहना	१०
१२-	शुद्ध भावनासे रहित जीवका स्वर्गमें उत्पन्न होकर भी दुःख सहना	१६
१७-	शुद्ध भावके बिना मनुष्यगतिमें भी दुःखोका सहना	२१
२१-	भावरहित पुरुषका त्रिभुवनमें भ्रमण कर दुःख सहना व शुद्धभावधारण करना	२२
३१-	मोक्षके अनिवार्य मार्गरूप रत्नत्रय धर्मका लक्षण	३७
३२-	भावके बिना प्राप्त होने वाले कुमरलोका निरूपण व सुमरणीकी भावना	३८
३३-	भावरहित द्रव्यलिङ्गी मुनिका लोकमें सर्वत्र संसरण	१७
३४-	भावरहित जीवके अनादिसे जन्ममरणादि दुःखोका परिभोग	४५
३५-	भावरहित जीवके द्वारा अनन्ते पुद्बलोका बार-बार ग्रहण	४६
३६-	भावरहित जीवका समस्त लोकमें सर्व कुयोनियोंमें परिभ्रमण	४६
३७-	भावरहित जीवके द्वारा अनेक रोम व गर्भवासादि दुःखोका सहना	४७
४३-	शुद्ध भाव द्वारा विभावसे मुक्त जीवकी ही व्यर्थताया मुक्ति	५१
४४-	बाहुबलिके मानभावका उदाहरण देकर मानकषायकी ओर संकेत	५१
४५-	निदानभावके कारण द्रव्यलिङ्गीके आश्रयके प्रलाभमें साधुपिङ्गका दृष्टान्त	५४
४६-	निदानभावसे नाश दुःखोंकी प्राप्तिमें अशिष्ट मुनिका उदाहरण	५६
४७-	शुद्ध भावके साथके बिना जीवोका चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण	५८
४८-	भावसे ही वास्तविक लिङ्गपता मात्र द्रव्यलिङ्गकी अकिञ्चित्करता	६३
४९-	मात्र द्रव्यलिङ्गी बाहु मुनिका अंतरंग मोक्षके कारण नरकगमन	६४
५०-	रत्नत्रयभट्ट द्विपावन मुनिका कुर्यात व संसारभ्रमण	६३

५१- भावश्रमण विशुद्धमति [शिवकुमारका संसारसे छुटकारा	६७
५२- विशाल श्रुतज्ञानी होनेपर भी भव्यसेन मुनिके भावश्रमणत्वका अलाभ	६७
५३- भावविशुद्ध शिवभूति मुनिश केवलज्ञानकी प्राप्ति	६८
५४- भावसे ही नग्न भावश्रमण द्वारा कर्मोंका विनाश	६९
५५- भावरहित नग्नपनेकी निरर्थकता व आत्मभावनाका उपदेश	६९
५६- अन्नरंग व बहिरंग परिग्रहसे रहित आत्मरत साधुके भावसिंघीपना	७०
५७- भावसिंघी मुनिकी अन्तर्विकासिनी भावना	७२
६०- चतुर्गतिविमुक्ति व निराकुल सुख प्राप्तिके अर्थ भावशुद्धिके यत्नका उपदेश	७६
६१- शुद्धात्मस्वभावकी भावना करने वालेकी शीघ्र निर्वाण लाभ	७७
६२- आत्मकल्याणके लिये शुद्धात्मस्वभाव जाननेकी प्रेरणा	७८
६३- जीवकी यथार्थ सत्त्व मानने वालोको सिद्धत्वका लाभ	७९
६४- आत्माका अन्ययोगव्यच्छेदक व असाधारण लक्षण	८०
६५- पञ्च प्रकारके जानोके स्रोतभूत सहज ज्ञानकी भावनाकी प्रेरणा	८६
६६- भावरहित श्रुतके अध्ययन, ज्ञानकी व्यर्थता	८६
६७- परिणामसे अशुद्ध द्रव्यतः नग्नोके भावश्रमणत्वका अलाभ	९१
६८- जिनभावनारहित द्रव्यतः नग्नोका दुःख सहना व ससारपरिभ्रमण	९४
६९- नाना दोष रहित नग्नवेषियोंकी अनर्थकारिता	९६
७०- अन्तरंग दोषोको त्यागकर यथार्थ जिनलिंगके धारण करनेका उपदेश	१०१
७१- नग्न नटश्रमणकी ईखके फूलकी तरह निष्फलता व निर्गुणता	१०३
७२- जिनभावनारहित द्रव्यलिंगी मुनिको बोधि व समाधिका अलाभ	१०६
७३- भावतः नग्न श्रमणके ही द्रव्यतः नग्नपनेका महत्त्व	११४
७४- भावरहित मुनिका तिर्यग्योनियोंमें भ्रमण व दुःख सहना	११६
७५- राज्यलक्ष्मी संपदाकी सुलभता, किन्तु रत्नत्रयकी दुर्लभता	११७
७६- त्रिभुवनमें श्रेष्ठ रत्नत्रयके लाभके पात्रका कथन	१२२
७७- षोडशकारणभावनाके भावक विषयविरक्त श्रमणकी तीर्थकुदबन्धपात्रता	१२५
७८- मत्त मनक हस्तीकी जानांकुशसे बश करना व तपश्चरण करना	१३१
७९- निष्परिग्रह शुद्ध निर्मल जिनलिंग धारण करनेका उपदेश	१३१
८०- रत्नोमें वज्र व वृक्षोंमें चन्दनकी तरह भवमयन जिनधर्मकी श्रेष्ठता	१३१
८१- पूजा व्रत आदिमें पुण्यका व मोहक्षोभविहीन परिणाममें धर्मका भाव	१३५

- ८२- अज्ञानी जीवकी भोगोपभोगके लिये हो व्यवहारधर्ममें प्रवृत्ति २३७
- ८३- संसारसागरसे पार करने वाले धर्मकी व्याख्या २४८
- ८४- कल्याणकी भावनाके बिना पुण्यभाव सिद्धि का कारण नहीं २४०
- ८५- सहजात्मस्वकषके अज्ञान, ज्ञान, भावरूपसे मोक्षका साध २४२
- ८६- भावरहित मुनिका तुल्यताके कारण कालिमत्स्यधर्ममें उत्पाद २४३
- ८७- भावरहित पुण्यके बाह्य त्याग तपश्चरण धर्म्यधर्मकी निरर्थकता २४३
- ८८- बाह्य व्रत वेशसे जनरंजन न करके इन्द्रिय मनकी वश करनेका उपदेश २४०
- ८९- मोह व वषायको त्यागकर जिनानुसार देव धर्म गुरुमें भक्ति का कर्तव्य २४४
- ९२- तीर्थंकर द्वारा अविताथ व संसार देव द्वारा अन्वित श्रुतकी भावनाका उपदेश २४१
- ९३- श्रुतज्ञानसे तृष्णाहाह मिटाकर केवलज्ञान आकर मोक्षकी प्राप्ति २४२
- ९४- उपसर्ग परीषद्को निर्मम प्रचलित होते हुए जीतनेका उपदेश २४६
- ९६- बारह अनुप्रेक्षा व पञ्चोस भावनाओंका आना मुनिलिंगमें कर्तव्य २४६
- ९७- सर्वविरत होकर नव पदार्थ व सप्त तत्त्वकी भावनासे प्रवृत्ति अनुरोध २०६
- ९८- दशविध भगवत्पूजाको त्यागकर नवविध ब्रह्मचर्यपालनका आदेश २२२
- ९९- भावसहित मुनिके चारों ओर आराधनाओंकी सिद्धि २२५
- १००- भावभ्रमणको कल्याणसाध व द्रव्यभ्रमणको संसारकष्ट २२७
- १०१- सद्योप आहार करके अशुद्धभावसे द्रव्यलिंगीका तिर्यग्योनिमें भ्रमण २२८
- १०२- आलस्यवश सच्चिदभक्तपानके भोगीको तीव्र दुःखोंकी प्राप्ति २४५
- १०३- सर्ववशी द्रव्यलिंगीका अभयभक्षणसे अनांत संसारमें भ्रमण २४६
- १०४- मन वचन काय समुदास कर एक प्रकारके दिनप्रति पालनका आदेश २४७
- १०५- शक्ति न सुपाकर जिनमक्ति व दशविध वैयाकृत्य करनेका आदेश २४८
- १०६- मन वचन कायसे किये हुए दोषकी सरलतासे गुह्य निवेदन करनेका आदेश २४०
- १०७- निर्मल सत्पुरुष धर्मणोंके द्वारा कर्ममत्तनाशके लिये निष्ठुर कटुक वचनोंका सहन २४२
- १०८- क्षमासुखीभित भावधर्मणों द्वारा समस्त पापोंका प्रक्षय २४३
- १०९- उत्तम क्षमा सलिलसे विरसित कोषाग्नि का समन कर सर्व मोक्षोंकी साधा करनेका कर्तव्य २४४
- ११०- संसार सागरकी धारकर दीक्षासमयमें किये गये निवारोंके स्मरणसे प्रेरणा २४५
- १११- भावरहित ब्राह्मणिकी अकार्यकारिता होनेसे अन्तरंग बुद्धि का आदेश २४६
- ११२- आरंभ साक्षात् मोक्षित अनात्मवर्गीका संसारपरिहम २४७

११३— पूजालाभकी आकांक्षा न करके, कर्मयोग शीतयोग औष्ण्ययोगके उत्तर गुणोंके पालनका कर्तव्य	११३	२६५
११४— सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान्तरते हुए भावविषुद्ध होकर शुद्धात्माके भावोंका कर्तव्य		२६८
११५— शुद्धात्मतत्त्वकी भावकाके रहित पुरुषोंकी मोक्षलाभके लिये भावतर्कका अभाव		२७०
११६— भावसे ही पापक्षय, पुण्यविस्तार व मोक्षमार्गका विधान		२७५
११७— जिनवचनपरान्मुख जीवका मोह कषाय अशुभ लेशवासि अशुभ बंध		२८१
११८— भावशुद्धिरहित जीवके शुभ रागसे शुभ कर्मबन्ध		२८६
११९— ज्ञानावरणादिक कर्मोंके दहन व शुद्धात्मभावनाका संकल्प		२९१
१२०— अट्टारह हजार शील व चौरासी लाख गुणोंके पालनकी भावना		२९२
१२१— आर्त रौद्रध्यानको छोड़कर धर्म व शुद्धध्यानके पानेका कर्तव्य		२९६
१२२— भावश्रमणों द्वारा ही ध्यान कुठारोंसे संसारवृक्षका छेदन		३०३
१२३— राग वायुरहित ध्यानप्रदीपके प्रज्वलनसे परिपूर्ण ज्ञानप्रकाश		३०५
१२४— मंगल लोकोत्तम कारणभूत पञ्च परमेष्ठियोंका ध्यान करनेका कर्तव्य		३०६
१२५— निर्मल शीतल ज्ञानजलसे जन्ममरणादि ब्रह्मभोगोंके दाहका शमन		३११
१२६— भावश्रमणोंके कर्मबीजके जलनेपर अवांकुस्की अनुत्पत्ति		३१२
१२७— भावश्रमणोंके ध्यानन्दलाभ व द्रव्यश्रमणोंके दुःखमारका सहन		३१४
१२८— भावश्रमणोंको तीर्थकर गणधरादि अभ्युदयपूर्वक वरम आनन्दका लाभ		३२०
१२९— मायारहित दर्शनज्ञानचारित्र्य शुद्ध भावश्रमणोंकी त्रियोगसे नष्टकार		३२५
१३०— जिनभावनाभावित धीरे भावश्रमण बड़े-बड़े चमत्कारियों द्वारा भी अविमोहितता		३२६
१३१— मोक्षाभिलाषी भावश्रमणोंके अल्पसार सुखोंमें मोहका अभाव		३२७
१३२— रोगाग्नि द्वारा देहकुटी न जलने व इन्द्रियबल न मिटने तक आत्महितका कर्तव्य		३२८
१३३— षट्कोषके जीवनिकायेपर त्रियोगसे दया करने व छ. अनायनोंके बरिहारका कर्तव्य		३३२
१३४— अज्ञानी जीव द्वारा अनत भवसागरमें अमण कर भोगसुखके लिये जीवहिंसा		३३३
१३५— जीवहिंसाके कारण मोही प्राणीका चौरासी लाख योगियोंमें अमण कर कष्टसहन		३३४
१३६— कल्याणसुखके लिये मन वचन कर्मकी शुद्धि से सर्व जीवोंको अभयदानका कर्तव्य		३३५
१३७— क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी व वैतनिक मतोंको सिद्धान्तोंकी संख्या		३३८
१३८— अनेक शास्त्रोंका अध्ययन करनेपर भी संसारवृत्तिको छोड़नेकी अर्थावस्था		३३९
१३९— मिथ्यावाच्चादित अज्ञानी जीवके जिनप्रज्ञप्त धर्मोंकी सीधका अभाव		३४०
१४०— छोटे धर्म छोटे गुरुके भक्त कुतप करने वाले मोहिनीका कुर्मतिजोंमें जन्मग्रहण		३४१



- १४१- कुनब कुमास्त्रोमें विमोहित जीवका संसारमें अनादिकालसे कुयोनिमें अमर ३४२
- १४२- सर्व कुमोनिविषयो व कुमास्त्रोमें अमर विमोहितो व अमर होनेका कर्तव्य ३४३
- १४३- दर्शनविमोक्त बल भुक्तका इस लोकमें व परलोकमें अप्रवृत्ति व दीनपना ३४३
- १४४- आवकधर्म व मुनिधर्म दोनोंमें सम्यक्त्वका सर्वाधिक महान आचार ३४४
- १४५- निर्मल सम्यक्त्वके चारक जिनभक्ति परायण जीवकी उत्कृष्ट शोभितता ३४५
- १४६- निरतिचार व्रतोसे सहित मय्यदर्शनविशुद्ध यथावात रूपकी शोभायमानता ३४७
- १४७- गुणदोष ज्ञानकर मोक्षके प्रथम सोपानरूप सम्यक्त्वरत्नकी प्रारम्भ करनेका कर्तव्य ३४८
- १४८- जीवका कर्तृत्व भोक्तृत्व अमूर्तत्व अनादिनिधनत्व आदिका निर्देश ३४८
- १४९- निज शुद्धात्मभावनायुक्त भव्य जीवके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय व अंतराय कर्मका क्षय ३४९
- १५०- चातिकर्मचतुष्कके नष्ट होनेपर अनन्तचतुष्टयका लाभ व लोकालोकका ज्ञान ३५०
- १५१- कर्मविमुक्त आत्माकी शिवरूपता परमेष्ठिता सर्वज्ञता विष्णुता चतुर्मुखाता व बुद्धता ३५०
- १५२- चातिकर्ममुक्त अष्टादशदोषरहित त्रिभुवनप्रदीप प्रभुसे बोधिलाभकी अभ्यर्थना ३५१
- १५३- जिनचरचरणके भक्त भव्य जीवोंके ज्ञानबलसे जन्म मूल कुभावका छेदन ३५४
- १५४- जलमे कमलकी निर्लेपताकी तरह सत्पुरुषोंकी कषाय विषयोंसे निर्लेपता ३५६
- १५५- मलिनचित्त बहुदोषोंके आपतन द्रव्यलिप्ताकी आवकसमपनेका भी अभाव ३५६
- १५६- क्षमा और इन्द्रियविजय द्वारा दुर्जय उत्कट कषायोंको जीतने वालोका धन्यवाद ३५७
- १५७- विषयकषायोंके सामर्यमें पतित जीवोंके सदाचार प्रभुवरका जयवाद ३५८
- १५८- भावश्रमणोंके द्वारा मोहवृक्षपर चढ़ी विषयविषपुष्पयुक्त मायालताका छेदन ३५८
- १५९- मोहमदगारवसे युक्त करुणाभावयुक्त श्रमणोंके द्वारा सर्व पापोंका विनाश ३५९
- १६०- जिनशासनगगनमे गुणमणिमालामंडित भावश्रमण चंद्रकी शोभितता ३६१
- १६१- विशुद्धभाव वाले पुरुषोंके चकी वक्षभद्र नारायण सुरेन्द्र मुनीन्द्र आदि पदोंका लाभ ३६५
- १६२- निर्मल सम्यक्त्ववासित आसन्न भव्य जीवोंकी अनुपम उत्तम मोक्षसुखका लाभ ३७७
- १६३- त्रिभुवनपूजित निरंजन सिद्ध भगवंतोंके दर्शनज्ञानचारित्र्यमें भावशुद्धि की अभ्यर्थना ३७७
- १६४- धर्म धर्म काम मोक्ष आदि साधनोंकी भावशुद्धिपर निर्भरता ३७८
- १६५- भावपाहुंड ग्रन्थके पढ़ने सुनने भावनेका फल अधिकतम स्थानकी प्राप्ति ३८०



## परमात्म-आरती

ॐ जय जय अविकारी ।

जय जय अविकारी, ॐ जय जय अविकारी ।  
 हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ १ ॥ ॐ  
 काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी ।  
 ध्यान तुम्हारा पावन, मकल क्लेशहारी ॥ २ ॥ ॐ  
 हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी ।  
 तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥ ३ ॥ ॐ  
 परसम्बध बध दुख कारण, करत ग्रहित भारी ।  
 परमब्रह्मका दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ४ ॥ ॐ  
 ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन सचारी ।  
 निर्विकल्प शिवनायक, शुचिगुण भण्डारी ॥ ५ ॥ ॐ  
 बसो बसो हे सहज ज्ञानधन, सहज शांतिधारी ।  
 टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी ॥ ६ ॥ ॐ

नोट—यह आरती निम्नांकित अवसरोपर पढ़ी जाती है—

- १- मन्दिर आदिमें आरती करनेके समय ।
- २- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योंमें ।
- ३- किसी भी समय अस्ति-उमगमें टेकका व किसी छंदका पाठ ।
- ४- समारोहोंमें बोलकर या बुलवाकर मंगलाचरण करना ।
- ५- यात्रा वधनामें प्रभुस्मरणसहित पाठ करते काल ।

## भावपाहुड ग्रन्थन

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायसीध सिद्धास्तन्त्रमहासिद्धिशास्त्री  
पूज्य श्री १०५ शु० गवोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज

रामिळण जिणवोरिदे बरसुरमबणिदवणिए सिद्धी ।

वोष्छामि भावपाहुडमबसेसे संजदे सिरसा ॥ १ ॥

(१) ग्रन्थकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा जिनकरेन्द्रको नमस्करण एवं भावपाहुड-  
रचनाका संकल्प—इस ग्रन्थके प्रणीता कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलाचरण  
और प्रपना संकल्प बताते हैं । मनुष्य देव भवनवासी आदिक एकशत सभी इन्द्रोंके द्वारा बंद-  
नीक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके मैं इस भावपाहुड ग्रन्थको कहूंगा । यहाँ प्रथम नमस्कार  
जिनेन्द्र देवको किया है, और कहते हैं कि सभी प्राणी, संजी पंचेन्द्रिय देवादिक जो जाननहार  
हैं उन सबके द्वारा बंदनीय सिद्ध भगवंतको नमस्कार करके भावपाहुड ग्रन्थ कहेंगे । तीसरी  
वदनामे कहते हैं कि शेष बचे हुए सयमी जोव उनको सिर मुकाकर प्रणाम करके भावपाहुड  
ग्रन्थको कहेंगे । इस प्रकार संयतजनपम्बोधक इस भावपाहुड ग्रन्थके प्रारम्भमें आचार्यने भरहंत  
सिद्ध और संयत नीनकी बंदना की है । भरहंतमें भरहंत परमेष्ठी हैं, सिद्धमें सिद्ध परमेष्ठी  
हैं और सयतमें आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्ठी भा गए । इस प्रकार पंच पर-  
मेष्ठियोंको हमने नमस्कार किया है । भावकी साधना करके प्रभु भरहंत बने हैं इसलिए भाव  
पाहुडमे भावोंकी विशेषतायें बतायी जायेंगी । वे सब भाव पूर्ण हुए हैं, विकसित हुए हैं भरहंत  
प्रभुके, इसलिए भरहंतको नमस्कार किया है और सिद्ध प्रभु भरहंतके बाद और निर्मलताको  
प्राप्त हुए हैं और सिद्धप्रभु भरहंतके बाद और निर्मलताको प्राप्त हुए हैं । यहाँ भावोंकी निर्म-  
लताका अन्तर नहीं है, किन्तु अवाप्तिया कर्म और उनका निमित्त पाकर जरीरादिकका संबंध  
जो कुछ भी द्रव्यकर्म और नोकर्मसे रह रहा था उससे भी रहित हो गए । यह आत्यंतिक  
विकास इस भावपाहुडका लक्ष्य है सो सिद्धको नमस्कार किया है और भावपाहुडमें बनाये हुए  
प्रकरणका सीधा संबंध सयमीसे है, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको जो सब बात इसमें  
बतायी जायगी कि वे किस भावकी साधना करें, और अपने भाव विकसित करें, उनकी बहि-  
रङ्ग प्रक्रिया और अन्तरङ्ग प्रक्रिया सभी कुछ बतायी जायगी तो भावपाहुडके वाक्यसे संयमी  
जनोंका सम्बंध अधिक है, सो संयमी जनोंको नमस्कार किया है । इस प्रकार पंच परमेष्ठियों  
की बंदना करके भावपाहुड ग्रन्थको कहेंगे, ऐसा आचार्य कुन्दकुन्ददेव प्रपना संकल्प कर रहे हैं ।

भावो हि पृथग्लिङ्ग एव द्रव्यलिङ्ग च जाण परमस्य ।

भावो कारणभूतो गुणभूतोऽपि तस्यैव । ॥ २ ॥

(२) भावलिङ्गकी परमार्थता—भाव है सो पहला लिङ्ग है और इस ही के कारण द्रव्यलिङ्गमें जैसा कि यथाज्ञात रूप बताया है इस प्रथम लिङ्गकी साधना की जाती है तो वास्तवमें परमार्थ रूप तो भाव ही है, पर द्रव्यलिङ्ग परमार्थ नहीं है। वह तो केवल एक भाव लिङ्गकी साधना करने वाली बाह्य परिस्थिति रण होती है, उसकी मूर्त्ति है द्रव्यलिङ्ग। गुण-दोषका कारणभूत तो भाव ही है। यदि किसी साधकसे भावकृत दोष हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त विशेष है और जहाँ वचनकृत कोई अपराध हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त कम है, क्योंकि जीवका होनहार तो भावके अनुसार है। अब भाव विशेष शिथिल हो जाते हैं तो काम आदिकमें भी शिथिलता आती है, पर मुख्य तो भाव है। इस भावपाट्ट ग्रन्थमें गुण और दोषका कारणभूत भाव होनेसे सर्वप्रथम साधकमें भाव गुण जिनके पाया गया है उनको नमस्कार किया था और नमस्कार किया था भावप्रधान आत्माओंको। पहला नमस्कार था भरहूत परमेश्वरीको, सो उनके भाव इतने विशेष थे मुनि अवस्थामें साधक अवस्थामें कि गुण-श्रेणी निर्जरासे कर्मोंकी निर्जरा बढ़ती चली जाती है और ऐसे साधक मुनिवनमें श्रेष्ठ होते हैं गणधर, इनमें भी श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर भावके फलको जो पहिचान चुका है, चातियाकर्म का जिसने नाश किया है वह सब भावोंके द्वारा ही तो है, जो गुणश्रेणी निर्जरा रूप भाव है वह है क्या? आत्माके अविकार इस ज्ञानस्वभाव उपयोगका हृद हो जाना, फिर विचलित न हो सके, ऐसा जो ज्ञानमें ज्ञानका एकमेक हो जाना है वह है भाव। जो कर्मोंकी निर्जराका कारणभूत हैं।

(३) धर्मका बीज परमार्थभाव—धर्मके लिए शान्तिके लिए करना क्या है? अपनी ज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्माको निहारें और ऐसा अनुभव बनायें कि ऐसा जो ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानउपयोगका समान है वह है उत्कृष्ट भाव जिससे कर्म कटते हैं और कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है परमार्थभूत भावलिङ्गका इस ग्रन्थमें वर्णन बलेगा और इस ही भावलिङ्गकी धारक हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इन भावोंका पालन करते हैं और अन्य जनोंको इन शुद्ध भावोंकी शिक्षा दीक्षा देते हैं, तो ऐसे ही प्रथम भावलिङ्गका इस ग्रन्थमें वर्णन होगा जिनेन्द्र देवने बताया है कि प्रधान भावलिङ्ग ही है। जो पुरुष द्रव्यलिङ्गपर दृष्टि देकर यह मैं मुनि हूँ और उस द्रव्यलिङ्गके नातेसे बड़े बीबरक्षा आदिक कार्योंमें भी चले तो भी उसके मोक्षमार्ग जरा भी नहीं है यदि भावलिङ्ग नहीं है तो। गुण तो है स्वर्ग मोक्ष, उत्तम गुण तो मोक्ष है, पर जो मोक्ष जाता है प्रायः करके ऊँचेसे ऊँचे स्वर्ग और स्वर्गसे ऊपरके अह-मिन्द्र पद उसे प्राप्त होते हैं। यद्यपि प्रभव्य मिथ्यादृष्टि जो द्रव्यलिङ्ग कारण कर और मोक्ष

कथायसे तबस्वरस करके नवीनवेयक तक उत्पन्न होते हैं। मगर यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवोंकी बात कही जा रही है वह भी स्वर्गोपे और वीर्यकोके एवं उससे ऊपरके ग्रहमिन्द्र पदमें रहते हैं। तो जो एक रास्ता जा रहा है उसके बीच जो पगडियाँ धाती हैं उनका भी उसके साथ महत्त्व बन जाता है।

(४) भावोंकी दोषगुणकारणवृत्तता—दोष है जनकादिक, तो जैसे स्वर्ग और मोक्षका कारण भाव है ऐसे ही नाशकादिक दुर्गतियोंका कारण भी भाव है, वह सद्भाव है, यह दुर्भाव है। तो भाव जो है वह गुण और दोषका कारण है, इसलिए भावकी शुद्धि करना चाहिए जीव को। बाह्यमें क्या गुजरता है, किसका कैसा परिणाम है इस और यदि विकल्प जरा भी न रहे और अपने इस सहज ज्ञानस्वभावका ही उपयोग रहे तो इस जीवका कल्याण है। कितने भव गुजर चुके। उन भवोंमें भी तो बहुतसा समागम था, स्नेह थे, जनता होगी, इज्जत चलती थी तो वे कैसे स्वप्न थे इस जीवके? ऐसे वे भी स्वप्न हो जाये थे। तो थोड़े दिनोंके मिले हुए इस समागमोमें अपने आपकी बहा देना यह अपने लिए उचित बात नहीं है। तो भावको ही गुण दोषका कारण जानें, उनमें उत्तम भाव तो गुणके कारण हैं और छोटे भाव दुर्गतिके कारण हैं। मतलब इस जीवका जो कुछ होनहार है वह भावोंके आधारपर है, इस कारण यहाँ भाव लिङ्गको प्रधान कहा है। जो साक्षात् मुनि और भावक है उसके उस योग्य भावलिङ्ग रहता है सो द्रव्यलिङ्गको परमार्थ न जानना। भावलिङ्गको परमार्थ जानना। जैसा संतोने द्रव्यलिङ्ग धारण किया है याने सही जैनी दीक्षा ग्रहण की है, दिगम्बर मुद्रा जिस शरीरकी है वह मुनि भावलिङ्गी है, तो उसकी द्रव्यलिङ्गपर दृष्टि न रहेगी। द्रव्यलिङ्ग चलता है, पर द्रव्यलिङ्गमें ममता नहीं। द्रव्यलिङ्गको देखकर यह मैं हूँ, ऐसा भाव जाबियोंके नहीं आया।

(५) छह द्रव्योंमें जीव और पुद्गलमें ही विभावकी संभवता—भावलिङ्गीको तो अपने भाव ही दृष्टिगत रहते हैं। जगतमें ६ प्रकारके द्रव्य है—(१) जीव, (२) पुद्गल (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश और (६) काल, जिसमें जीव तो अनन्तानन्त है। पुद्गल उससे भी अनन्तानन्त भुने हैं, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाशद्रव्य एक है, कालद्रव्य असंख्यात हैं। इन अनन्तानन्त पदार्थोंमें जो जीवनामक पदार्थ है वह है चैतन्यस्वरूप। पुद्गल है रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, यह प्रमूर्त द्रव्य है, इसका परिणयन निरन्तर समान चलता है, क्योंकि ये चार द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होते, ये प्रमूर्त हैं, समान परिणामन हैं, सदैव शुद्ध हैं इस कारण इन द्रव्योंमें अधिक कहने लायक कुछ नहीं है। शेषके जो दो प्रकारके द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, ये अशुद्ध होते हैं। इनका जो भव भवान्तर परिणामन चलता है वह भी ध्यानमें आता है। पुद्गलका तो यह सब आँखोंसे दृष्टिगत हो रहा है

और अनन्तान्त पुद्गल आदिक ऐसे हैं जो आँखोंसे दृष्टिगत हो ही नहीं सकते। पुद्गलका एक भावसे, एक अवस्थासे दूसरी अवस्था रूप परिणम जाना यह तो पुद्गलका भाव है, और जीवमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, आनन्द आदिक गुणोंके परिणमनसे जो परिणमन होता रहता वे सब जीव के भाव कहलाते हैं।

(६) विभावसे हटकर स्वभावमें उपयुक्त होमिमें आत्माकी भलाई—जीव केवल अकेला परसंसर्गके बिना हो तो उसकी सिद्धिमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य भाव होते हैं। और पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर कर्ममें मोह राग द्वेष होना यह विभाव परिणमन होता है। तो विभाव परिणमन तो प्रकट समझमें आ जाते हैं कि यह क्रोध है, मान है, यह माया है, लोभ है और उसकी जो बदल है वह भट समझमें आती है कि देखो यह जीव कैसा बदलता है, किन्तु जो अनैमित्तिक सहजभाव है सम्यक्स्व ज्ञान चारित्र्य रूपी भाव हैं, ज्ञान का ज्ञान रूपसे परिणत रहना सो ये भाव भी प्रति समयमें नाना प्रकारके चलते हैं, मगर पूर्णतया समान होनेसे इनकी लोभोंमें प्रसिद्धि नहीं हो पाती कि ये भी कोई भाव हैं और इस तरह यह परिणम रहा है। तो भाव ऐसे जीव और पुद्गलमें बनते जाते हैं। कुछ प्रति बोधके लिए सोचें—इनमें से जो पुद्गलके भाव हैं उनसे पुद्गल आदिकको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। काठ जड़ है तो जल जाय उससे उन स्कंधोंमें क्या नुकसान है? राग हो गया, उनके वेदना तो नहीं है। परिणमन मात्र है, पर जीवको इन परिणमनोंमें आहुलता निराकुलता, शान्ति अशान्ति बतंती है इस कारण जीवोंके लिए उपदेश है कि ऐसे भावोंसे अलग होओ, जो दुर्गतिके कारण हैं और ऐसे भावोंमें भावों जो भलाईके कारण हैं, तो भावों को एक संक्षेप रूपसे ऐसा विचार करें कि जितने इसमें औपाधिक भाव होते हैं वे तो सुख दुःख आदिक रूप बनते हैं और जो अनैमित्तिक सहज आत्माके स्वरूपमें परसगरहित होता है वह सब आनन्दस्वरूप भाव होता है। तो संक्षेप रूपमें यह हो आदेश है कि नैमित्तिक भावों से तो हटना और स्वभाव भावमें आना। नैमित्तिक भाव जब हटें तब हट जायेंगे पूर्णतया, पर नैमित्तिकभावोंमें श्रद्धा तो न रखें कि ये मेरे स्वरूप हैं। नैमित्तिक भावोंमें अपना उपयोग तो मत रमावें, उनसे विरक्ति करें और उनसे हटे हुए रहें, यह तो किया जा सकता है। सो नैमित्तिक भावसे तो हटना और स्वभाव भावके अभिमुख होना, जो आत्माका सहज चतन्य स्वरूप है वही मैं हूँ ऐसा अपने आपमें अभिमुख होना यह कहलाता है भावलिङ्ग।

(६) देहकी सकलसकटबीजता—एक देह शरीर ऐसा विकट सम्बंध है कि यह बाह्य पदार्थोंकी तरह न्यारा नहीं है जो इस देहकी अलग छोड़ दे और देहसे अलग होकर ध्यान करने बैठ जावे। ऐसा जैसे बाह्य पदार्थोंको छोड़ा जाता है उस तरह देहको नहीं छोड़ा जा

सकता और देह जीवका है नहीं। यह तो चिमगादड़की तरह लिपटा हुआ मंदा देह है। इसका सम्बन्ध भी इस जीवके लिये अहितकर है। एक चिमगादड़ की कथा है कि एक बार पशु और पक्षियोंमें विद्रोह हो गया। तो पक्षी हो गई इस विषयपर कि पशु पक्षियोंसे मिल जाते और पक्षी पशुओंसे मिल जाते। तो बड़ी चिमगादड़ने क्या सोचा कि अपना ऐसा रूप बनावे कि मोका पड़े तो मेरी सुमार पशुओंमें हो जाय और भीका पड़े तो पक्षियोंमें सुमार हो जाय तो ऐसी चिमगादड़की शक्ल बन गई कि वह पशु जैसा भी लगता और पक्षी जैसा भी। जैसे बार पंर और दांत होना तो पशु जैसी जस्त बन गई और पंख होना चिड़ियों जैसी बात बन गई। तो ऐसी चिमगादड़के माफिक जो देह है इसका बाह्य परिग्रहकी तरह आत्मदेवसे प्रत्येक भिन्न स्वरूप है। यो तो अत्यन्त जुदा है देह मगर यह जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह है कि यह जीवसे हट नहीं सकता। तो ऐसा चिमगादड़की तरह कठिन चिपका हुआ देह है। जितने भी कष्ट होते हैं वे सब इस जीवके सम्बन्ध और क्पालसे होते हैं। किसी भी प्रकार का आप कष्ट आलोचनाके लिए रखें, आपको देहका सम्बन्ध उसका कारण मिलेगा। क्षुधा तृष्णा आदिक तो शरीरके ही कष्ट हैं, पर सम्मान अपमान आदिकके जो कष्ट हैं तो देहमें जब आत्मबुद्धि है और यह सोचे देहको निरखकर कि इस मुझको कहा गया है तो उसका सक्लेश हो जाता है।

(८) देहका व आत्माका तथ्य विज्ञात होनेपर शान्तिमार्गका वर्णन व वर्तन—यदि तथ्य जान ले कोई कि देह तो देह है, लोग देखते हैं देहको और जो कुछ कहते हैं वह देहको। मैं तो अमूर्त दर्शन, ज्ञानस्वरूप अस्तित्व हूँ। मेरा तो पहिचाननहार ही नहीं है। इसको कौन क्या कहेगा? उसको अपमान नहीं महसूस होता। जानियोंका और बल है ही क्या, जिस बलके कारण वे किसी भी विपत्तिमें अघोर नहीं होते। वह है सहज ज्ञानस्वरूप अस्तित्व की दृष्टिका बल। तो ये तो सब दुर्भाव—सद्भाव स्वभाव विभाव जीवके व पुद्गलके भाव कहलाते हैं, और द्रव्य कहलाता है प्रदेशरूप। जैसे पुद्गलके जो परमाणु हैं वे पुद्गलके द्रव्य हैं, जीवके जो प्रदेश हैं वे इस प्रदेशमें जो जीव अस्तित्वाय है वह है जीवका द्रव्य। तो पुद्गलमें तो सम्बन्ध हो होकर स्क्ंधरूप द्रव्यका बनसक होता है और जीवोंमें कर्मका सम्बन्ध पाकर नारकादिक तिर्यञ्च मनुष्य रूप द्रव्यका बनाव होता है। तो असमानजातीय द्रव्य पर्याय है इसलिए केवल जीवकी बात नहीं बतानी जा सकती। हाँ जिस भवमें यह जीव मोक्ष प्राप्ता है, मोक्ष अवस्थामें पूर्ण देहमें जो आत्माका फैलाव है, ऐसा द्रव्य भावका स्वरूप जातकर व तो द्रव्यके प्रदेशके क्पालमें आत्माके भावोंकी प्रगति है और न जीवके विभावोंके क्पालमें आत्माके भावोंकी प्रगति है, और परद्रव्यके क्पालमें तो कहना ही क्या है। तो इन भावोंमें हटकर एक सद्भाव

ज्ञान स्वभावमे उपयोगको लगावें । यह ही भावलिङ्गका आधार है ।

(६) द्रव्यलिङ्गमुद्रामें रहकर मुनिके भावलिङ्गकी विशुद्धिका उद्यम—मुनिके भावलिङ्ग है, इसका अर्थ क्या है कि इन मुनियोंका उपयोग अविकार सहज ज्ञानस्वभावके अभिमुख रहा करता है, बस इसको ही बढबारी द्रव्यलिङ्गमें रहती है कोई बस्त्र पहने हो, घरमें रहता हो, कुटुम्ब बना हो और वह चाहे कि अविकार ज्ञानस्वरूपमें अपने उपयोगकी हृदताका आनन्द लिए रहा करे, यह उससे नहीं बन सकता । जो इस धुनमें बड़ेगा, उसको यह चित्तमें होगा कि यह घरका संबंध, कुटुम्बका संबंध, वैभवका संबंध आत्माके लिए अहितका करने वाला है, इसलिए उनका त्याग करता ही रहेगा । उसकी द्रव्यलिङ्ग मुद्रा बन जायगी, और वहाँ इस सहज ज्ञानस्वभावकी धाराधनाकी साधना बनायगा । तो कर्म किससे कटे ? भावोंसे कटे, द्रव्य से कर्म नहीं कटे । द्रव्यलिङ्ग तो एक शरीरकी स्थिति है, वह भी प्रयोगमें आया है, मगर कर्म कटनेका निमित्त कारण शरीरका भेष नहीं है, किन्तु जीवका निर्मल भाव है । तो जो कर्मक्षय का कारण भाव है, ऐसे भावका वर्णन इस भाव पाहुडमे चलेगा । उन भावोंमें दो विभाग बने—(१) विभावभाव और (२) स्वभावभाव । विभावभाव दुःखरूप हैं, वे पुद्गल कर्मके सम्पर्कका निमित्त पाकर हुए हैं । यदि ये अनैमित्तिक भाव हो विभाव, तो अरहत सिद्धमे भी आ बैठे । ये स्वभाव भाव नहीं है । स्वभाव भाव ही जीवका आनन्दमय भाव है, मोक्ष कहते ही हैं स्वभावके अनुरूप विकासको । तो यदि स्वभाव विकास चाहिए तो स्वभावकी जानकारी भ्रष्टा और स्वभावमे रमणका प्रयत्न यह अत्यन्त आवश्यक होता है । तो स्वभाव भावकी सिद्धिमे कारण है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । जिसका मूल सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शनके होते ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है और चारित्र सम्यक्चारित्र बनेगा, सो ये तो हैं मोक्षके हेतुभूत । विभाव हैं ससारके कारण । विभावोंसे हटना है, स्वभावमे आना है, इसका पूरक इस भावपाहुड ग्रन्थमें स्वभावभाव रूप भावलिङ्गका वर्णन चलेगा ।

भावविशुद्धिनिमित्तं बहिरगच्छस्स कीरणं भावो ।

बाहिरच्चाओ बिहलो अग्गंतरगंघजुतस्स ॥३॥

(१०) भावविशुद्धिके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग—आत्मवक्त्याणमें प्रगति पानेके लिए अथवा मोक्ष लाभके लिए जो निग्न्य दिग्म्बर दीक्षा धारण की जाती है यानि समस्त बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया जाता है वह भावकी निर्मलताके लिए किया जाता है, यदि किसी जीवके भीतरी परिग्रह तो छूटा नहीं, मोह रागद्वेषादिकमें तो लिप्त है और बाह्य परिग्रहोंका त्याग करे तो उसका बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निष्फल है । अंतरग परिग्रह है मोह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदिक यानि जितने



जितने विकारभाव हैं, जो पुण्यकर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए हैं ऐसे इन जीवविकारों में ममता होना, यह ही मैं हूँ, इसमें ही मेरा महत्त्व है ऐसे अपने अपने विकारों की ममता, उसे छोड़नेका भाव न होना, उससे उपेक्षा न करना, झूठा नहीं विकारोंसे ये ही सब कहलाते हैं अंतरंग परिग्रह । जिनके यह अंतरंग परिग्रह लगा हुआ है उनके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग क्या फल दे सकता है ? बल्कि यह बाह्य परिग्रहका त्याग कालके जो भेष बना है, जो स्थिति हुई है उसमें अहंबुद्धि करके और भी तीव्र पाप बंध किए जाते हैं । तो बाह्य परिग्रहका त्याग तो अंतरंग परिग्रहके त्यागके लिए है । भावोंकी निर्मलताके लिए है । यदि कोई भावोंकी निर्मलता तो पाये नहीं, भीतरी परिग्रहसे तो युक्त रहे और बाह्य परिग्रहोंका त्याग करे तो उसका यह त्याग निष्फल है ।

भावरहितो न सिज्मद् बह्वि तव चरद् कोटिकोट्यो ।

जन्मंतराद् बहुसो लब्धियहृत्यो गलियवत्यो ॥४॥

(११) भावरहित पुण्यके करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करनेपर जो असिद्धि—जो साधु भावरहित होता है जाने अनजानेकी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये १२ कषायों जिसके नहीं हैं, मात्र सज्जलन कषाय है सो भी मंद, और ऐसी स्थितिमें सम्प्रत्यक्षनके कारण आत्माकी ओर जो दृष्टि रहती है उससे जो अविकार ज्ञानानन्द स्वभावका अनुभवत चलता रहता है, अलौकिक आनन्द मिलता रहता है, ऐसी निर्मलता जिसके प्रकट ही नहीं हुई ऐसा भावरहित साधु कोटिकोटि जन्मों तक बड़ा तेज तपश्चरण करके अपने शरीरको सुखाये तो सुखा ले, मगर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । वह जन्म जन्मान्तर पाता ही रहेगा । चाहे बाह्य तप कितने ही कठिन हो । एक कायोत्सर्गसे खड़ा है, रात्रिभर खड़ा है, लम्बे हाथ करके खड़ा है, वस्त्र त्याग दिया है, कैसा ही कठिनसे कठिन तप करे कोई, पर भावरहित मुनि मुक्ति नहीं पा सकता । इसका कारण यह है कि मिथ्यादर्शन, ज्ञान और मिथ्याचरित्र इनमें यह पग रहा है, जो बाह्य जन्म भेष है उसमें तो अहंकार है । वह मैं हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा मुनिपन तो अहंकार है और उसके अनुकूल फिर मिथ्याज्ञान चलता रहता है । ये अहंकार, ये अहंसे छोटे हैं, मैं पूष्य हूँ, ये कुमारी हैं । इन्होंने यह क्यो नहीं किया आदिक बहुत सी घटपट बुद्धियाँ चलती रहती हैं और आत्मस्वरूपमें मग्नता तो हो ही नहीं सकती मिथ्यादृष्टि जीवके । सो यह ज्ञान होता है बाह्य इन्द्रिय और मनके विषयोंमें, तो ऐसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्रके विषयोंमें जो पग रहा है और इसी कारण रत्नत्रयमें जिसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है वह कोटिकोटि भवों तक कायोत्सर्ग करके नग्न मुद्रा में खड़ा रहेगा, तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि अनेक जन्म मरण करता ही रहता है ।



तो सम्यग्दर्शन एक ऐसा मौलिक उपाय है कि जिस उपायके बाये बिना यह जीव धर्मके नाम पर कितने ही परिग्रह कर डाले, पर व्यर्थ है ।

परिणामस्मि अमुद्धे नवे मुञ्चेह बाहरे व बई ।

बाहिरगयन्चाओ भावविहूणस्स कि कुल्लइ ॥ ५ ॥

(११) अमुद्ध परिणामके होनेपर बाह्यपरिग्रहत्यागसे सिद्धि की असंभवता—कोई मनुष्य साधु तो हो गया, मगर परिणाम उसके अमुद्ध ही चल रहे हैं व ऐसे भावके होनेपर वह परिग्रहको छोड़ता है, वन घास्य मकान आदिक बाह्यपरिग्रहोंका त्याग करता है, सो यह बाह्य परिग्रहका त्याग भावरहित मुनिका क्या लाभ कर सकता है ? परिग्रह तो वास्तव में मूर्खोंको कहते हैं । कहा भी तो है—मूर्खा परिग्रहः । प्रमाद और कषायके वश किन्हीं भी बाह्यपदार्थोंमें ग्रहण, ममकार होनेके कारण जो आत्माकी एक बेहोशी होती है, जिसमें आत्मस्वरूपका कुछ भी भान नहीं रहता, मात्र बाह्य परिग्रहकी ओर ही आकर्षण रहता है, ऐसी स्थितिको कहते हैं मूर्खा । मूर्खा ही परिग्रह है । किसीने बाहरी परिग्रह तो त्यागा, मगर देहका परिग्रह विकट बाँध लिया । देह यद्यपि छोड़ने योग्य वस्तु नहीं है उस समय, लेकिन देहमें ममता हो, देहमें आत्मबुद्धि हो, यह तो होती है अज्ञानकी स्थिति और देहको पुद्गल आदिका प्रचय समझे और आत्माको अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाला देखे, ऐसा देखनेसे जो देह के प्रति उपेक्षा है यह ज्ञानीके होती है । तो देह छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी इस देहको देह ही जानें । अमूर्त चिदानन्द स्वरूप आत्मासे भिन्न जानें व जड़ मूर्तिक, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड समझें । इसे तो किया जा सकता है, पर अज्ञानी जीव जिसने बाह्य परिग्रहको त्याग दिया, पर देहमें विकट आत्मबुद्धि है । धर्मका आयतन है दिग्म्बरो मुद्रा, उसको धारण करके भी जिसके भमता बन रही हो देहमें, भेषमें, यह ही मैं सब कुछ हूँ, वह तो विकट मूर्खा है । तो ऐसे अन्तरंग परिग्रहको जब यह जीव छोड़ना नहीं, तो बाह्य परिग्रहोंका कैसा ही त्याग किया हो उसका फल याने कल्याणकी बात नहीं मिल सकती । सम्यग्दर्शन आदिक परिणाम हुए बिना कर्मनिर्जरा ही ही नहीं सकती, फिर कल्याण कहाँसे हो ? इससे भावोंकी निर्मलता बढ़े, उसके लिए ज्ञानाभ्यास व अविकार ज्ञानस्वरूप अस्तित्वकी उपासना बढ़ावें ।

आणहि भाव पढम किंते लिंगेण भावरहिण्ण ।

पणिय । सिवपुरिपथ जिणउवड्डुं पवत्तेय ॥ ६ ॥

(१२) शिवपुरपथ प्रवचसिद्ध परमार्थ भावसे रहित पुरुषोंके इच्छासिद्धि की व्यर्थता हे मुने, शिवपुरीका जो पथ है वह तो भाव ही है, ऐसा जिनेन्द्र देवने बताया है याने भोजनार्थ भाव है, जिस भावमें समस्त बाह्य पदार्थोंकी उपेक्षा है और अपने निज अस्तित्वमें अग्रयोग

है, तो यह भावस्थिति मोक्षमार्ग है, इस कारण है मोक्षपुरीका अधिक अर्थात् मोक्षमार्गमें चलने वाले पुरुष । तू भावकी ही प्रथम बातकी जान । परमार्थभूत बात जान । जीव है केवल भावस्वरूप । तो भावोंकी विबुद्धिसे ही जीवकी मुक्ति हो सकती है । भावरहित मुनि द्रव्यलिङ्ग भाव धारण करे, उससे उसको कुछ सिद्धि नहीं । इससे हे कल्याणार्थी जनो मोक्षमार्ग जो सत्यदर्शन, सत्यज्ञान, सत्यव्यवहार है उसकी धाराधना करना, क्योंकि केवल द्रव्यलिङ्गसे कुछ भी सिद्धि नहीं । यद्यपि द्रव्यलिङ्ग कल्याणमार्गमें चलने वालेके प्राप्ता ही है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थका संबन्ध रखता, संयोग रखता तो यह विकट विकल्पका ही कारण बनता है और मोक्षमार्गमें चलनेकी कोशिश करने वाला निकट भव्य विवर्त्य मात्रकी हेय मान रहा । सारे विवर्त्य छूटें और अपने आपमें अपना ज्ञानस्वरूप ही समाया रहे ऐसी स्थिति चाहने वाला भव्य पुरुष द्रव्यलिङ्गमें प्रायगा ही, मगर जो लोग इस द्रव्यलिङ्गमें ममता रखते हैं, इसको ही साधन जानकर इन वचन कायकी क्रियाबोमें ही लगे रहते हैं और उस ही के अनुरूप मनको जुटाये रूते हैं उनको सिद्धि नहीं होती ।

भावरहिण सपुरिस अणाइकालं अणंतसारं ।

गहि उच्छिभयाइं बहुसो बाहिरणिग्गंथरूवाइं ॥७॥

(१४) भावरहित पुरुषोंद्वारा बाह्यनिर्ग्रन्थमुद्राओंका अनन्ततैत्तिहार ग्रहण कर डालने की निष्फलता— हे सत्पुरुष, आत्मभावना बिना इस जीवने अनादिकालसे अब तक इस अनंत संसारमें निर्ग्रन्थ मुद्रायें बहुत बार धारण की हैं और छोड़ा भी है । मगर द्रव्यलिङ्गसे सिद्ध होती तो उन्हें कभीके मोक्ष चले जाना चाहिए था । यह बताया जाता कि इस जीवने इतनी बार मुनिपद धारण किया, द्रव्यलिङ्ग धारण किया कि यदि एक भवका एक कमण्डल, प्रत्येक भव का एक एक कमण्डल जोड़ा जाय तो मेरु पर्वत जैसे अनेक पहाड़ खड़े हो जायेंगे । तो यह तो एक मनकी हबस है, इच्छा है, शोक है । किसीने इसी तरहसे मनका विषय जोड़ा कि इस तरह रहना चाहिए, दुनियामें बड़प्पन इसी भेषसे है । तो अपने मनके विषयोंके पोषणके लिए द्रव्यलिङ्ग धारण किया, पर भावरहित होनेके कारण इसने असंख्याते बार द्रव्यलिङ्ग धारण किया हो तो भी भावरहित होनेके कारण कुछ लाभ नहीं होता । इससे अपने आपमें शान्ति चाहिए तो एक इस ज्ञानस्वभावका आदर करिये । यह मैं स्वयं आनन्दमय हूँ, किसी भी बाह्य पदार्थसे आनन्द नहीं आया करता । यह तो जीवका भ्रम है कि अमुक बाह्य पदार्थ मिले तो आनन्द आये । आनन्द तो आत्माका स्वयं गुण है और आनन्दमय अन्तस्तत्त्वका कोई आश्रय करे तो उसके आनन्द प्रकट होगा । तो हे सत्पुरुष, उस भावका आदर करो जिस भाव के कारण ही मोक्षमार्ग मिलता है ।

भीसस्यारयगईए तिरियगईए कुदेव मणुगइए ।

पत्तोसि तिठ्वदुख्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥८॥

(१३) चतुर्गतिदुःखका स्मरण करा कर जिनभावना भलेका उपदेश — हे आत्मन् ! अब तक शुद्ध आत्माकी पहिचान बिना भीषण भयकारी नरकगति, तिर्यञ्चगति, कुदेव, कुम्भ-  
नुष्यपतिमे जन्म ले लेकर तीव्र दुःख पाये । नरकगति तो कुमति है ही, पूरी तिर्यञ्चगति भी दुर्गति ही है । देवगतिमे कुछ विवेकी देव होते, सम्यग्दृष्टि देव होते । तो जानी देवका भव नहीं पाया इस जीवने । पाया होता तो यह भी कुछ ही भव पाकर मोक्ष चला जाता, इसलिए कु-  
देवकी बात कही है । यहाँके कुदेवोमे तीव्र दुःख पाये । इसी तरह कुमानुष । भले मानुष होना, सम्यग्दृष्टि होना, भाव तपस्वी होना, ऐसे भव नहीं पाये । छोटे मनुष्य ही बने । जो अज्ञानी जीव हैं वे सब छोटे ही तो हैं । तो ऐसी दुर्गतियोमे तीव्र दुःख प्राप्त किया है । उन दुःखोसे छूटना है तो इस शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना भावो, इससे ही ससार मिटेगा । आत्माके स्वरूप को देखो तो यह ससाररहित है । यह जीव ससारसे अलग नहीं है । अभी ससारभावका आक्रमण चल रहा है, मगर स्वरूप ससाररहित है । यदि आत्माका स्वरूप ही ससारी हो जा-  
य तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती । तो ऐसे निःससार ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी उपासनामे बड़ साहाय्य है कि इसका ससार टलेगा । यह ही है आत्मतत्त्वकी भावना और आत्मतत्त्व की भावनामे अपनी सही पहुच रहे, उसके लिए जब जब आत्ममग्नता न हो तो परमात्म-  
स्वरूपका स्मरण करो, भक्ति करो और और प्रकारसे भी ध्यान तपश्चरण करो, मगर प्रती-  
ति आत्मत्वकी रहे कि मैं तो केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र परम पदार्थ हूँ । तो ससार सकटो से छुटकारा पानेके लिए हे भग्य जीव ! तू शुद्ध अतस्तत्त्वकी भावना कर ।

सत्तसुणरयावासे दारुण भीसाइ असहणीयाइ ।

भुत्ताइ मुइरकाल दुखाइ गिरतर सहिय ॥९॥

(१६) सप्तसुनरकावास — आत्मतत्त्वकी भावनाके बिना इस जीवने कैसे-कैसे दुःख सहे हैं । उनमे से नरकगति सबघो दुःख बताये जा रहे हैं । नरकके आवास ७ जगह हैं, ७ पृथिव्योंमें ७ नरकके आवास हैं । जिसपर हम बैठे हैं, चलने फिरते हैं, यह पहली भूमि है, यह भूमि बहुत मोटी है और इस भूमिके नीचे तीन खण्ड विभाग हैं । तीन जगह तीन तरह की रचनायें हैं । ऊपरके दो भागोंमें भवनवासी और व्यन्तर देवोके भवन हैं, इन देवोका वहाँ निवास है और नीचेके तीसरे खण्डमें पहला नरक है । उसमे भी १३ पटल हैं, याने ऊपरसे नीचे १३ पटलोमे उन नरकोके बिल हैं, जो बिल बहुत लम्बे चौड़े हैं, आँवके परिचित विश्वसे भी बड़े हैं, ये वैज्ञानिक लोग जितनी भी बड़ी दुनिया कहते हैं

उससे भी बड़े-बड़े बिल हैं। दुनिया इतनी ही नहीं है। ३४३ नरकाय प्रमाण लोक हैं। बि-  
तना भाज पता है वैज्ञानिकोंकी वह तो समुद्रके एक बूँद बराबर है। ऐसे नरकोंमें के नारकी  
जीव रहते हैं। इस पहली भूमिसे नीचे कुछ आकाशके बाद दूसरी भूमि है, उसमें ११ पटल  
हैं यानि ११ जगह ऊपरसे नीचे नारकियोंके बिल हैं, उनमें नारकी बड़े कठिन दुःख सहते हैं,  
ऐसे ही आकाश छोड़कर नीचे तीसरी भूमिमें वहाँ तीसरा नरक है, उसमें ६ पटल हैं, उससे  
आकाश छोड़कर फिर एक भूमि है, फिर छोड़कर एक भूमि है। इस तरह ७ भूमियाँ हैं  
और दो दो कम हो हो कर पटल है। उन नरकोंमें रहने वाले नारकी जीव बहुत कठिन  
दुःख सहते हैं।

(१७) नरकोंमें प्राकृतिक दुःख—नरकोंमें भूमिके छूनेसे ही इतने दुःख होते हैं कि  
हजार बिच्छुओंके काटनेसे भी नहीं होते। वहाँ फिर अन्य दुःखोंका तो अनुमान ही किया जा  
सकता है। ये पुद्गल परमाणुओंके स्कंधोंके इस तरहके परिणामन हुआ करते हैं। बिजली  
भी तो पुद्गल स्कंध है, यहाँ ठीक अगर बिजलीका करेन्ट फर्शपर आ जाय तो उस फर्शपर  
पैर रखते ही कितनी झनझनाहट आ जाती है। भीतमें यदि करेन्ट आ गया तो उसपर हाथ  
पैर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि करेन्ट मार देता है। तो वह भी पुद्गलिक है, नरकोंकी  
सारी भूमि इस तरह है कि मानो बिजली जैसी करेन्ट चल रही हो। वहाँ जो नारकी पहु-  
चता है सो पहुँचते समय ही घोर दुःख सहता है और देखिये पापका उदय देवोंके नहीं सो  
जहाँ नरक भूमिपर कोई देव जाता है समझानेके लिए उस देवको दुःख नहीं होता। जैसे  
कहीपर करेन्ट लगा हो भीतपर या फर्शपर और कोई रबरके जूता पहने हुए खड़ा रहे  
तो उसको करेन्ट तो नहीं लगता। तो यह भी सब जुदे जुदे पुद्गलोंके स्कंधोंकी परिरातिकी  
बात है। जिनके पापका उदय है उनको सब दुःख रूप हो जाता है। ये नारकी उत्पन्न होते  
हैं तो इस तरह जैसे कि छनमें से कोई चीज गिरी हो। नारकोंका उत्पत्ति स्थान ऊपरी  
भाग है, समझिये छन जैसा। जहाँसे उत्पन्न होते ही जमीन पर गिरते हैं और गिरकर कई  
सौ बार गेंदकी तरह उछलते रहते हैं। ऐसे नरकोंके दुःख इस जीवन के आत्माकी सुख विना,  
बाह्यपदार्थोंकी प्राप्तिके कारण सहे।

(१८) नरकोंमें आघातकृत अतीघात—उनके वहाँ भूकम्पास अत्यन्त तीव्र है, इसकी  
है कि कितना ही खारों पियों फिर भी चुन्न नहीं हो सकते। खानेको न तो एक दाना है और  
न एक बूँद पानी, और ठंड इतनी है नरकोंमें कि वहाँ मेरुपर्वत बराबर लोहा भी पल जाय।  
जिन नरकोंमें गर्मी है, सो इतनी तीव्र है कि मेरुके बराबर लोहा गल जाय। इसके अतिरिक्त  
नारकी एक दूसरेको देखकर झमला करते हैं। इनका शरीर ऐसी खोटी विक्षिप्ता बाध है कि

जो भांगकी चाहे कि मैं इसे कुल्हाड़ा मारूँ तो उसका हाथ ही कुल्हाड़ा बन जायगा और इस के अतिरिक्त वहाँ भिड़ानेकी प्रकृति वाले असुर जातिके देव उन नारकीयोंको बिड़ते हैं। जैसे किया था, तू खड़ा क्यों है ? वह दुश्मन सामने तो आ गया। कहीं वह कुछ चैन ली माने, तो उस भवमें इसने ऐसा माना खूब लड़ लड़कर थक जाता है तो बह थोड़ा थक खाता है। ऐसे ही नारकी भी आपसमें लड़ लड़कर कुछ थक जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं, पर वहाँ असुर जातिके देव जाते हैं और भिड़ते हैं। मतलब यह है कि नरकमें अनेक तरहसे दुःख हैं और वे दुःख ३३ सागर पर्यन्त हैं। १ सागरमें अनगिनते घरब खरब वर्ष आजाते हैं, बहुत काल पर्यन्त जीव नरकमें दुःख सहते हैं, इसका कारण है कि उन्हें आत्माकी सुष नहीं रहती।

सख्यगुप्तावणबालणवेयणविच्छेदणालिरोह च ।

पत्तोसि भावरहिप्रो तिरियगईए चिरं काल ॥१०॥

(१६) तिर्यचगतिके छहो कायमें नाना प्रकारके दुःख— भावरहित मुनि दुर्गतिके प्राप्त होता है। इस प्रकरणमें नरकगतिके दुःखोंका वर्णन किया गया था। अब इस भाषामें तिर्यञ्च गतिके दुःखोंका वर्णन कर रहे हैं। तिर्यचगतिके जीव छहो कायमें मिलते हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय। असकायमें विकलत्रय अर्थात् दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय और पशु पक्षी, ये सब तिर्यञ्च कहलाते हैं। तो इसमें जब यह जीव पृथ्वीकायिक हुआ तो उसका खोदना, नीचे पत्थरोंमें सुरग लगाना, फोड़ना आदि ये सब दुःख सहे गए हैं, एकेन्द्रिय जीव है, उसके रसना आदिक नहीं हैं। वह किसी तरह अपना दुःख किसीके सामने प्रकट नहीं कर सकता। चेताना वहाँ भी है, स्पर्शन इन्द्रिय केवल है, तो स्पर्शनइन्द्रियके होते सन्ते जैसी सज्ञा होती है उस सज्ञाके माफिक उन को बटका अनुभव चलता है, तो जब पृथ्वीकायिक हुआ तो कुदाल आदिकसे खोदनेका दुःख इसने पाया। जब यह जीव जलकायिक हुआ तो अग्निको तपाना, ज्यादा पानी डोलना, किसी शीशी आदिकमें पानीको बंद कर देना आदिक नाना प्रकारके दुःख उस जलकायके जीवोंको हैं। अग्निकाय हुए तब यह जीव उस अग्निको फूकना, जलाना, बुझाना, बंद कर देना, आदिक दुःख उस अग्निकायिक जीवने सहे। जब यह वायुकायिक हुआ तो पक्षेसे चलना, बिबलीके पक्षेसे चलना, हवाको फाड़ देना, रबड़ आदिकमें रोक देना, नाना प्रकारके कष्ट वायुकायिक जीवने सहे। जब यह जीव वनस्पतिकायिक हुआ तो फूल पत्ता, फल आदिकको बिदारना, करना, फाड़ देना फोड़ देना, रींघना, साग भाजोंके ढगसे उसे काटना आदिक दुःख वनस्पतिकायिक जीवने सहे, जब यह जीव विकलत्रयमें आया। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव हुआ तो किसीको गर्भमें पानीमें छोड़ देना, मार देना, जला देना आदि कितने ही कष्ट

सहे। कितने ही हिंसक लोग तो मछली पकड़नेके लिए बंछीके डोरके कोनेपर केचुआ बांध देते हैं, जलमें डाल देते हैं इसलिए कि मछली अपने पीर उन केचुआको खाये। कौसी जेहन में वे कीड़े रहते हैं। तो नाना प्रकारसे यह इस जीवने कहे। कुछ लोग तो इन जीवोंको रोष कर मार करके अन्वेक्षण बनाते या अन्य प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रकारसे इन विकलज्यों की हिंसा होती है। कौसी यह जीव पशु पक्षी जलजल वृक्षा सो नहीं पर दुःख तो परस्परके घातका है। एक दूसरेको मार डालते हैं। छिपकली कितने ही कीड़ोको खा जाती। घोर वे जीव एक दूसरेको मार डालते। तो ऐसे इन मञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें एक तो परस्पर घात करने का दुःख है, दूसरे—मनुष्यादिक इनको बेहना पहुँचाते हैं। भूखा रहें, प्यासा रहें, बाँध दें, रोक दें, बहुत बोझा लाद दें, कितनी ही तरहके दुःख पहुँचाये जाते हैं, शिकारी लोग अपना मन बहलानेके लिए या मांस खानेके लिए शिकार करते हैं। फिरपराय जीवोंकी निर्मम हत्यायें करते हैं। तो कितने कठिन दुःख तिर्यञ्चगतिमें होते हैं। तो ऐसे नाना प्रकारके दुःख इस जीवने तिर्यञ्चगतिमें जन्म से करके पाये सो यह सब किसका परिणाम है? भावरहित होकर प्रवृत्ति करनेका परिणाम है। इस भावपाहुड़में मुख्यतया भुनियोको समझाया गया है कि अविकार सहज ज्ञानस्वभावका बोध, अनुभव हुए बिना द्रव्यलिङ्गसे पार नहीं हो सकते। बल्कि जब अपने आपके स्वरूपमें यह मैं हूँ ऐसी भावना नहीं बनती तो इसकी तो प्रकृति है कि किसी न किसीमें मैं का अनुभव करके रहेगा। जब निज स्वभावमें मैं का अनुभव नहीं बनता तो कर्मोदयज विभावोमें मैं का अनुभव जलेगा और उस ही को व्यक्त करने के लिए देहमें मैं का अनुभव चलेगा। तो जहाँ देहात्मबुद्धि है और धर्मकी मुद्रा रखकर निर्ग्रन्थ दिग्गम्बर मुद्रा धारण करके उसमें ग्रहकार करे, उसमें मैं का अनुभव करे तो वह तो घोर निष्वात्मका अनुभव करता। ऐसे जीव छोटी गतियोंमें दुःख पाते हैं, सो हे भव्य जीव एक अपने भावकी विशुद्ध करी और फिर जिस तरह उसमें प्रगति हो, सम्प्राप्त बने, संयम बने उस तरह मातो आचरण पालन करें।

आगतुक माणसियं सहज सारोरिय च चत्तारि।

दुवखाइं भाणुपजम्मे पत्तोसि भाणुतय काल ॥११॥

(२०) मनुष्यगतिमें नाना प्रकारके दुःख भावरहित क्रियाओंके सहकारसे दुर्गतियोंमें जन्म होता है और कह होता है उन कष्टोंके बन्नाके इस प्रकरणमें त्वरकगति और तिर्यञ्चगतिके कष्टोंका निरूपण तो कर चुके। अब इस पाद्यामें मनुष्यगतिके दुःख बतला रहे हैं। मनुष्यगतिमें नाना प्रकारके कष्ट हैं और उन कष्टोंका यदि कुछ बँटवारा किया जाय तो

चार भागों में मिलेगा । (१) प्राणतुक (२) मानसिक (३) सहज और (४) साधारण । प्राणतुक दुःख वह कहलाता है जो इस जीवके किसी कारण हो जाता है, चलते या रहे हैं, कारसे एक्सीडेंट हो गया, किसी मोटरसे साइकिलका एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते किसी भीड़में किसी भागते हुए पुरुषके द्वारा चोट पा ले या कहीं लड़ाई छिड़ रही है उसमें कस जानेसे कहीं कोई छुरा लग गया या साठी लग गई या अचानक कहीं बिजली गिर गई, कोई करेन्ट घा गया आदिक नाना प्रकारके प्राणतुक दुःख होते हैं, जिसके बारेमें कोई हिसाब नहीं है कि अब ऐसा होगा, न किसीको विदित हो पाता है, ऐसा अकस्मात् जो कष्ट आता है वह सब प्राणतुक दुःख कहलाता है । मनुष्यको ऐसा चिन्तन करके घोर रहना चाहिए कि इस मनुष्य पर न जाने कब कैसा प्राणतुक दुःख आ सकता है । थोड़ा यदि मौज है या थोड़ा कुछ लोक में प्रतिष्ठा है तो उसमें मूलें नहीं, क्योंकि यह मनुष्य और यह ससार तो सब दुःखोंका घर है । कोई भी प्राणतुक दुःख आ सकता है, अचानक ही कोई लकवेका रोग हो गया, अचानक ही कोई आँखका अघावन आ गया, चलते चलते कहीं कोई पैरमें मोच आ गई, ऐसा गिरे कि हड्डी टूट गई । कितने ही लोग तो कहो खाटपर पड़े हैं और कोई एक हाथ ऊँचेसे गिर गए और हाथ पैर टूट गए । तो जहाँ कितने ही प्राणतुक दुःख हैं उनको विचारकर कभी अपनेमें विकल्प न लाना चाहिए । उत्तेजना, अधीरता, दूसरोंको अपने आधीन समझना आदिक बातें ये दुर्भाव हैं । ये न आने चाहिए । प्राणतुक दुःखों पर ध्यान देनेसे यह ही तो जीवों को सद्बुद्धि जगती है । इस मनुष्यगतिमें अनगिनते प्राणतुक दुःख हैं ।

(२१) मनुष्योंके मानसिक दुःख—दूसरे दुःख मानसिक ढगके हैं, कोई भी कह नही, बस मनने विचार लिया । बड़े दुःखी हो रहे हैं । ये पुरुष मेरेसे उल्टे क्यों चल रहे ? अरे उल्टे चलें आहें बिल्कुल टेढ़े चलें हमारा उसमें क्या गया या ये पुरुष मेरी तरफ सीधी नज़र क्यों नहीं दिखते ? हाथ जोड़ कर क्यों नहीं मेरे पास आते, आदिक कुछ भी व्यर्थ विचार ले तो उससे मानसिक दुःख ही बढ़ा लिया और जब एक मानसिक दुःखका बेग आता है और अपनी एक कल्पना बनाता है तो उस कल्पनामें भली भी बात हो तो वह पूरे रूपमें दुःख करती है । तो इस मनुष्यको मानसिक दुःख भी अनेक प्रकारके सगे हैं, जिससे कुछ मतलब आनन्दका नहीं रहता । यदि अपने ज्ञानस्वभावकी निरखकर आनन्दधन हूं, ज्ञानमात्र हूं, समस्त परसे निराशा हूं, केवल मुझमें मैं ही हूं, और इसका महत्त्व समझ कर स्व स्व ही रहे, इसमें कल्पनायें न जगें तो इसको कहका क्या काम ? मगर यह बात तो नहीं विचार कर पाता यह संसारी जीव, किन्तु ऐसा सोचकर कि इन पर जीवोंपर मेरा तो प्रभुत्व है, अधिकार है, तो जरा जरा सी बात पर इसको मानसिक दुःख होता है । मानसिक दुःख होनेका



कारण है अज्ञान । अज्ञानमें वृत्ति विकृत होती है । वही ऐसा अज्ञान चलता है—मैं इनमें बड़ा हूँ, इनका मैं मालिक हूँ इनको मेरी पूरी आज्ञामें चलना चाहिए जब ऐसा चित्तमें भाव पीड़ा आता है तो इसके बीजलाहट होती, मानसिक कष्ट होता, और यह दुःखी होता । वह पुरुष यह नहीं सोच पाता कि ऐसे बिंदुओं भावोंके कारणसे जो मेरे पुण्यका नाश होया, और पापका रस बढ़ेया उस पापरसके उदयकालमें जो मुझपर विपदा पड़ेगी वह तो कई गुना दुःख, बाली विपदा होगी । वह आगा पीछा कुछ नहीं देखता, न वस्तुके स्वरूपका ध्यान रखता । किन्तु अन्य जीवोंपर प्रपना कुछ अधिकारसा मानता है और उस विपत्तिमें रहनेके कारण नाना ढाँका मानसिक दुःख बना बनाकर बढ़ाता है । इसके प्रतिरिक्त विषयोकी आँखों वाली वेदना तो यह मोहो निरन्तर बनाये रहता है । परवस्तुकी आशा रखना, निदान करना यह निरन्तर इसके बन्धी रहती है । तो विषयोकी इच्छा और पर जीवोंपर प्रभुत्व माननेसे मनु-कूल बात न होनेके कारण वेदना, ये सारे दुःख, मानसिक दुःख इस मनुष्यको अभिभूत कर डालते हैं । तो यह सब क्यों हुआ ? हे मुने ! आत्माका जो स्वभावभाव है, शाश्वत स्वरूप है उम रूपों प्रपनेको न निरखा इस कारण स्वरूपसे विगकर ऐसे कष्टमें घाना पड़ा । तीसरे प्रकारका दुःख है सहज दुःख । दुःख तो सहज नहीं होता, सहज तो आनन्द हुआ करता है क्योंकि आत्मीय आनन्द अनैमित्तिक होता, मगर सहजका यहाँ प्रर्थ बिना विशेष खटपटके साधारण बातोंमें जो दुःख होता है उनको बताया गया है । माता पिता आदिकको जो सहज उत्पन्न हुआ है । जैसे बच्चेको म माता पिता जरा जरासी बाँमे डाँट दें, बुरा बोल दें, ललकार दें, झकोर दें यह उनका सहज दुःख है, ऐसे ही जो कुटुम्बमें या किसी सभमें रहता है तो जब निरन्तर रहता है तो परस्परका ऐसा कोई व्यवहार हो ही जाता कि जिसमें कोई न कोई तरहका कष्ट अनुभव जाता है । वहाँ कोई खास घटना नहीं हुई, न कोई लड़ाई होती है, न कोई बात हुई किन्तु अनेक दुःख ऐसे सहज मान लिए जाते हैं । तो अनेक दुःख तो साधारण रूपसे होते ही रहते हैं । चौथे प्रकारका कष्ट है शारीरिक कष्ट । शरीरमें कोई रोग हो गया, बुखार हो गया या खून खराब हुआ, फोड़ा फुसी हुआ करोड़ों प्रकारके रोग हुआ करते हैं । कोई बड़े रोगका वेग हो गया तो वहाँ शारीरिक दुःख हो गया । कोई सौम्य तो इससे ही दुःख मान लेते कि इसको भूख कम लगती । तो भूख कम लगना अच्छा ही तो हुआ । भगवानके तो शिरोकुल ही भूख लगानेकी बड़ा खतम हो जाती । भूख कम लगनेका सर्व तो यह समझिये, कि भगवानके निकट पहुँचने लगे । लोग तो अनेक प्रकारके ऐसे उपाय करते हैं कि जिससे भूख लगे । तो कितनी तरहके कष्ट इस मनुष्यमतिमें लगे हुए हैं । इन दुःखोंके प्रलावा अन्त ही दुःख है जिन्हे इस ग.ग्रामे च धनद हाजकर निदिह किया है । जैसे मेरे रहनेको बहिया



मंकाव नहीं है, अनेक प्रकारके भय भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई ऐसा कानून न बन जाय कि हमारी सम्पति छूटाली जाय। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारी जिन्दगी कैसे चलेगी ? मेरे घरमें कोई रक्षाका साधन नहीं है। कहींसे भी चोर आ सकते हैं। मेरा कहीं मरना न हो जाय। पता नहीं मैं कब तक जीऊँगा। यो कितनी तरहके घटपट दुःख बना डालते हैं वृद्ध हो गए फिर भी किसे पूछेंगे कि अभी मेरी उम्र कितनी है ? कुछ पता ही नहीं पड़ता कि कहता क्या है, मनमें क्या है ? कितनी तरहके जाल हैं इस संसारमें, वे सब दुःखरूपी हैं। तो ये सब दुःख क्यों मिले ? हे मुने, भावरहित होकर जो द्रव्यालिंग धारणकर प्राजीविकाको बनाये, उस सबका फल है कि ऐसे छोटे दुःख सहने पड़ते हैं, सौ परमार्थभूत अतस्तत्त्वकी उपासनाके बिना जो मन, बचन, कायकी वृत्तियाँ बनाया है उन प्रवृत्तियोंके कारण ऐसे मनुष्यभवमें अनन्त काल तूने दुःख पाया यानि अब तक अनन्तकाल व्यतीत हुआ। भले ही वहाँ मनुष्यभव पानेके बहुत कम बार हैं पर कितने ही कम बार हो, यदि यह जब चाहे मनुष्य होता प्राया है तो यह अनगिनते बार मनुष्य हो चुका और उनमें कठिन दुःख भोगा है।

सुरणिलयेसु सुरच्छरविप्रोयकाले य माणस तिष्ठ ।

सयत्तोसि महाजस दुःख सुहभावणारहिभो ॥१२॥

(२१) देवगतिमें मानसिक दुःख—इस गायामे देवगतिका दिग्दर्शन कराया गया है। हे मुने, शुभ भावनासे रहित होकर तूने देव बनकर भी कठिन मानसिक दुःख पाये। यहाँ महा-महाराज कहकर मुनिका यो संबोधन किया है कि तूने साधु परमेश्वरका बाना रखा था जिसके आदर सत्कारके कारण धर्म बन्धुत्वमें तेरा महान यश फैल गया है, सबने पूज्य दृष्टिसे देखा है। इतना बड़ा यश पाकर भी यदि तू अपनी भावना शुद्ध नहीं रखता और कुछ थोड़ा बहुत बाह्य पापोंसे बचकर उस साधनामें लग रहा है तो उसका फल यह होगा कि तू देवगतिमें उत्पन्न होगी, मगर वहाँ भी तू पा क्या लेगा ? ऐसे ऐसे अनेक बार द्रव्यालिंग धारण करके भावशून्य होनेके कारण अनेक बार देवगतिमें उत्पन्न हुए, वहाँ भी बहुत प्रकारके मानसिक दुःख हैं। जैसे यहाँ जो गरीब पुरुष हैं दिन भर मेहनत करें तेज, तब आधा पीन घंटा भोजन पा सकें ऐसे पुरुषोंका शारीरिक दुःख ही विशेष है मगर कोई ऐसा रईस हो, जिसे कुछ कमाना भी नहीं पड़ता, स्वयं सब सुनीम लगे हैं, कमा रहे हैं, वह कहीं एक गद्दीपर पड़ा मीठा कर रहा है, ऐसा कोई रईस रह रहा है, उस रईसको मानसिक दुःख इतने हैं कि तुलना मगर की जाय तो उस गरीबके शारीरिक दुःखोंमें जो वेदना है उससे कई गुनी वेदना है। मानसिक दुःख बहुत बेतुका दुःख है। अरे तुम्हें खानेकी तकलीफ नहीं, रहनेकी तकलीफ नहीं, मीजसे सब कुछ बात बन रही है अब मनको बड़ा बड़ाकर, मनके अनुकूल कुछ न देखकर कष्ट भर्त्सना,

यह बहुत बेतुका दुःख है अर्थात् देवगतिमें सारे बेतुके दुःख हुए। वहाँ मुख्य दुःख है देव और देवीके उपयोगके संबंधका। बाकी दुःख तो सारे ऊट पटांग हैं, मानसिक हैं, किसीके श्रद्धा, बिहार बहुत अधिक होते तो उसीमें मानसिक दुःख हो जाता कि हाय ऐसा क्यों न हुआ ? इसके बहुत वैभव है, वहाँ जो बड़े देव हैं, इन्द्र प्रतीन्द्र हैं और इस प्रकारके जो प्रधान देव हैं वे तो दूसरोंको आज्ञा दे देकर दुःखी रहते हैं और जो छोटे प्रकारके देव हैं वे आज्ञा मानकर दुःखी रहते हैं। आज्ञा माननेमें, आज्ञा मानकर चलनेमें जितने कह अनुभव जाते हैं, भैया उससे कई गुना कह आज्ञा देने वालेके रहता है, क्योंकि उसके बहुत विबूधन, बहुत उत्पन्न पापारम्भ, बहुत बड़ा काम, और उसमें दूसरोंपर हुक्मत करनेका संकल्प उसमें कठिन दुःख होता है। तो इस देवगतिमें यद्यपि शारीरिक कोई दुःख नहीं है लेकिन ठाली बैठे रहनेके कारण मन जो बिछ्छा चलता रहता है उससे यह मानसिक कह बढ़ जाता है। उन देवी देवताप्रोका वैक्रियक शरीर है, क्षुधा, तृषा आदिककी कोई वेदना होती नहीं है। हजारों वर्षमें क्षुधा, तृषा आदिककी वेदना होती है सो उनके कंठसे ही प्रसृत झड़ता है और वेदना जान्त हो जाती है। जहाँ खाने पीनेका कोई कह नहीं वहाँ कमानेकी क्या आवश्यकता ? वस्त्राभूषण उनको कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाते हैं। जब उनकी कमाई करनेका कोई कह नहीं करना पड़ता तो अब सोच लीजिए कि वे २४ घंटे ठुलवा ही तो रहा करते हैं और जो ठुलवा रहेगा उसके मन नाना प्रकारके चलते रहेंगे और वह अपनेमें कहका अनुभव करेगा। तो देवगतिमें नाना प्रकारके मानसिक तोत्र दुःख प्राप्त होते हैं। वियोगकालमें तो कठिन ही दुःख है। खुद के मरनेका कठिन दुःख। ६ महीना पहलेसे माला मुरझा जाती है और वह जान जाता है कि अब मैं मरूँगा। मनुष्योंको तो कुछ पता नहीं रहता अचानक ही अगले सेकेंडमें मरण हो सकता। यदि विदित हो जाय कि ६ माह बाद हम मर जायेंगे तो उसे तो रोज रोज कह बढ़ता ही रहता है। तो एक तो खुदके मरणका दुःख, दूसरे देवीके रहने हुए देव गुजर गया या देवके रहते हुए देवी गुजर गई तो बहुत समयके व्यवहारके फलमें वियोगके समय कह तो होमा ही। तो हे मुने, शुद्ध भावोंसे रहित होकर तूने कुछ प्रकाय निर्जराके बलसे देवगतिको प्राप्त कर लिया तो ऐसे भी वहाँ नाना प्रकारके दुःख भोगे हैं।

कंदर्पमाइयाओ पंच वि असुहादिभावणाई य ।

भाऊए दबलियो पहोएनेको दिवे जाओ ॥१३॥

(२३) भावरहित द्रव्यलिंगी दुनिकी अशुभ भावनाओंके कारण हीन देवीमें उत्पत्ति-भावरहित द्रव्यलिंग मुनि कांदरी आदिक अशुभ भावनाओंके कारण हीन देवीमें उत्पन्न होते हैं। चूंकि वह द्रव्यलिंगी है, कुछ तो बत तपस्वरण आदिक करता ही है। प्रतिकर्मण आदि

भी करता है मगर परमार्थभाव नहीं है, बाने अधिकार सहस्र ज्ञानस्वभावमें रहि नहीं है इस कारण वह अपना समय छोटी भावना, छोटे शब्दोंके प्रयोग करता रहता है, जिसका कल है कि वह भक्तवासी व्यंजन ज्योतिषी, ऐसे छोटे देवभक्तमें उत्पन्न होता है, और यह ही नहीं, किल्बिष जातिके जैसे देवोंमें उत्पन्न होता है, वे छोटी भावनायें हैं—कान्दरी, किल्बिष, सम्मोही, दानवी, अभियोगी । इन भावनाओंमें ऐसे छोटे शब्दोंका प्रयोग होता है जो एक घमटिया घृहस्थके भी उचित नहीं है ज्ञानविषयक दूसरोका सम्मोहन आकर्षण करने वाले अथवा किसी के प्रति द्वेष भाव बाने किसीको किसी प्रकारका कलक लगाने वाले ऐसे अनेक प्रकारके छोटे शब्दोंका प्रयोग करता है । वह द्रव्यालगी मुनि किल्बिष आदिकके देवोंमें उत्पन्न होता है, और छोटे देवोंमें उत्पन्न होकर मानसिक दुःखोंको सहता रहता है । जब यह छोटा देव देखता है कि मुझे ये लोग निरादरसे देखते हैं तो उनके मानसिक दुःख बहुत बढ़ जाते हैं । देवोंमें १० जातियाँ होती हैं—१-इन्द्र २-सामानिक ३-त्रायस्त्रिंश ४-पारिषद ५-मात्सरज ६-लोकपाल ७-अनीक ८-प्रकीर्णक ९-आभियोग्य और १०-किल्बिष । जिनमें इन्द्र तो जैसे यहाँका राजा होता उस तरह प्रताप प्रभाव आज्ञा आदेश देनेवाला होता है, सामानिक देवोंका राजाके कुटुम्बकी तरह आराम आदि सब एक समान हैं, पर आज्ञा नहीं चलते । त्रायस्त्रिंश उनकी सलाह करने वाले अभियोगी तरह हैं । ये ३३ होते होमे इसलिए त्रायस्त्रिंश नाम रखा है । तो ३३ होना भला है । जिसमें और भी ११ मंगल संख्यापर पड़ना है । मात्सरज, जैसे यहाँ अंगरक्षक होते हैं ऐसे ही इन्द्रोंके अंगरक्षक होते हैं । बल्कि इन्द्रको कोई मार नहीं सकता, आयु बीचमें किसी भी कारण छिड़ने वाली नहीं होती मगर ऐश्वर्य ऐसा है कि जिसमें एक प्रभाव बनता है । लोकपाल कोतवालकी तरह होता है । कोतवालका पद बहुत ऊँचा है क्योंकि वह प्रजाका पिता तुल्य है । प्रजामें कोई अनीति न हो, कोई दुःखी न हो, उनके सकट दूर किए जायें, यह सब कर्तव्य है कोतवालका और इसी कारण लोकपाल एकभाववतारी होता है । यहाँ ऐसा निरखा जाता कि जिसका हृदय क्रूर हो सो ही कोतवाली निभा सकता । वास्तवमें कोतवाल तो प्रजाका पिता तुल्य है । अनीक सेवककी तरह, प्रकीर्णक जनताकी तरह, आभियोग्य जो हुकम पाते ही हाथी छोड़े आदिक सवारीका रूप रत्न लेते, जिनपर बैठकर बड़े देव चले वे आभियोग्य हैं और किल्बिष जैसे यहाँ आण्डाल अथवा सफाई करने वाले लोग गाँवके अन्तमें रहते हैं ऐसे ही ये देव उस देवलोकमें आखिरी सेवाओंमें रहा करते हैं । तो जो मुनि जिन मुद्रा धारण करके छोटी भावनाओंका आदर करते हैं, वे देव होंगे तो किल्बिष आभियोग्य जैसे छोटे देवोंमें उत्पन्न होते हैं और जहाँ बड़े देवोंके द्वारा कोई अपमानकी बात सुनी आती है अथवा स्वयं ही ऐसा महसूस करने हैं कि मैं इन सबसे पतित हूँ । तो उनको मनका

कहुत बड़ा कष्ट होता है । यह सब भावरहित द्रव्यलिङ्ग धारण करनेका प्रभाव है ।

पास्त्यभावणाद्यो व्रतादिकालं प्रसीदयामासौ ।

आकल्य दुर्हं पत्तो कुभावशा भावबीर्णहि ॥१४॥

(२४) मुनि जब धारण कर, खोटी क्रिया करनेसे मुक्ति—हे आत्मन् । तूने पा-  
श्वस्थ आदिक भावनाओंके कारण व्रतादि कालसे अनेक बार खोटी भावना भानेके कारण  
दुःखको प्राप्त किया है । जो लोग दिगम्बर मुद्रा तो धारण कर लेवे, लोकमें अपनेको साधु  
परमेष्ठीका प्रचार करावे और ऐसी ही खोटी क्रियायें करें तो वे जीव भव-भवमें दुःख प्राप्त  
करते हैं । कोई मुनि द्रव्यलिङ्गी जानी पार्श्वस्थ भेषधारी होते हैं जो वसतिका बनाकर आजी-  
विका करें वे पार्श्वस्थ भेषधारी हैं । जो कोई द्रव्यलिङ्गी अज्ञानी मोही कुशील हुआ करते हैं  
जो कषायवान हो और व्रतादिकसे भ्रष्ट रहें, संघका अभिनय करें वे मुनि कुशील कहलाते हैं  
पद-पद पर कषाय करें, गुस्सा आये, अपनेमें उच्चता जनावें, अपनी प्रशंसाके लिए नाना प्र-  
कारके मायाचार करें और आरामका लाभ करें, व्रतादिकको निभायें ही नहीं और बात-  
बातमें सबके किसी भी मुनिका अभिनय करें या समस्त संघका अभिनय करने वाले शब्द  
कहे वे कुशील साधु कहलाते हैं । कोई अज्ञानी द्रव्यलिङ्गी ससक्त साधु होते हैं जो वैभवके  
प्रयोग द्वारा अपनी आजीविका बनावें, भोजनपान खूब मिले, आराम सत्कार भी मिले ।  
प्रयोजनसे दबायें बताकर एक यह ही मुख्य प्रोग्राम रख लिया और उससे फिर अपनी आजी-  
विका करें याने भोजनपान सुन्दर प्राप्त करनेका प्रयत्न करें या जीवनकी आवश्यक बातोंकी  
प्राप्तिका उपाय करें तो वे संसक्त साधु हैं । इसी प्रकार ज्योतिषकी बातें बताकर कुण्डली  
बनाना, गृहफल बताना आदिक ज्योतिषकी बातों द्वारा अपने आपकी प्रतिष्ठा करायें, भोजन  
पान आदिककी सुगमता प्राप्त करें तो वे हैं ससक्त साधु । ऐसे ही विद्या मंत्रों द्वारा मन्त्र प्रयोग  
करके तंत्र गंडा ताबीज आदिक करके जो अपना महत्त्व बढ़ायें, भोजन पानकी सुविधा  
बनायें वे ससक्त साधु हैं, इसी प्रकार राजा धनिक आदिक पर पुरुषोंका प्रशंसक बनकर याने  
शब्दों द्वारा उनकी प्रशंसा करके जो अपने जीवनकी महिमा बढ़ायें वे संसक्त साधु हैं । कोई  
अज्ञानी मोही द्रव्यलिङ्गी अवसन्न साधु कहलाते हैं, याने जिनागमके बवनोंसे प्रतिकूल बर्तें,  
चारित्र्यसे भ्रष्ट रहें, अपने कर्तव्योंमें आससी रहें ऐसे भेषधारी साधु अवसन्न साधु कहलाते  
हैं । कोई मोही अज्ञानी मृगधारी साधु कहलाते हैं । मृगकी तरह अकेले स्वच्छन्द फिरना, गुरु  
का आश्रय संग तज देना, जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी अकेले ही रहना  
पसन्द करने वाले मोही सधु मृगधारी कहलाते हैं । जो इस प्रकारकी वृत्तिमें रहें और ऐसी  
ही भ्रष्ट भावना रखें सो अनेकों बार इस संसारमें जन्म ले लेकर और दुःख प्राप्त करते हैं ।

कोई भजानी मोहो द्रव्यलिगी अवसन्न साधु कहलाते हैं । याने जिनागमके बचनसे प्रतिकूल चलें, चारित्रसे भ्रष्ट रहें, अपने कर्तव्योंमें ध्यासी रहें ऐसे भेषधारी साधु अवसन्न साधु कहलाते हैं । कोई मोहो भजानी मृगचारी साधु कहलाते हैं । मृगकी तरह प्रकेले स्वच्छंद फिरना, गुरुका आश्रय संग तत्र देना, जिनेन्द्र देवकी आज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी प्रकेले ही रहना पसंद करने वाले मोहो साधु मृगचारी कहलाते हैं । जो इस प्रकारकी वृत्तिमें रहें और ऐसी ही भ्रष्ट भावना रखें सो अनेकबार इस संसारमें जन्म ले लेकर और दुःख प्राप्त करते हैं ।

देवाणुगुण विहृई इट्ठी माहण्य बहुबिहं इट्ठु ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणस दुक्ख ॥१५॥

(२५) द्रव्यलिग धारण करहीन देवोंमें उत्पत्ति—हे आत्मन् ! तूने अनेक बार द्रव्य-लिग धारण किया, किन्तु परमार्थ जो ज्ञानभाव है, जो आत्माका सद्गुण स्वरूप है उसकी दृष्टिके बिना कुछ तपश्चरण व्रत आदिके प्रतापसे अकाम निर्जराके प्रभावसे तू इन देवोंमें उत्पन्न हुआ सो ऐसे हीन देवोंमें उत्पन्न हुआ कि जहाँ यह अहर्निश कह ही कह मानता रहता है । अपनेसे महान ऋद्धिधारक देवोंकी विभूति देखकर, उनके ऋद्धि ऐश्वर्यको देखकर यह मनमें जलता ही रहा । तो ऐसे हीन देव बनकर अनेक मानसिक कष्टोंकी सहता रहा । सो हे आत्मन् ! तू आत्मस्वभावका आदर कर जिस भावके प्रतापसे उसमें वस्तुकी प्राप्ति होती है, अन्यथा भावरहित द्रव्यलिगके प्रभावसे स्वर्गमें हीन देव होगा और वहाँ देखेगा दूसरे देवोंकी ऋद्धियाँ कि इसमें अणिमा महिमा आदि अनेक ऋद्धियाँ हैं । इसके आज्ञाकारिणी देवामनाओंका बहुत बड़ा परिचार है । इसकी आज्ञा अन्य देवोंपर चलती है । इसका ऐश्वर्य महान है वी पुण्यरहित तू यह बड़ा पुण्यवान है, मेरी तो बड़ी तुच्छता है, ऐसा निरखकर तू मानसिक दुःखोंसे सतप्त रहेगा ।

चउबिह्विकइसत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।

होऊण कुदेवत्तं पत्तोसि अणोयन्नाराधो ॥१६॥

(२६) बाह्य परिग्रहके त्यागका लक्ष्य—हे मुने, वहाँ बाह्य परिग्रहका त्याग किया है । अनेक प्रकारके सुलभ आरामोंको छोड़ दिया है तो अब अपने विबुद्ध भावोंकी भावनामें निरन्तर बहते रहनेका उद्यम कर । अन्यथा तू छोटे देवोंमें उत्पन्न होकर अनेक मानसिक दुःख पायगा और अब तक ऐसी झोटी भावनाओंके ही कारण द्रव्यलिङ्ग धारण करके भी हीन देवोंमें उत्पन्न होकर अनेक दुःख प्राप्त करना रहा, चार प्रकारकी विक्रियाओंमें आसक्त होकर । यह जीव अनेक बार द्रव्यलिङ्गमें होने वाले कुछ व्रतके प्रतापसे देव तो हुआ मगर कु-देव हुआ । इन विक्रियाओंके कहनेमें या तो कोई राखका प्रयोजन है या द्वेषका प्रयोजन है या अपने आपकी महिमा जलानेका प्रयोजन है । सो ये तीनों ही प्रयोजन इस जीवके विकट

असुख भाव है सो ऐसी शोककथा, शोकनकथा, देशकथा, राजकथा, इन चार कथाओंमें कहनेमें आसक्त परिहास वाले हुए और जाति आदिक आठ मर्दोंकर समस्त हुए क्योंकि उस भेषमें अनेक भक्तोंके द्वारा विजय प्राप्त हुई, पूजा प्राप्त हुई, सो वह सबसे उद्यत हो गया और विकल्पोंका भाव धारणमें जाति कुल आदिक आश्रयभूत बन गए। पूजा हुई तो उसका तो अभिमान हुआ ही मगर साथ ही अपने प्रायश्चित्त भी ख्याल किया कि मैं ऊँची जातिमें उत्पन्न हुआ, ऊँचे कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा अपना मूलभाव रखकर वहाँ अभिमानका भाव करता है। इसी प्रकार रूप ज्ञान, पूजा, आदौतिक बल ऋद्धि तपश्चरणा आदिकके ख्याल कर करके अपने विकल्पोंकी पोषता है तो ऐसे सुख भाव रखकर यह जीव अनेक बार नीच देवपनेकी प्राप्त हुआ इस कारण हे मन्त्र निर्गन्ध भेष धारण कर भीतरमें निर्गन्धता प्राप्त कर। यह आत्मस्वरूप समस्त बाह्य पदार्थोंसे रहित है। समस्त परभावोंसे विवर्तित है। भाव अपने आपमें अपने आपके स्वरूपका अनुभवने वाला जीव समस्त संकटोंको दूर करता है और स्वभाव भावनासे रहित परभावोंके लगावमें आये हुए सारे संकटोंकी सहता है। इस तरह मन, वचन, कायको समालकर अपने आपके स्वरूपकी भावनामें अपना उपयोग कर।

असुखीहृत्प्रेहि य कलिमत बहुलाहि गन्धवसहीहि ।

वसिष्ठीसि चिरं कालं अण्येयज्जगतीण मुनिपवर ॥१७॥

(१७) कुयोनिघोसे निकलकर अनेक बार गर्भमें आया—हे मुनि श्रेष्ठ, पहले अनेक बार भावरहित मुनिलिङ्ग धारण करके छोटे देव, छोटी योनियोंमें अनेक बार उत्पन्न हुआ अथवा अब तक अनन्तानन्त काल अनन्तानन्त भवोंमें व्यतीत हो गया। सो उन कुयोनिघोसे निकलकर अनेक बार तू गर्भमें आया और मनुष्य बनकर अनेक बार ऐसे ही द्रव्यलिङ्गमें भावरहित बनकर कुयोनियाँ प्राप्त करता रहा, इनही बार तूने यह मनुष्यत्व पाया जिसमें द्रव्यलिङ्ग धारण कर अपनी छोटी भावनाओंसे संसारमें फलता रहा, सो बतलाते हैं।

पीप्पलीसि यच्चन्द्रोरं अर्णतज्जर्मतराईं जगतीणं ।

अण्यसाण्णान मराजस ! सावरसलिलाहु अहिययरं ॥१८॥

(१८) कल्याणका उपासक अपने सहक स्वरूपकी जानकारी—हे महायज्ञ मुनि, तूने अनन्त गर्भवासोंमें, अन्य अन्य जन्मोंमें अन्य अन्य माताके स्तनका इनका दूध पिया जो समुद्र के जलसे भी अधिक संबन्ध हो सकता है अर्थात् तू ने अनेक बार जन्म लिया। माताके दूध पीनेका मतलब जन्म लेना है। जैसे कि कहते हैं कि हे प्रभो अब मुझे माताका दूध न पीना पड़े अर्थात् निर्वाण हो जाय। यहाँ बतला रहे कि तू ने ऐसे ऐसे इतने मनुष्य जन्म पाये अर्थात् कालसे अब तक कि एक एक भक्तका माताके दूध पीनेका बूँद बूँद भी जोड़ा जाय तो समुद्र

भी अधिक वह सच्य होगा। तो ऐसा अनेक बार अनुभूत हुआ और द्रष्टव्य भी धारण किया मुक्ति पानेकी इच्छासे मगर वह परमार्थभाव न पा सका, इस कारण संसारमें चलता ही रहा। वह परमार्थ भाव क्या है? अपने आपका सहज ज्ञानस्वरूप। यह आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही ज्ञानसे रचा हुआ है। तो जो स्वयं ज्ञानमय है उसको सहज वृत्ति केवल प्रतिभास स्वरूप ही होती रहती है, किन्तु पर और परभावोंके सम्बन्धसे इसके ज्ञान दर्पणमें कलुषताओंका प्रतिबिम्ब इतने समूचेमें पड़ गया है कि अब तक अपने स्वरूपकी सुख नहीं रहती और जहाँ स्वरूपकी सुख नहीं है वहाँ किन्हीं न किन्हीं बाह्य पदार्थोंमें ही चित्त जाता है। कल्याणका उपाय तो अपने सहजस्वरूपकी सुख रहना है और जहाँ स्वरूपकी सुख नहीं है वहाँ किन्हीं न किन्हीं बाह्य पदार्थोंमें ही चित्त जाता है। कल्याण उपाय मात्र अपने सहजस्वरूपकी सुख लेना है, मैं ज्ञान-मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, यह अभ्यास इतना दृढ़ होना चाहिए कि अन्य कुछ समझनेके लिए कुछ परिश्रम करना पड़े और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेके लिए अनवरत वृत्ति जगे, ऐसा अपनेको ज्ञानमात्रपना अनुभवनेका दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। मेरा सर्वस्व ज्ञानस्वरूप है, अन्य कुछ नहीं है। इसका इतना दृढ़ अभ्यास बने कि अन्य स्वरूप माननेमें अपनेको कुछ विशेष कोशिश करनी पड़े और मैं ज्ञानस्वरूप ही हूँ यह प्रतिभास ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा अनुभवना अत्यन्त सुगम हो जाय। मैं ज्ञानमात्र सत्त्वको ही करता हूँ। परिणमनेवाला ही करने वाला कहलाता है। मैं हूँ ज्ञानस्वरूप और निरन्तर परिणमता रहता हूँ सो ज्ञान ज्ञानरूप ही परिणमता रहता हूँ, ज्ञानके परिणामनके सिवाय कुछ नहीं करता और न अब तक ज्ञानपरिणामके सिवाय कुछ किया, किन्तु फर्क यह रहा कि विकल्परूपसे ज्ञानको परिणमाया। ज्ञानकी जैसी सहज वृत्ति है जाननमात्र, केवल जाननमात्रके रूपसे ही यह ज्ञान परिणमता रहता, जब तो इसका भला था, किन्तु यह विकल्परूपसे परिणमता रहा, पर तब भी ज्ञानके परिणामन सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। यह बात चित्तमें दृढ़तासे समायी हो कि अन्य बातके करनेके लिए बड़ा श्रम और यत्न करना पड़े और ज्ञानभावका ही करने वाला हो, इस प्रकार की समझ इसके स्पष्ट रहे। मैं ज्ञानमात्र साबको ही भोगता हूँ। प्रत्येक पदार्थ अपनी ही पर्याय को अनुभवते हैं, कोई भी वस्तु किसी दूसरे पदार्थकी पर्यायको नहीं अनुभव सकता। मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, यहाँ ज्ञानका ही परिणामन चलता है। तो मैं भोगता हूँ मात्र ज्ञानके परिणामनको। अन्तर यह पड़ा कि मैंने इस ज्ञानको ऐसा अनुभवया कि जिसमें सुख दुःखके विकल्प जगे। यह पदार्थ इष्ट है, वह अनिष्ट है इस तरहके विकल्प कासे उसने ज्ञानको अनुभवया। यदि इन कलुषताओंसे रहित होकर केवल ज्ञानवृत्तिको ही निरखकर उस रूपसे अनुभवनेका ही उसका अनुभव बनता तो यह उसके लिए भला था। मैंसा ही अनुभवना किन्तु ज्ञानको ही अनुभवना। मैं



हे अज्ञान ! तू बड़ी भूढ़ा बल; ऐसा ही भावना उपयोग कर कि सिर्फ ज्ञानको ही अनुभवता है, अन्य किसी वस्तुको नहीं अनुभवता । यदि ऐसा अपने सहज ज्ञानस्वरूपका भाव रखा तो संसारसे तिरकर निर्वाण पाय ॥ और फिर पुनः माताके दूध पीनेका सबार न भायय, अर्थात् संसारमें न रहेगा ।

तुह मरलो दुक्सेन हि अण्णामाह अरोपवहालीसं ।

सपण्ण एयमणीरं कावरसल्लिमाहु अहिययरं ॥१६॥

(२८) भावके बिना किया झूठ है—इस भाषाहुइ ग्रन्थमें यह सिद्ध किया जा रहा है कि भावके बिना किया झूठ है । वह भाव कौन सा ? अपने आपका जो सहज स्वरूप है, अपनी ही सत्ताके कारण जो अपने आपका स्वभाव है उस स्वभावमें यह मैं हूँ, इस प्रकारका निर्णय जिसके है उसे कहते हैं कि भाव ठीक बना है और अपने स्वभाव भावको छोड़कर अन्य परवस्तुओंमें ये मेरे हैं, परभावमें यह मैं हूँ, इस प्रकारका जिसके निर्णय बना हो उसके अज्ञान कहा जाता है । जिस ज्ञानसे मोक्ष मिलता है उसे कहते हैं ज्ञान और जिस ज्ञानसे संसार बढना है उसे कहते हैं अज्ञान । तो एक भावके बिना द्रव्यलिंग भी धारण किया भुनि भी बने, किन्तु भावरहित होनेसे यह चारो गतियोंमें जन्म मरणके दुःख पाता रहा । इसका वर्णन पहले आ चुका है । अब जन्म सामान्यको चित्तमें लेकर कह रहे हैं कि हे भुने ! तूने भावके बिना बड़े-बड़े तपश्चरण भी किये फिर भी इतने जन्म धारण करने पड़े कि यदि इस तरह निरखा जाय कि माताके गर्भमें बसकर तूने जन्म ले लेकर इतने जन्म मरण किये कि तेरे मरनेसे अन्य अन्य माताओंका जो रुदन हुआ है, ऐसा एक-एक भवका उन माताओंका एक-एक आँसू जोड़ा जाय तो रुदन करके उस रोनेके जलसे समुद्र बराबर जल भर जायगा, इतने जन्म मरण किया । कोई मरता है तो लोग रोते हैं, मातायें रोती हैं, तो उन माताओं के एक भवके रोनेका अगर एक एक आँसू रखा जाय तो इतने भवोंमें तूने मातासे जन्म लिया कि एक-एक बूँद जोड़ा जानेपर भी समुद्र भर जाय । इतनी बार तेरा जन्म हुआ, मरण हुआ । अब इस वर्तमान पर्यायमें मोह करके तू पर्यायभुक्ति कर रहा कि मैं भुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, इस लिंगसे मोक्ष जाऊँगा । वहाँ वहाँ हो रम रहा और तू उस ज्ञानमात्र भावकी सुध नहीं लेता कि जिस ज्ञानमात्र अनुभूतिके बलसे कर्म कटते हैं, भुक्ति मिलती है । यह निमित्तनैमित्तिक भाव अटल है । अगर ज्ञान रागद्वेषमयी रखेंगे तो कर्मका बन्ध होगा । भावसे रहित होकर उपयोगसे केवल ज्ञानस्वरूपको ही बसायेगा । अपने-आप कर्म बिना होने । धर्मके लिए वहाँ अनेक परिश्रम करते हैं लोग, उन्हें वह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस भाव के बिना ये सारे परिश्रम करना, नहाना, सोना, खरिद जाना, पूजा पाठ करना, अतः सब उप-



वास आदिक करना ये सब व्यर्थ हैं। अपने अधिकार ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि बने बिना कर्म नहीं कट सकते यदि एक यह कुञ्जी प्राप्त कर ले कोई, अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव पा ले कोई, तो उन प्रत्येक क्रियाबोमें रहकर यह जीव अपनेको सुरक्षित समझेगा। अन्तः इस ज्ञानस्वरूपकी धारारहना बिना इतने जन्म मरण होते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं।

भवसायरे अणान्ते दृष्टिगुञ्जित्य केसलहरणालट्टी ।

पु जइ जइ कोवि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥२०॥

( २६ ) मुनिभेषसे ही मुक्ति न होनेसे मुक्तिके वास्तविक उपायका कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा बर्णन — हे मुने, कुन्दकुन्दाचार्य समझा रहे हैं अपने संघ वाले अन्य अनेक मुनिराजोको कि मुक्तिके मार्गमें जो बड़ता है सो यह मुनिभेष तो धाता है, मगर मुनिभेषसे मोक्ष नहीं मिलता। मुनिभेष आये बिना कर्म नहीं कटते, पर मुनिभेषसे कर्म नहीं कटते। कर्म कटते हैं ज्ञानस्वरूपका ज्ञानमें ज्ञान रखनेसे। सो एक इस भावके बिना हे मुने इस अनन्त ससारमें तूने इतने जन्म लिये कि एक एक भवका केश, नख, नाल और अस्थि, इनका अगर कोई ढेर करे तो मेरुपर्वतसे भी कितना ही अधिक ढेर बन जायगा। मेरुपर्वत एक लाख योजन का ऊँचा है। और एक योजन होता है दो हजार कोशका। कितना महान ढेर है? वह मेरु पर्वत, फिर उसकी मोटाई, सो उतनेसे भी बड़ा ढेर बन जायगी यदि उन नख केशोंके एक एक भवके नख केश जोड़े जायें लो, इतने जन्ममरण तूने किये हैं। क्यों हुए कि ज्ञानस्वरूप पर दृष्टिपात नहीं। कितना सुगम उपाय है धर्मका। बैठे हैं, तबियत ठीक नहीं, बिस्तरसे उठा नहीं जाता तिसपर भी वह धर्म कर सकता है। एक अन्दर ही उपयोग दिया और ज्ञान स्वरूप आत्मापर उपयोग जमाया, मैं यह ज्ञानमात्र हूँ, शारीरिक वेदना भी उसकी घट जायगी, महसूस न होगी और आत्मामें अलौकिक आनन्द जगेगा। कोई मनुष्य अच्छे शरीर वाला है, कोई दुर्गन्धित शरीर वाला है, किसीको कैसा ही शरीर मिला है। यह किसकी महिमा है? यह किसका प्रताप है? तो सीधा कहो कि कर्मका प्रभाव है। अच्छा तो ऐसे कर्म बने कि जिस कर्मोद्भयसे ऐसा शरीर मिलता है तो वह तो कर्मोद्भय तो कर्म बँधनेसे ही हुआ। तो ऐसे कर्म बँधे यह किसका प्रभाव है? यह है आत्माके भावोंका प्रभाव। तो भावोंमें वह सामर्थ्य है कि शरीरमें भी अनेक छटपट दिखा दे और ससारसे तिरा भी दे। सब भावोंको ही महिमा है। तो ऐसे मुक्ति योग्य भावोंको त्यागकर जो संसारमें रुलनेका भाव बनाये तो उसने कितने जन्म मरण किये कि एक एक जन्मके नख केश जोड़े जायें तो मेरुपर्वतसे भी कितने ही मुने राशिके ढेर बन जायेंगे। तो एक भावोंका माहात्म्य ज्ञान। हे आत्मन् ! तू अपने भावोंका आदर कर। कोई ज्यादाह ज्यादाकरण नहीं जानता, साहित्य नहीं जानता और केवल एक अपने

अपने इस सहज ज्ञानस्वरूपको जानता है, इसका अनुभव करता है, यह तो खुदकी चीज है, खुदकी देखना है, तो ऐसी सुगम स्वाधीन बात कोई खुद कर सके और नहीं जाना उसने व्याकरण तक बगैरह तो भी वह जानी है, संसारसे पार है। और एक अपने स्वरूपका दर्शन न कर सका तो वह चाहे कितना ही बड़ा तपश्चरण करले, लेकिन वह संसारमें ही रहना है, तपश्चरणकी विधि क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों बताई गई? ग्रन्थोंमें तपश्चरण धारण करनेका उपदेश क्यों किया गया? उसका कारण यह नहीं है कि तपश्चरण करनेसे मोक्ष मिल जायगा। उसके कारण तपश्चरणके द्वारा ऐसा वातावरण बनाना है कि जिससे इसका चित्त पापमें न जाय, अशुभ भावमें न जाय। इतना ही प्रयोजन है। इन बाहरी तपश्चरणसे यह जीव सुरक्षित हो गया याने इसका मन पापमें नहीं जाता, अशुभमें नहीं जाता। दुर्भावना नहीं जगती। तो यह आत्मा उन पापकार्योंसे तो सुरक्षित हो गया। अब ऐसी सुरक्षित स्थिति में यदि कोई अपने ज्ञान द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपको निहारता रहे तो उसका संसार पार हो जाता है, और बाह्यतपश्चरण किया और एक अंतरंगकी सावधानी नहीं, तो वहाँ यह निश्चय भी नहीं है कि वह सुरक्षित हो जायगा। वह वासनमें भी चल सकता है। तो बाह्य तपश्चरणका प्रयोजन है कि पापकी वासनासे इसका चित्त हट जाय, मोक्षमें चले। यह तपस्या नहीं कर सकता मगर ज्ञान तो कर सकता है। अपना ज्ञान अपने ज्ञानमें मन रह रहा है तो यह अपना मोक्षमार्ग बनाता है, मगर जो अनादि कालसे पापकी वासनमें लगा है तो कितना ही वह ज्ञानमें बड़े, मगर बार बार उसको वह वासना सताती है, दुर्भावना घाती है और यह अनेक बार पतित हो जाता है। तो इसके लिए उपाय बताया है कि वह तपश्चरण करे यह उपदेश निरर्थक नहीं है। मगर अब्दा उनको बनाना है कि जिन्होंने परमार्थ भावको तो छोड़ दिया और देहकी क्रिया, और तपश्चरणसे ही मोक्ष माना उनके लिए अतर्क्य नहीं है। जैसे कोई थोड़ा ढाल लेकर तलवारके बिना खाली ढाल लेकर युद्धमें जाय और सोच ले कि मेरे पास तो यह ढाल है, मैं शत्रुका संहार करूंगा तो क्या कोई शत्रुपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता और कोई पुरुष खाली तलवार लेकर जाय कि मैं आज शत्रुका संहार करूंगा और ढाल उसके पास नहीं है तो वह एक विकट युद्धकी जगह है। सेंकड़ो थोड़ा उसपर टूटेंगे तो कोई कहींसे बार करेगा कोई कहींसे। तो प्रायः यह सम्भव है कि वह अपना कार्य न कर सके और प्राण भी गमा दे। तो जैसे किसी थोड़ाको युद्धमें दोनोंकी आवश्यकता होती है, ढालकी और तलवारकी, मगर ढालसे लड़नेकी अब्दा तो नहीं होती सुभटकी। वह जानता है कि ढालका काम और है, तलवारका काम और है। ढाल का काम दूसरेका बार रोकना है और तलवारका काम शत्रुका संहार करना है। तो ऐसे ही

जो शालीसंत मुनिजन होते हैं वे जानते हैं कि वे बत तपश्चरण अधिक को इसका काम कर सकते हैं और यह ज्ञान अपने लक्ष्यमें पहुंचने, ज्ञानस्वरूपका ज्ञान बनाने तो यह स्वयंका काम कर सकता है कर्मके नाश करनेके लिए । आवश्यकता दोनोंकी है अगर जिसने प्रयोजन विपरीत सबक सिधा उसके लिए अनर्थक है । तो समझा रहे मुने तुने अपने प्रयकार्य भावको त्यागकर जो अनेक बार वह बत तपश्चरण किया, दिगम्बर भुद्रा भारण की तो भी तेरा जन्म मरण नहीं कट सका । इतने जन्म मरण पाये कि एक एक भवके जल के छ इकट्ठे किए जायें तो मेरुपर्वतसे भी महान उनकी राशि बन जायगी ।

जलधलसिहिपवणंबरगिरिसरिररितस्वणाइ सम्बत्थ ।

वसिघोसि चिर भाल तिहुवणमज्जे अरुप्पवसो ॥२१॥

(३०) अज्ञानवशा तीनों लोकोंमें सर्वत्र जन्मका ताता—हे मुने, इन तीनों लोकोंमें तुने न जाने कहाँ कहाँ जन्म मरण नहीं किया । मध्य लोकमें जलका स्थान अधिक है, क्योंकि जहाँ अज्ञानता द्वीप समुद्र है और सबके बीचमें जम्बू द्वीप है, उसका एक लाख योजन प्रमाण है और उसको घेरे हुए समुद्र है । उसके एक ओर ही दो लाख योजन प्रमाण है, फिर ऐसा चारो ओर है । उसे घेरकर द्वीप है और समुद्र है, और दूने दूने विस्तार वाले बने गए हैं, और अन्तमें है समुद्र । तो उस घाखिरी समुद्रका जितना विस्तार है, सारे द्वीप समुद्र का भी मिलकर उसना विस्तार नहीं है । जैसे यही घेरा लेकर देख लो, घाखिरी घेरेका विस्तार सारे क्षेत्रसे अधिक है, नाप तोलकी बाँटमें ही देखलो— मानो सबसे छोटा बाट छटाँक है तो उससे दूना घाघपाव है, उससे दूना एक पाव है, उससे दूना आधसेर और उससे दूना सेर । तो एक सेर बराबर भी वे सारे बाँट नहीं हो जाते । तो ऐसे ही दूने दूने विस्तारमें अज्ञानताते द्वीप समुद्र है, उसमें जलका स्थान सर्वाधिक है । तो इस जलके मध्य अनेक बार तुने जन्म मरण किया ।

(३१) पृथ्वीकायाहिने अमर्त्योंबार मोही जीवके जन्ममरणोंकी सतति—पृथ्वीकायमें अनेक बार जन्ममरण किया, अग्नि जीव अनेक बार जन्म मरण किया । अग्निमें जीव आया तो अग्निमें जन्म मरण अबका कुछ जीव ऐसे मूल ढंगके हैं कि जिनकी गर्मी ही प्रिय होती है, ऐसा अनेक बार अग्निमें जन्म लिया, पवनमें जन्म लिया । हवा खुद जीव है, आकाशमें जन्म लिया । जहाँ यह पोल विश्व रही है यहाँ अनन्तानन्त निगोव जीव भरे पड़े हैं आकाशमें हो उनका जन्म है, पर्वतमें जन्म लिया, पेड़ हुए, पौधा हुए, स्वाधर मिट्टी पर्वतमें भी जन्म लिया । नदियोंमें जन्म लिया, नदी खुद जलका समूह है और जलकायिक जीव है । पर्वतकी गुफाओंमें जन्म लिया, वृक्षोंमें जन्म लिया । तीन लोकमें कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ अमर,

बार जन्म मरण न किया हो। और इस हाई द्वीपके अन्दर जहाँ हम आप रह रहे हैं कोई ऐसा स्थान नहीं जिस जगहसे अनन्त जीव मोक्ष न गए हों जहाँ आप बैठे हैं वहाँसे भी अनन्तान्त जीव मोक्ष गए। सारा हाई द्वीप सिद्ध तीर्थस्थान है, सिद्ध क्षेत्र है। तीन लोकमें कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ जीवने अनन्तबार जन्म मरण न किया हो।

(३२) जन्म और मरणोंका कारण अपने स्वरूपकी बेसुधी—ये जन्ममरण क्यों हुए कि जन्मरहित सहज जो ज्ञानस्वरूप है उस रूप अपनेको नहीं मान पाया। जीवपर सबसे बड़ी विपत्ति मोहकी है। तो मोहमे बाधा हो, परब्रह्मको अपना मान ले, ये ही मेरे सब कुछ हैं और वह विपत्ति सुहाती नहीं है, दुःख सुहाये नहीं तो दुःखसे छूटनेका उपाय भी जीव कर रहा, ऐसा ग्रंथा है प्राणी कि मोहकी बड़ी विपत्ति सह रहा है और उस विपत्तिको सुख मान रहा। जैसे अपने कुटुम्बके लोग, मित्र लोग बड़े सुहावने लगते कि ये मेरे हैं, ममता भी रहती है कि मेरे ही तो हैं ये। ऐसा भाव बनता है और वे सुहाते हैं, देखकर अच्छे लगते हैं मगर इस मोहभावमें कितना पाप बन रहा है, कितना कर्मबन्ध हो रहा है यह इस जीवकी दृष्टिमें नहीं है, तो सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि भीतरमे शंका न रहनी चाहिए। मेरा मांम में ही हूँ, मैं अकेला हूँ। अब भी अकेला हूँ, आगे भी अकेला रहूँगा और ऐसा अकेला हूँ कि कर्मसे भी निराला हूँ। पर विकारसे भी निराला हूँ, ऐसा यह मैं एकाकी ज्ञानभाष में आत्मा हूँ, मगर इस बातपर अड़े रह गए, यह बात चित्तमें समायी रहेगी, ऐसा भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगता रहेगा तब तो इसके कारण सफल हैं और एक यह ही ज्ञान न मिल पाया और पुण्योदय मे चाहे कितने ही ठाठ मिल गए उनका कोई अर्थ नहीं। तो यह जीव अपने शुद्ध आत्माकी भावना न होनेसे कर्मके प्राचीन रहा और कर्मवश होकर तीनों लोकोंमें सर्वत्र जन्म मरण करता चला आया।

मसियाह पुणलाइ सुवणोदरपत्तियाईं सञ्चाईं ।

पत्तोसि तो एण तित्ति पुणरुत्तं ताइ सुजंतो ॥२२॥

(३३) अनन्तबार प्रसन्न उज्ज्वल भोगोंका मोही द्वारा प्रसन्न—अभी यह बताते आये थे कि एक भावके बिना, निरस्वरूपके ज्ञानके बिना ब्रह्मलिङ्ग धारण किया, बड़े ब्रत तपश्चरण भी किया तो भी यह जन्ममरणकी परम्परा न टूटी। अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि उन जन्मोंमें उस जीवने क्या किया? जन्म हुआ जीवन चला, मरण हुआ और उसकी प्रज्ञामें जन्ममरण चल रहा तो इसको क्यों बुरा कहा जा रहा, इसमें इस जीवने क्या किया तो बुरा तो स्पष्ट यह है कि जन्ममें भी दुःख, मरणमें भी दुःख, रह गया यह जीवनका संबंध सो जीवनमें इस जीवने भोगोंको भोगा और दूसरी कोई धुन न रही। स्पर्शन इन्द्रियके विषय

मिले तो उसमें आनन्द माना । रसना इन्द्रियका विषय रहा, अच्छे भोजन एकत्रान मिले, उसमें मीज माना । घ्राण, जसु, कर्णके विषय मिले, उसमें ग्रह रमा । एक रसना इन्द्रियकी ही बात सुनो । इन पुद्गल स्कंधोंमें जो लोकमें रह रहे हैं उन सबको तूने अनेक बार तो खाया, भोगा और बार बार छोड़ा तो छोड़ छोड़कर फिर भोगा । मगर कोई इसी समय कोई चीज खा ले और खाकर उगल दे तो उस उगले हुए भोजनको फिर नहीं खाया जा सकता । मगर भव भवमें तूने इन सब भोगोंको भोगा, छोड़ा तो उगाल तो हो ही गया । तूने उन उगालोको बड़ी रुचिसे खाया, खाता जा रहा । वह ही तो उगाल है जो पहले विकल्पोसे भोगा था, फिर भोगा फिर छोड़ा । यह जो एक परभावकी चक्की चल रही है, जिसमें विषय कषायोंके परिणामन चल रहे, यह ही इस जीवकी जगतमें रुलाने वाली करतूत है । तो इस जगत्के सर्वपदार्थोंसे उपेक्षा रखकर अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमें रमो ।

(३४) इन्द्रियविषयोंमें आसक्त न होनेका अनुरोध—भले ही खाये बिना नहीं चलता, खा ले, पर उस खायेमें ऐसा अनुभव तो नहीं करना कि ग्रहो मेरी जिदगी घाज सफल हो गई । बहुत मीठा खा लिया, बड़ा मीज मिला, बड़ा मधुर भोजन मिला, इस प्रकारका विकल्प और आशक्ति बनती । तो यह तेरे लिए भयकर परिणाम देने वाला है । खाते हुएमें भी यह समझो कि यह खाना पड़ रहा है, पर मेरा स्वरूप खानेसे रहित है । भोजन ग्रहण करनेसे पहले और भोजन कर चुकनेके बाद सिद्धभक्ति क्यों की जाती है ? अनेक गृहस्थ भी तो एमोकार मंत्र पढ़ कर भोजन शुरू करते हैं और भोजन करनेके बाद कुल्ला करके फिर एमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा तो बहुतसे साधारण गृहस्थ भी करते हैं, फिर मुनि त्यागी तो सिद्ध भक्तिसे पाठ पढ़कर एमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर भोजन करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है कि यह जानी गृहस्थ यह एक त्यागी मुनि यह जानकर प्रभुका स्मरण करता कि हे प्रभु मैं अब ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं अपनी सुख भी भूल सकता हूँ और उन भोगोंमें आसक्त होकर बिकट कर्मबध कर लूँगा, ऐसा काम मैं शुरू करने वाला हूँ, तो इस बिकट काममें मैं अपनी सुख न खो दूँ इस लिए प्रभुका पहले स्मरण किया । खाते भी रहे और धुषा ज्ञान्ति बिना निर्वाह न होगा, अतः प्रभुको मेरी सुख रहे कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, अपूर्त हूँ । मेरा काम भागनेका नहीं है, खानेका नहीं है । यह समय समयपर इस बीच भी सुख आती रहे, इसके लिए एमोकार मंत्र पढ़ते हैं और भोजन कर चुकनेके बाद फिर क्यों पढ़ते हैं कि उस समय फिर पूरी सुख आती है भोजन कर चुकनेके बाद कि मैंने इस तरहके भावमें इतना समय गुजार दिया, स्वाद लिया, मीज भी मान, लेकिन उसमें मैंने अपनेको खो दिया था । हे सिद्ध प्रभो तुम तो इस रागसे दूर हो, निर्लेप हो, ज्ञानस्वरूप हो, बड़ी मेरा स्वरूप है । इस स्वरूपकी जो सुख सेवा

है वह भोजन समाप्तिके बाद सिद्ध भुज्जो स्मृति करता है । तो यह भोग भोगना भी बहुत ही भयंकर परिणाम वाली बात है । तूने इन जीवोंको अनन्त बार भोगा । अब सन् छोड़े हुए झूठे भोगोंको क्यों बार बार भोगता है ? अपने ज्ञानमान आत्माकी सुख ले, इससे ही संसार संकट कटेंगे ।

सिद्ध्यणसलिलं सयलं पीयं तिष्ठह्य पीडिएण तुमे ।

तो वि ए तण्हाछेओ जाओ चितेह भवमहणं ॥२३॥

(३५) त्रिभुवनसलिलपानसे भी संसारीके तृष्णाछेदका अभाव—हे जीव संसारमें तू कभी तृप्त न हो सका । जहाँ भोग मिले वहाँ तृष्णाके कारण तू तृप्त न हो सका और जहाँ भोग न मिले वहाँ भी तू तड़फ तड़फ कर घटुप्त रहा, औरकी तो बात क्या है । बाहरमें पानी मिलनेसे तृप्ति मानी जाती है मगर नरकोमे इतनी तेज प्यास सबी कि तीनों लोकोंका सारा पानी भी पी लेबें तो भी प्यास नहीं बुझ सकती । इतनी तेज तृष्णाके होने पर भी एक बूँद भी प्राप्त नहीं हुआ अथवा अन्य अन्य भवोंमें भी तृष्णा तृष्णा करके तू व्याकुल रहा । किसी भी प्रकार शान्त न रहा । तो अब तू इन बाह्यपदार्थविषयक विकल्पोको छोड़ दे, किसी भी प्रकार बाह्य समागमोंमें तृप्ति नहीं हो सकती । तो तेरा जैसा संसारका भव होवे वैसा ही तू चिंतन कर याने निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान और निश्चय सम्यक्चारित्र्य से परमार्थ रत्नत्रयभाव संसारका मंथन करने वाले हैं अर्थात् जन्ममरणरूप संसार दूर हो जाता है इस कारण अब बाह्य पदार्थोंमें तू तृप्तिकी बात मत दूँड़, किन्तु अपने आपके स्वरूपमें परम आनन्ददायक जो परमार्थ रत्नत्रय भाव है उसको ही उपासना कर ।

गहिउज्जियाइं मुणिएर कलेवराइं तुमे अरोयाइं ।

साएण णत्वि पसाएण अणुतभवसायरे धीर ॥ २४ ॥

(२६) बेहममत्त्व छोड़नेके लिये मुक्तिवरोंको संबोधन—हे मुनिश्रेष्ठ, हे धीर धीर तुमने इस अनन्त भवसागरमें इतने शरीर ग्रहण किये और छोड़े जिनका कोई परिमाण नहीं है, मगर जिस शरीरमें गया उस ही शरीरसे तूने स्नेह किया । इस भवसे पहले जो शरीर था, जिसे छोड़कर यहाँ आये तो इसके लिए उस शरीरका कोई महत्त्व भी है क्या ? कुछ भी महत्त्व नहीं है, तो ऐसे ही जो वर्तमानमें शरीर है इसे भी छोड़कर जायगा तो इस शरीरका भी कोई महत्त्व है क्या ? कुछ भी महत्त्व नहीं, मगर मोहका धँसेरा ऐसा विकट छाया है कि जिस शरीरमें पड़ता है उसही शरीरको तू अपना सर्वस्व मान लेता है । तो जिस शरीर से तू स्नेह करना चाह रहा है ऐसा शरीर तो तूने अनन्त बार छोड़ा और अनन्त बार ग्रहण किया । इस अनन्त भवसागरमें याने अब कामकी कोई आदि नहीं कि कबसे समय लग

रहा है और जीवकी सत्ताकी भी आदि नहीं कि समुक्त क्षणसे यह जीव बना है । अनादिकाल से जीव है, आदिकालसे यह संबंध है और अनादिकालसे भवभ्रमण है । तो अब समझ लीजिए कि कितने भव इस जीवने पाये । अनन्तानन्त भव इस जीवने पाये । तो अनन्तानन्त भवोंमें अनन्तानन्त शरीर पाये और छोड़ा तो उस शरीरसे अब क्या समत्व करना ? क्या स्नेह करना ? यह शरीर तेरा कुछ नहीं है । शरीरसे निराला जो ज्ञानमात्र अतः पदार्थ है उसकी ही उपासनामें रहना है ।

विसवेयणरत्तवखयभयसत्थग्गहणसकिलेसाण ।

आहारुत्सासाण गिरोहणा खिज्जए आठ ॥ २५ ॥

हिमजलणसलिल गुरुयर पव्वयतरुहणपडणभगेहि ।

रसविज्जजोयधारण घणणपसगेहि विविहेहि ॥ २६ ॥

इय निरिय मणुय जम्मे सुहरं उववज्जिऊण बहुवारं ।

अवमिच्चुमहादुवख तिव्व पत्तोसि त मित्त ॥ २७ ॥

(३७) अपमृत्युका परिचय—इन तीन गाथाओंसे पहले की गाथामें यह बताया गया कि हे जीव तूने इस अनन्त ससार सागरमें अनन्त बार अनन्त शरीर ग्रहण किया और उन शरीरोंको छोड़ा और ग्रहण करता चला आ रहा है । तो उन शरीरोंमें यह जीव अपने उस भवकी आयुपर्यन्त रहता है, पर अनेक अनन्तभव ऐसे गुजरे कि जिन भवोंमें यह जीव अपनी आयुप्रमाण पूरा न रह सका, बीचमें ही मरण हो गया याने अपमृत्यु हो गई, अकालमृत्यु हो गई । इस सम्बन्धमें कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि जिस समय सर्वज्ञदेवने जाना उस समय वही होता है । मृत्यु भी ज्ञात हुई तो जिस समयमें मृत्यु हुई ज्ञात है उस समय हुई, अकाल मौत कैसे ? तो समाधान यह है कि अकाल मौतका यह अर्थ नहीं है कि भगवानने जिस समय जाना है उससे पहले मृत्यु हो जाय । जब मृत्यु होनी है तब ही तो ज्ञात हुआ है मगर जो ऐसी मृत्यु होती है कि जहाँ आयुक्रमके निषेक तो इतने होते कि १०० वर्ष तक निकलते जाये । आयुके निषेक एक एक समयमें एक-एक खिरते हैं और जैसे मानो किसीकी १०० वर्षकी आयु है तो १०० वर्षमें जितना समय सगता है उतने निषेक बँधे होते हैं । तो एक-एक समयके एक-एक निषेक खिरनेका नाम आयुका खिरना है । अब किसी जीवके निषेक तो इतने भरे कि १०० वर्ष तक निकलेंगे मगर ४० वर्षकी उम्रमें ही कोई टक्कर लगी, किसी ने जल मारा या खुद जहर खा, लिया कोई ऐसे कारण बन गए तो उसकी मृत्यु तुरन्त हो जाती है । तो तुरन्त होनेके समय होता क्या है कि शेष जो ६० वर्षके निषेक हैं, बची आयुके निषेक हैं वे सब अन्तमुहूर्तमें खिर जाते हैं । तो शेष निषेकोंका अन्तमुहूर्तमें खिर जाने



का नाम अकालमृत्यु है, क्योंकि प्रायुके निवेक तो बहुत थे, पर ये ४० वर्ष ही अतीत हो पाये कि वे ६० वर्षके निवेक खिर गए तो यह कहलाती है अकालमृत्यु। अब यह बात रही कि अमवानने जाना है, जैसा होना चा सो जाना है। सो जो जाना है सो ही तो दुष्ण है। तो इसके भावने हैं कि अमवानने वह जाना है कि इस दुर्गमें इसकी मृत्यु इस समय ही जायगी। उन्होंने अकालमृत्युका उस समय होना जाना है, सो मृत्यु तो हुई मगर वह अममृत्यु ही कहलाती ? तो ऐसी अकाल मौत, अममृत्यु अनेक घटनाओंके कारण हो जाया करती है।

विष, वेदन, रक्तक्षय, भय, शस्त्रप्रहार द्वारा अममृत्यु—हे जीव तुम्हें जीवनका साज क्या रहा ? अनन्त तो अब कारण किये और उन सबोंमें भी प्रायु प्रमाण ही रह ले सो निबन्ध रहा नहीं। अनेक बार प्रायु बीजमें ही नष्ट हो गई, किन कारणोंसे ? विषका भक्षण करनेसे। विष खा लिया बस मर गए। होते होंगे कोई विष। सुनते हैं कि कोई प्रफीम भी अधिक खा ले तो वह भी विषका ही काम करता है। और भी अनेक बीजें विष वाली होती हैं जिनका भक्षण कर लेनेके कुछ ही क्षणमें यह जीव शरीरसे निकल जाता है, तो विषके भक्षणसे प्रायु क्षीण हो गई। किसीके कोई कठिन बेचना हुई, शारीरिक रोग हुआ, जैसे हार्टफेल हुआ या वायुगोला बड़ा तेज उठा या लकड़ा बना या कोई नस फट गई, ऐसी कोई वेदनाके कारणसे प्रायु क्षीण हो जाया करती है। रक्तक्षयसे प्रायु क्षीण हो जाती है। रक्त गिरने लगा अथवा रक्त किसी अग्र्यरूप परिणमने लगा, जलोदर आदिक रोग हो गए, रक्त अब नहीं बन पा रहा, तो इस कारणसे भी प्रायु क्षीण हो जाता है। किसीकी भयके ही कारण प्रायु क्षीण हो जाती है कोई तेज आवाज आये, कोई कठिन भयकी बात सुननेमें आये, मानो किसीके इस वियोग की बात एकदम सुननेमें आयी तो उस भयसे भी प्रायु क्षीण हो जाती है, शस्त्रके प्रहारसे, विघातसे, किसीने तलवार मार दी, बरछो छुरी आदिक छुसे ड दी, और और नाना प्रकारके प्रहार किये, उन प्रहारोंसे प्रायु क्षीण हो जाती है, जीव शरीर छोड़कर चला जाता है। ऐसे-ऐसे अममृत्यु होती है इस भवमें भी होनी और अनेक सबोंमें भी होती। तो हे जीव, कौने संसारमें शान्ति और आनन्द पाया हो कहाँ है ?

(३६) संक्लेश आहारनिरोध व श्वासनिरोधसे अममृत्यु—कभी संक्लेश परिणामसे प्रायु नष्ट हो जाती है। कोई तीव्र दुःख आया, कठिन संक्लेश परिणाम हुआ तो सब संक्लेश परिणामके कारण प्रायुका क्षय हो जाता है। श्वासके निरोधसे भी प्रायुका क्षय हो जाता जैसे पशु पक्षियोंको बंद कर देना, अब उनको आहारका निरोध हो गया, नहीं मिल सता तो उनका प्राणघात हो जाता है। किसी पर जर्मका बहाना लेकर कि हमने अब दूध छोड़ दिया अब पानी छोड़ दिया यों छोड़ता जाय तो उसमें भी संभव है, होता ही है कि जिसकी प्रायु



है उससे पहले प्रायु क्षीण हो जाय । तो यो आहारके निरोधसे भी प्रायु क्षीण हो जाती है । एक बारकी ऐसी घटना हुई कि कोई छोटासा ४-५ वर्षका बालक किसी विद्यालयमें पढ़ता था । वह बड़ा ऊबसी था, सो उसे यो ही किसी अध्यापिकाने कुछ भय देनेके लिए ऐसा वकड दिया कि एक कमरेमें बंद कर दिया और बाकी बच्चोंको पढ़ाना शुरू कर दिया । इसी प्रसंग में उसे कमरेसे निकालनेका ध्यान न रहा और छुट्टी हो गई कोई तीन चार दिनकी । वह बालक कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गया था । सो जब उसको तेज भूख लगी तो वह बहुत बहुत चिल्लाने लगा, आवाज देने लगा सर हमें निकाल लो, हमको भूख लगी है, अब ऊधम नही करेंगे । पर उसकी उस आवाजको सुनने वाला वहाँ कौन था ? वह इन्ही बातोंको दीवारपर लिखता भी गया, पर उसे कौन देखने वाला था ? आखिर वह बालक उसी कमरेके अन्दर मर गया । तीन चार दिन बाद जब विद्यालय खुला तब उसका पता पड़ा । तो यों कितनी ही अपमृत्यु अनेक कारणोंसे हो जाया करती हैं । जैसे कही बंद कर दिया गया, श्वास लेनेको जगह न रही तो वह वही घुट घुटकर मर जाता है । सो इन अनेक कारणोंसे प्रायुका पहले ही विनाश हो जाता है । तो अनन्त तो जन्म मरण किया और वहाँ भी ऐसी वेदनामें मरणा हुए तो हे जीव ! अब इस शरीरका क्या मोह करता, मोह छोड़कर आत्माके सहज स्वभावकी उपासना कर ।

(४०) हिंस, अग्नि व जलके मध्यमें अमृत्यु—अन्य भी अनेक कारण हैं जिन कारणों से प्रायु बीचमें ही नष्ट हो जाती है । जैसे बड़ी तेज ठंड पड़ रही है, शीत लहर चल रही है तो प्रायः अनेको जीव उसमें मरण कर जाते हैं । भैया, ठंडकी वेदना गर्मीकी वेदनासे भी कठिन वेदना होती है । यद्यपि जब गर्मी आती है तो लोग कहते हैं कि गर्मीसे तो ठंड अच्छी होती है, मगर जब ठंडी होती तो कहते कि ठंडसे तो गर्मी अच्छी होती है । अगर कोई तुलनात्मक अध्ययन करे तो वह जान सकता है कि गर्मीके समयके दुःखसे ठंडके समयका दुःख अधिक कठिन होता है । उसका एक सैद्धान्तिक प्रमाण यह है कि ऊपरके ३-४ नरकोंमें वह गर्मीकी वेदना बतायी गई और नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर कठिन कठिन शीतकी वेदना बतायी गई है । ७वें नरकमें जो कुछ नारकी रहते हैं वे महा शीत वेदनायें सहते रहते हैं । ७ वें नरकमें प्रकृत्या ही दुःख सबसे अधिक है, तो उससे यह ज्ञात हुआ कि शीतकी वेदना कठिन वेदना होती है, तो अनेक लोग शीत, पाला पड़नेसे मर जाया करते हैं, अनेक लोग अग्निसे मर जाया करते हैं । घरमें अग्नि लड़ गई, निकलनेका कोई रास्ता ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता है, अथवा रास्ता भी है, देखते भी है मगर अग्नि तो लगी पड़ी है, उसमें निकल ही नहीं सकता है । जंगलमें अग्नि लग गई, उसमें फस गए, इस तरहसे मर जाते हैं, अनेक पशु-

पत्नी मर जाते हैं। मनुष्य भी फसे हीं तो मर जाते हैं, तो कोई अग्निदाहसे भी मरना कर जाते हैं। कितने ही लोग तो स्त्री या पति के वियोगपर दाह संस्कारमें कूदकर मर जाते हैं, इस प्रकारके मरणको सती होना कहते हैं, तो यह बात गलत है, क्योंकि इस तरहके मरणसे आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं है, अकल्याण है, छोटी गति मिलती है। और इतना मोह किस कामका पर जीवसे कि अपने आत्माका भी घात कर लिया जाय। सब परद्रव्य हैं, कोई जीव किसीका नहीं है। ज्ञानमें, ध्यानमें, विवेकमें घाना चाहिए, मगर कुबुद्धि होनेसे ऐसी पृथा थी, तो वह भी अपघात है, अपमृत्यु है। तो अग्निसे आयु बीचमें ही नष्ट हो जाती है, जलमें पड़ने से भी आयु नष्ट हो जाती है। किसीको समुद्रमें गिरा दिया या नदीमें जा रहे थे तो एक घमसे बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़में मर गए। तो जलमें पड़नेसे भी अपमृत्यु हो जाती है।

(४१) पर्वतारोहण, गिरिपतन, वृक्षपतन अंगभंग आदिसे अपमृत्यु—किसीकी अपमृत्यु पर्वतपर चढ़नेसे हो जाती है, चढ़ रहे हैं, हाँफते जा रहे हैं, कहीं श्वास चलते चलते हो रुक गया तो वही अपमृत्यु हो जाती है। कितने ही लोग पर्वतसे गिरते समय मर जाते हैं, गिरतेमें भी श्वास तेज चली और दम टूट गई, अथवा अनेक लोग पर्वतसे गिरनेमें घर्म मानते हैं। जैसे काशी करवट कुछ दिन बहुत प्रसिद्ध रहा याने ऊँचे पहाड़पर चढ़ गए और नीचे कूद गए, जहाँ नीचे कूदते ही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो पर्वतसे गिरनेमें आयुका बीचमें विनाश हो जाता है। वृक्षपर चढ़ने और गिरनेसे आयुका बीचमें ही विनाश हो जाता है। शरीर भंग हो जानेसे आयुका विनाश हो जाता। किसी तरह शरीरका भंग हो गया तो प्राण भी निकल जाते हैं। कभी रससंयोगसे पारा या कोई रस खा लिया तो उससे ही मरण हो जाता है। किसीका अन्याय कार्य ध्यमिचार खोरी आदिकके निमित्तसे आयुका विच्छेद हो जाता है, लड़ाई हुई अथवा चिंता ही चिंता कर रहा तो दिल बडक गया या रक्त बंद हो गया या किसीने मार डाला तो ऐसे इन कारणोंसे बीचमें आयुका विच्छेद हो जाता है और इस तरह कुमरण हो जाता। इस संसारमें भ्रमण करके अनन्त जन्म तो पाये, मरण किया और वह भी छोटे मरणसे मरे तो अब उस शरीरमें अब तू स्नेह क्यों करता? जो शरीर रहनेका नहीं, जो शरीर तेरे स्वरूपसे अत्यन्त विरुद्ध है उस शरीरके प्रति ऐसी ममता करके तू शरीर को पाता रहता है और अपनी मृत्यु करता रहता है बुरी तरहसे। इस कारण है मित्र, ऐसे तिर्यञ्च मनुष्य जन्ममें तू बहुत काल उत्पन्न हो होकर कुमरणको प्राप्त किया सो अब इस शरीरमें ममत्वबुद्धि न कर।

(४२) देहके ममत्वमें शान्तिकी असंभवता—अपमृत्यु होती है दो भवोंमें मनुष्य और तिर्यञ्चमें। मनुष्योंमें भी भोगभूमिके मनुष्योंकी अपमृत्यु नहीं होती जो ऊँचे जलाका पुरुष है

उनकी अपमृत्यु नहीं होती। जो मोक्ष जाने वाले पुरुष है उनकी अपमृत्यु नहीं होती। और तिर्यचोंमें भोगभूमियां तिर्यचोंकी अपमृत्यु नहीं होती। इसके अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी और सभी तिर्यचोंकी अपमृत्यु संभव है। हाँ देव और नरकभवमें अपमृत्यु कभी नहीं होती। वे पूर्ण आयुको भोगकर ही मरण करेंगे। सो वहाँ भी देखो नारकी तो यह चाहते हैं कि हम जल्दी मर जायें क्योंकि उनसे वहाँका दुःख सहा नहीं जाता। वे मरण चाहते हुए भी नहीं मर पाते अंतिम आयुसे पहले। वे यों देख रहे और देव लोग चाहते कि मेरी कभी मृत्यु न हो, देवोंके कितना सुखसाधन है कि जहाँ विक्रियाका शरीर है खान पानका कोई कष्ट नहीं। भोजन करते नहीं। हजारों वर्षोंमें कभी भूख लगती है तो कठसे घमून ऋड जाता है। शारीरिक कोई वेदना होती नहीं, तो ऐसे सुन्दर जीवनको देव क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो वे देव चाहते हैं कि मेरी मृत्यु न हो, लेकिन समय उनका आ जाता है, बीचमें वे नहीं मरते, फिर भी समय तो आ ही जाता है और उस समय जब मृत्यु होती है तो उससे पहले से ही इनके बड़ी वेदना चलती है कि हाय अब हम मरने वाले हैं और मर करके हमको मनुष्य या तिर्यचोंके छोटे शरीरमें जन्म लेना पड़ेगा। वे जानते हैं कि खून पीप, मल, मूत्र, आदिक महा अपवित्र चीजोंसे भरे देहमें रहना पड़ेगा। वे इस तृष्णासे दुःखी रहा करते हैं। तो चारों ही गतियोंमें कोई भी जीव अपनेको सुखी शान्त अनुभव नहीं कर पाता। इन सबका कारण क्या है कि जो शरीर पाया है उस शरीरमें समता बसायी है, यह मैं हूँ, सो यह आत्मा तो स्वयं परमेश्वर है, तो अपने उस ऐश्वर्यके प्रतापसे जब यह शरीर चाहता है तो इसको शरीर मिलते रहते हैं।

(४३) आत्मीय ऐश्वर्यके दुरुपयोगमें शाश्वत आनन्दकी अनुपलब्धि—इस जीवने अपने ऐश्वर्यका दुरुपयोग किया। यदि यह शरीरसे निराले ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी सुध लेता और इस ही सहज ज्ञानस्वरूपमें यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करता तो इसको फिर शरीर न मिलते, मुक्त हो जाता। संदाके लिए आत्मीय आनन्दका अनुभव करता। तो यह अपराध किस का है जो ससारके अनेक शरीरोंका ग्रहण करना पड़ता और उन शरीरोंसे बिदा होना पड़ता वह अपराध मूलमें जीवका है, सो इस ससारमें इस प्राणीकी आयु तिर्यच और मनुष्य पर्यायमें अनेक कारणोंसे बीचमें ही छिद जाय, कुमरण हो जाय तो उस मरणसे जीवको तीव्र दुःख होता है। छोटे परिणामसे मरा तो दुर्गतिमें जायगा। तो ऐसे यह जीव जन्म लेता, मरण करता, बारबार दुःख पाता रहता है। इसी कारणसे तो दय के वश होकर आचार्यदेव बार बार यह समझाते हैं कि तू संसारसे रत्नत्रयके प्रताप द्वारा मोक्ष जायगा, सो अपने आपके उस सहज सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्र्यभावको अपना और अपने स्वरूपमें मैं यह हूँ, यह ही मेरा

सर्वस्व है, यह ही मात्र अनुभव कर । इस अनुभवके प्रतापसे तेरे कर्म अपने आप ही खिरने और जन्म मरण भी कटेंगे । सर्वकर्मविमुक्त होकर अनन्तकालके लिए तू सिद्ध प्रभु रहेगा जहाँ किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं हो सकता । तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय है भावोंको विशुद्धि । उसीका ही भावपाहुन ग्रन्थमें वर्णन किया जा रहा है ।

छत्तीस तिणि सया छावट्टिमहस्सबारमरणाणि ।

अनीमुहुत्तमज्जे पत्तोसि निगीयवासम्मि ॥ २८ ॥

(४४) परमार्थभावके अग्रहणमें निगोदवासके जन्ममरणके कष्ट—पहले कुछ गाथाओं में कुमरणका वर्णन चला था । जो जीव परमार्थ ज्ञायकस्वभावसे अनभिज्ञ है और बाह्य देहादिकमें आत्मत्वका ग्रहण रखकर द्रत तप आदिक भी करते हैं वे जीव नरक निगोद आदिक चतुर्गंतियोंके दुःखको भोगते हैं । अब यहाँ उस निगोदिया जीवके जन्ममरणके दुःखका वर्णन किया जा रहा है । हे आत्मन् ! निगोदवासमें एक अन्तर्मुहूर्तमें ६६३३६ बार जन्म मरण किया है । इस गाथामें निगोद शब्द दिया है और जिसकी संस्कृत छाया निगोत शब्द बताया है । उस से ही सिद्ध होता है । निगोद तो साधारण वनस्पतिका नाम है और निगोत कहनेसे जितने भी लब्धपर्याप्तक जीव है दोहन्द्रिय, तीनन्द्रिय, चारन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रियमें, वे सब निगोत में आ जाते हैं । तो निगोदमें एक श्वासमें १८ भाग प्रमाण आयु पाते हैं और ऐसी ही आयु सभी लब्धपर्याप्तकोकी होती है । इससे इस गाथाके अर्थमें निगोत शब्द कहकर सिर्फ साधारण वनस्पति लिया जाय तो वह भी युक्त है और निगोत शब्द कहकर सभी लब्धपर्याप्तकोकी लिया जाय तो वह भी युक्त है । तब साधारण वनस्पतिमें कितने ही वर्ष रह सकते हैं । रहेगे वे एक श्वासमें १८ बार जन्ममरण करने वाले, मगर उसकी परम्परा चले तो अनन्त काल तक चलती है । अनादिसे अब तक कितने ही जीव साधारण वनस्पतिमें रहकर निगोदका दुःख पा रहे हैं । तो निगोदमें एक श्वासके १८ वें भाग प्रमाण आयु है । तो एक मुहूर्तमें कितने कहलाये ? ६६३३६ बार क्योंकि एक मुहूर्तमें ३७७३ श्वास निकलते हैं । ये श्वास मुखसे लिए जाने वाले नहीं हैं किन्तु नाडीके एक बारके फड़कनेको एक श्वास बोलते हैं, अब उन ३७७३ श्वासोंमें जो एक अन्तर्मुहूर्त बनता है उनमें ३६८५ श्वास निकलते हैं और एक श्वासका तीसरे भागसे ३६३३६ बार निगोदमें जन्म मरण होता गाने ये जो जन्म मरण बतलाया है सो पूरे मुहूर्तके नहीं है, किन्तु एक श्वासमें कुछ कम रह जाते हैं उतने बार यह जीव सम्यग्दर्शनका भाव पाये बिना मिथ्यात्वके उदयवश दुःख सह रहा है । यहाँ जो ३६३३६ बार एक अन्तर्मुहूर्तमें जन्ममरण कहा है सो पूरा अन्तर्मुहूर्त लेकर सिर्फ ८८ श्वास गणनाकर मुहूर्त लेना । ऐसी सूक्ष्म अन्तरकी भी तो बात है इसलिए यह बात असिद्ध है कि एक

अन्तर्मुहूर्तमें निगोदका ६६३३६ बार जन्म मरण होता है ।

वियलिवए असीबी सदूठी चासीसमेव बाणोह ।

पँचिदिय चउबीसं खुद्भवंतो मुहुत्तस्स ॥२६॥

(४५) निकोतके अन्त्यजातिक जन्ममरणोंका विवरण—ऊपरकी गाथामें निगोद शब्द कहा है, उसका अर्थ निगोद लिया जाता है, तो उसमें सभी लब्ध्यपर्याप्तिकोके जन्ममरण शामिल किए जाने चाहिए और इस तरह एकेन्द्रियके कितने और दो इन्द्रियके आदिकके कितने जन्म मरण है उस हिमावसे गणना बतलाते हैं । अन्तर्मुहूर्तके इन भावोंमें जो ६६३३६ कहा गया है उनमें दो इन्द्रियके क्षुद्रभव ८०, तीन इन्द्रियके क्षुद्रभव ६० और चार इन्द्रियके क्षुद्रभव ४० और पञ्चेन्द्रियके क्षुद्रभव २४ शामिल है । शेष साधारण वनस्पतिके हैं । तो अब सिद्धान्तके अनुसार यह बात रही कि क्षुद्रभव एकेन्द्रियमें ६६१३२ होते हैं और वे ११ स्थानोंमें एक एकके ६-६ हजार भव हैं । ११ स्थान बताये गए हैं—(१) वादर पृथ्वी (२) सूक्ष्मपृथ्वी (३) वादर जल (४) सूक्ष्मजल (५) वादर तेज (अग्नि) और (६) सूक्ष्म अग्नि । (७) वादर वायु (८) सूक्ष्म वायु (९) वादर साधारण निगोद अथवा साधारण वनस्पति और (१०) सूक्ष्म साधारण निगोद और (११) सप्रतिष्ठित वनस्पति । तात्पर्य यह है कि लब्ध्यपर्याप्तिकी दृष्टिसे यह प्रकरण चल रहा है । केवल निगोदकी बात कही जाय तो वह तो सिर्फ साधारण वनस्पतिमें मिलती है । साधारण निगोद है, पर लब्ध्यपर्याप्तिकी दृष्टिसे इस वर्णनको करें तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार है । केवल साधारण वनस्पतिकी दृष्टिसे भी ऐसी ही व्यवस्था चलती है । क्योंकि उसमें यदि अनन्तकाल व्यतीत हो जानेपर सभीको मिलाया जाय और इस तरह अनेक भव बदल जायें तो किस तरहसे ये जन्म मरण होते हैं उसका सकेत यहाँ दिया गया है ।

रमसत्तये असद्धे एव भमिओसि दीहससारे ।

इय जिणवरेहि भणिय त रयसत्त समायरह ॥३०॥

(४६) रत्नत्रयकी अप्राप्तिसे बोधसंसारमें संसरण—हे आत्मन्, ऐसे ऐसे खोट भावों को इस जीवने क्यों धारण किया, क्यों इतना कठिन दुःख भोगा ? तो उसका कारण है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयका अलाभ । उस रत्नत्रयके न पानेसे इस बीर्ष अनादि संसारमें यह जीव ऐसा कुमरण करके भ्रमण करता है । सो अब हे विवेकीजनो, उस रत्नत्रयका आचरण करो जिसके प्रसादसे, ये कुमरण सब दूर हो जाते हैं । जीव है उपयोग मात्र तब यह उपयोग जब अपने आपके स्वरूपके अभिमुख चलता है, मैं हूँ यह और उस ही को जानना और उस ही और उपयुक्त रहना, ऐसे रत्नत्रयकी विधिसे उपयोगकी प्रवृत्ति

होती है तब वह कुमरणसे दूर होता है और जब यह उपयोग बेहोश हो जाता वैहाविक बाह्य पदार्थोंमें हो यह में हू ऐसा ही अनुभव करता है तब यह जीव दुःखी रहता है और नाना कुमरण करता रहता है । सो हे भव्य जीव अब उस रत्नत्रयकी धारण कर जिस रत्नत्रयके पाये बिना ऐसे छोटे मरणोसे मरण कर जन्म लेकर अनन्तकाल दुःखमें व्यतीत किया खो वह रत्नत्रयका स्वरूप क्या है और उसके पालनेकी विधि क्या है सो यह सब जिनवर देवके आगममे समझ लेना क्योंकि प्रभुने जो कुछ दिव्यध्वनिमें बताया, जिसे गणधरोने श्रुया और जो गणधरोने श्रुया उसी परम्पराका अब तक आचर्यदेवने वर्णन किया सो उससे स्वपर स्वरूप समझकर, परसे उपेक्षाकर स्वके अभिमुख होना यह ही रत्नत्रयका पालन है ।

अप्या अप्यम्मि रघो सम्माइटी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ तं सण्णारण चरदिह चारिसमग्गुत्ति ॥३१॥

( ४७ ) निश्चयरत्नत्रयका निर्वेशन—इस गायामे रत्नत्रयका स्वरूप बताया है । रत्नत्रय भायने सारभूत तीन बातें, आत्माके लिए सारभूत अपना आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि इसका जितना भी भविष्य है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अथवा किसी भी प्रकारका दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, उसपर निर्भर है । यदि मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप प्रवर्तन हो तो उसका खोटा भविष्य है और सही प्रवर्तन हो तो उसका समीचीन भविष्य है । तो यहाँ इस रत्नत्रयका स्वरूप बतला रहे कि जिस तरहसे जीवके जन्म-मरणके संकट टल जाते हैं । जो आत्मा आत्मामे रत होकर यथार्थ स्वरूपका अनुभव कर आत्मरूप होता है याने आत्मस्वरूपकी श्रद्धा करता है, ज्ञानमात्र ही अपनेको अनुभवता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है । और उसके इस आत्माभिमुख दृष्टिको सम्यग्दर्शन कहते हैं, इस आत्माको जानना सम्यग्ज्ञान कहते व ज्ञानमात्र आत्माको जानकर ज्ञानमात्र ही आचरण चलना, रागद्वेष न समा सकें, किन्तु केवल जाननहार ही रहे, इसे कहते हैं सम्यक्चारित्र । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र परमार्थतः क्या है, इसका वर्णन इस गायामे किया है । यह है निश्चयरत्नत्रय ।

( ४८ ) निश्चयरत्नत्रय व उसका कारणरूप व्यवहाररत्नत्रय—निश्चयरत्नत्रय जीव को महत्ता प्राप्त नहीं हो पाता । उससे पहले कैसी योग्यता बनती है, क्या भूमिका होती है जिससे कि निश्चय रत्नत्रय पाया जा सके ? तो उस भूमिकाको कहते हैं व्यवहाररत्नत्रय । व्यवहाररत्नत्रय पाये बिना निश्चयरत्नत्रय न हो सकेगा । ऐसा प्रत्येक जीवको क्यों होती कि सभी जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं, उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंकी ओर गड़ी हुई है । तो कुछ तो भाव उनके बदलेंगे । पीरुष करें, ज्ञानाभ्यास करें, चिंतन मनन करें, पर उपदेश सुनें, ये बातें खो जाती ही हैं । अनुभोपयोगके बाद रत्नत्रय किसीको नहीं हुआ । जिसको रत्नत्रयका

लाभ हुआ है तो शुभोपयोगके बाद हुआ । यद्यपि शुभोपयोग ही रत्नत्रय नहीं है, किन्तु शुभोपयोगसे गुजरे बिना रत्नत्रयका लाभ भी किसीको नहीं हुआ है । तो इसी कारण व्यवहार रत्नत्रय होता है और वह निश्चयरत्नत्रयका कारण है । निश्चयरत्नत्रय होनेपर जो प्रवृत्ति होती है उसे भी व्यवहार कहते हैं । किन्तु यहाँ व्यवहाररत्नत्रयके कारणत्वमें उस व्यवहार रत्नत्रयकी चर्चा नहीं की जा रही है । जो प्रवृत्ति श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय होनेसे पहले हुआ करता है उसे व्यवहाररत्नत्रय कहते हैं । तो व्यवहाररत्नत्रय कारण है और निश्चयरत्नत्रय कार्य है । कारण और कार्य उपादान कारणमे कहा गया है उसके सद्भावरूप से शुद्धोपयोग न होगा, किन्तु उसके अभावरूपसे शुद्धोपयोग होगा, भैया, ऐसी बार्ना सभी जगह की जा सकती है । घड़ेका उपादान कारण वह मिट्टी है । तो कोई कहे कि मिट्टीका परिणामन तो और तरहका है, घड़ेका परिणामन और तरहका है, उसका मिट्टी कारण कैसे बन जायगा ? तो जो उपादान कारण होता है उसकी जो विशिष्ट पर्याय है उसका अभाव होकर नवीन पर्याय हुआ करती है, इसीको कहते हैं गुजरना । शुभोपयोगमे गुजरे बिना रत्नत्रय नहीं मिलता है । रत्नत्रय भाव शुद्धभाव है । शुभोपयोग भाव अन्य भाव है, मगर जो अनेक ज्ञानवासनामें लगे हुए जीव हैं उनकी प्रगति ही उस ढंगसे होती है । उसमे कुछ बड़-झन बताकर आग्रह करना उचित नहीं है । यह तो एक विधि बतायी जा रही है कि जो जीव अज्ञानी है और अनेक वासनाओंमे रह रहा है वह किस-किस प्रकारसे निश्चयरत्नत्रयमे पहुँचता है । तो व्यवहाररत्नत्रय होता है कारण और निश्चयरत्नत्रय हुआ आगेका कदम ।

(४६) कार्यरूप व्यवहाररत्नत्रय व कारणरूप व्यवहाररत्नत्रय—जीवादिक ७ तत्त्वों के सम्बन्धमें श्रद्धान होना, देव, शास्त्र, गुरुके बारेमे श्रद्धान होना, यह सब व्यवहारसम्यग्दर्शन है, और जीवादिक पदार्थोंका ज्ञान होना व्यवहारसम्यग्ज्ञान है और ६ कायके जीवोंकी हिंसा टालना, विषय कषायके साधनोको दूर करना यह व्यवहार सम्यक्चारित्र्य है । यह व्यवहार रत्नत्रय है । निश्चयरत्नत्रय होनेपर भी हम जीवका मन, वचन, काय कुछ न कुछ तो चलता ही है, सो इस निश्चय रत्नत्रयधारीका जो मन वचन कायका परिवर्तन है वह भी व्यवहार रत्नत्रय है । मगर कारणभूत व्यवहाररत्नत्रय अन्य है, और निश्चयरत्नत्रयका कार्यभूत अथवा उसके होने वाली प्रवृत्तिरूप व्यवहाररत्नत्रय अन्य है । सो यहाँ पूर्वभावी व्यवहाररत्नत्रयकी चर्चा लेकर समझना कि निश्चयरत्नत्रय तो प्रधान है और व्यवहाररत्नत्रय उस निश्चयरत्नत्रयकी पानेके उपायका प्रयत्न है । यह व्यवहाररत्नत्रय जब तक है तब तक उसके सम्यक्त्व नहीं, निश्चय सम्यक्त्व नहीं । वह भाव भी अभी संसारस्वरूप भाव है और इसलिए यह व्यवहार है, लेकिन वह निश्चयरत्नत्रयका साधन स्वरूप है । जैसे निश्चयरत्नत्रयके



व्यवहारस्वरूप संसारस्वरूप है, ऐसे ही वह भी समझ लीजिए कि व्यवहारस्वरूप पाये बिना निश्चयरूपकी व्यक्ति होती नहीं है। और निश्चयरूप पा लेनेसे फिर व्यवहारस्वरूपमें जो कुछ वृत्ति चलती थी वह वृत्ति रहती नहीं है।

अपने कुमरसमरूप अलेखजन्मन्तरा परिश्रोति ।

भावहि सुमरसमरूपं जन्ममरणविनाशसं जीव । ३२२॥

(५०) परमार्थज्ञानभावके अभ्यासमें कुमररूपोंकी उपलब्धियाँ—परमार्थस्वरूप भावों है आत्माका ज्ञानभाव। अपने आपके स्वरूपमें बस यह मैं जानमात्र हूं। ज्ञान सिवाय इसका कुछ स्वरूप नहीं है, ऐसा समझकर ज्ञानरूपमें ही अपने आप तो समझना यह है परमार्थ ज्ञानभाव की पकड़। यह परमार्थ ज्ञानभाव न रहा जिसके उसके कैसे-कैसे जन्ममरण चलते हैं इसका वर्णन किया जा रहा था। तो बताया गया था कि परमार्थ ज्ञानस्वरूप भावके माने बिना इस जीवके निगोद जैसे दुःख होते रहते हैं और इस तरहसे अनेक जन्म जन्मान्तर पाकर अनेक कुमरण प्राप्त करते रहते हैं। तो हे जीव, तू परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना अनेक जन्ममरण कर रहा। अब उस भावको प्राप्त कर जिस भावके पा लेनेसे जन्ममरण नहीं हुआ करते। वह भाव क्या है? वह भाव है शाश्वत जन्ममरणरहित याने न था और हो गया ऐसा वह भाव नहीं आया है और मिटा ऐसा वह भाव नहीं है। उस भावका आश्रय करके जीवके जन्म मरणके सकट दूर होते हैं। ज्ञानशक्ति ज्ञानस्वभाव सदा है, उसपर जिसकी दृष्टि है उसका जन्म मरण अब भी न समझिये, भले ही जन्ममरण चल रहे हैं, मगर जन्ममरण रहित मात्र एक ज्ञानस्वभावका ही जिनके बोध चल रहा है उनको अमरमरणका अनुभव चल रहा है। सो इस अजर अमर परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना अनेक कुमरण किया।

(५१) सप्तदश मरणोंमें से कुमररणों त्याग कर जन्मजरामरणविनाशक सुमरसमरणकी भावनाका अनुबोध—हे मुने! अब उस परमार्थभावको प्राप्त कर जिसके प्रतापसे कुमरण दूर होता है और सही मरण प्राप्त होता है। सम्यक् मरण याने समाधिमरण और असमाधिमरण है कुमरण। तो असमाधिमरण हटे, समाधिमरण बने जिससे यह जीव सदा जन्म-मरण रहित हो जाय, यह बात समझनेके लिए सभी मरणोंका ज्ञान करना होगा। तब उसमें यह छट्नी बनेगी कि यह मरण तो समाधिमरण है और यह मरण स्रोत मरण है। तो अगती आश्रयता आदि ग्रन्थोंमें मरण १७ प्रकारके बताये गए हैं। उन मरणोंमें प्रथम मरण तो आधीनिका मरण कहा है, समुद्रके लहर जैसा मरण। याने प्रति समय जो आयुके जिक्रे गल रहे, जिसे लोग बड़े मौजसे कहते हैं कि अब हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ऐसा जो प्रतिसमय आयुका गलना हो रहा, वह है आधीनिका मरण अर्थात् जीवका



प्रतिसमय मरण चल रहा है। चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १८ वर्षका बालक ही मया था यों कहा जाय कि यह १८ वर्ष मर चुका है, इन दोनोंका एक ही अर्थ है। तो ऐसा आबी-चिका मरण सभी जीवोंके चल रहा। ऐसा ज्ञान करनेसे भी लाभ है कि मुझे प्रति समय समाधि चाहिए क्योंकि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है। अब इस आबीचिका मरणके सि-बाय जो और मरण कहे जायेंगे वे सब तद्भव मरणसे संबंध रखेंगे। प्रसंग यह चल रहा है कि इस संसारमें जीवने अनेक बार जन्म मरण किया, अनेक कुमरण किया। अब इस गाथा में कुमरण और सुमरण दोनोंका सकेत किया गया है और मरणके १७ भेद बताये, तो आ-बीचिका मरण तो सर्व जीवोंके प्रतिसमय होता रहता है। जो आयुके निषेक खिर रहे हैं, प्रतिसमय एक एक निषेक खिरते हैं तो जो खिरा वह उस कालमें मरण है। इस तरह प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकगतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तिर्यच हो सबके आबीचिका मरण चल रहा है।

(५२) तद्भवमरण, अवधिमरण, आद्यन्तमरण व बालमरण—दूसरा मरण है तद्भव मरण, उस भवका मरण। मनुष्यभवमें हैं तो इस शरीरसे जीवका निकल जाना यह मनुष्यभवका मरण है। जिस भवमें जीव है उस भवके देहको छोड़कर जीवके चले जानेको तद्भव मरण कहते हैं। तीसरा मरण है अवधिमरण। जैसे वर्तमान पर्यायका मरण हुआ ऐसे ही अगली पर्यायका मरण होवे तो अगले भवके मरणसे अवधि मरण होता है। वह यदि वर्तमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण और यदि वर्तमान भवमरण कुछ कम बेशी ढगका है तो वह कहलाता है देशावधि मरण। चौथे मरणका नाम है आद्य त मरण, याने वर्तमान पर्यायका आयुकर्मका जैसी स्थिति आदिक थी वैसी अगली पर्याय में आवें तो वह आद्यन्त मरण है। ५ वां मरण है बालमरण। इन मरणोंका विवेक बालमरण और पंडित मरणमें चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं—(१) अव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार बालमरण, (३) ज्ञान बालमरण, (४) दर्शन बालमरण और (५) चारित्र बालमरण। बाल-मरण नाम है बालकका, और बालकका अर्थ शरीरकी अपेक्षा भी होता है, तथा ज्ञानदर्शन आदिककी अपेक्षा भी होता है।

(५३) बालमरणके प्रकार—बालक कहते हैं अपूर्णको। जिसका शरीर मामूली है, ज्ञान न हो, अपूर्ण है तो वह शरीरसे बालक है, मगर ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञानसे बालक है। इसी प्रकार जो-जो गुण नहीं हैं वे वे उस गुणकी अपेक्षा बालक हैं। व्यवहार बालमरण का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम इन कार्योंको जो न जान सके और इनका आचरण करनेवाला जो समर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव अव्यक्त बाल कहलाता है और अव्यक्त बालके मरण

को व्यवहार बालमरण कहते हैं । व्यवहार बालमरण किसे कहते हैं ? जो लोको को नहीं जानता, लोकव्यवहारको नहीं जानता, तथा बालक अवस्था हो तो वह व्यवहार बाल है । यह बालक अवस्था न सही, किन्तु लोकव्यवहारमें प्रयत्न शास्त्रमें अज्ञान है तो वह कहलाता है व्यवहार बाल और ऐसे प्राणीके मरणको व्यवहार बालमरण कहते हैं । बालमरण क्या है ? जो पुरुष ज्ञानमें वञ्चा है याने वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे रहित है वह ज्ञानबाल कहलाता है और ज्ञानबालके मरणको ज्ञानबालमरण कहते हैं । दर्शनबालमरण क्या है ? जो जीव मिथ्या-दृष्टि है, तत्त्वज्ञानसे रहित है वे कहलाते हैं दर्शनबाल । याने सम्यक्त्वके बारेमें तो वह वञ्चा है, ऐसे दर्शनबालके मरणको दर्शनबालमरण कहते हैं । चारित्र बालमरण क्या है कि जो मनुष्य चारित्रमें रहित है वह चारित्रमें बाल कहलाता है । यों चारित्ररहित प्राणीके मरणको चारित्र बालमरण कहते हैं । तो यहाँ अवस्थासे बालके मरणका कोई प्रकरण नहीं है, किन्तु जो इन गुणोंमें बाल है वह बाल कहलाता और उसका मरण बालमरण कहलाता । उक्त इन गुणोंमें भी प्रधानतया दर्शनबालमरणका प्रकरण चलता है । जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है वह अज्ञानी पुरुष बाल कहलाता और जिसके सम्यक्त्व नहीं है वह सभी दृष्टियोंसे बाल है । चारित्रका ज्ञानका कोई प्रसंग ही नहीं । तो जो सम्यक्त्वहीन है ऐसे बालके मरणको बालमरण, दर्शन बालमरण कहते हैं । बालमरण मायने अज्ञानी जीवका मरण दो तरहसे होता है— (१) प्रतिच्छाप्रवृत्त और (२) इच्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव हो या गया—प्रगिका, शास्त्रका, विषका, जलका, कहींसे गिर पडनेका या बड़ी तेज सर्पों गर्मीका कि जिसमें मरण करना पड़ रहा तो उस मरणको चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता प्रतिच्छाप्रवृत्त मरण । और कभी अज्ञानी जीव इच्छा करके मरे तो वह कहलाता है इच्छाप्रवृत्त-मरण ।

(५४) पंडितमरण व पंडितमरणके प्रकार—छठवें मरणका नाम है पंडितमरण । पंडितमरण चार प्रकारका है—(१) व्यवहारपंडितमरण, (२) सम्यक्त्वपंडितमरण, (३) ज्ञानपंडितमरण और (४) चारित्रपंडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमें प्रवीण है अथवा दर्शनशास्त्रमें प्रवीण है वे हैं व्यवहारपंडित, और व्यवहार पंडितके मरणको व्यवहार पंडित-मरण कहते हैं । यहाँ अज्ञानी और ज्ञानीका कोई भेद नहीं है । व्यवहारपंडित है चाहे वह ज्ञानवान हो अथवा ज्ञानरहित हो, जो लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें चतुर है उसके मरणका नाम है व्यवहारपंडितमरण । सम्यक्त्वपंडितमरण क्या है कि जो जीव सम्यक्त्व सहित है, विवेकी ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है उसके मरणको सम्यक्त्व पंडितमरण कहते हैं । जो जीव सम्यग्ज्ञान सहित हो वह ज्ञान पंडित है और ज्ञानपंडितके मरणको ज्ञानपंडित मरण कहते

प्रतिसमय मरण चल रहा है। चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १८ वर्षका बालक हो गया या यों कहा जाय कि यह १८ वर्ष मर चुका है, इन दोनोंका एक ही अर्थ है। तो ऐसा आबी-चिका मरण सभी जीवोंके चल रहा। ऐसा ज्ञान करनेसे भी लाभ है कि मुझे प्रति समय समाधि चाहिए क्योंकि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है। अब इस आबीचिका मरणके सि-वाय जो और मरण कहे जायेंगे वे सब तद्भव मरणसे संबंध रखेंगे। प्रसंग यह चल रहा है कि इस संसारमें जीवने अनेक बार जन्म मरण किया, अनेक कुमरण किया। अब इस गाथा में कुमरण और सुमरण दोनोंका संकेत किया गया है और मरणके १७ भेद बताये, तो आ-बीचिका मरण तो सर्व जीवोंके प्रतिसमय होता रहता है। जो प्रायुके निषेक खिर रहे हैं, प्रतिसमय एक एक निषेक खिरते हैं तो जो खिरा वह उस कालमें मरण है। इस तरह प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकगतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तिर्यंच हो सबके आबीचिका मरण चल रहा है।

(५२) तद्भवमरण, अवधिमरण, आद्यन्तमरण व बालमरण—दूसरा मरण है तद्-भव मरण, उस भवका मरण। मनुष्यभवमें हैं तो इस शरीरसे जीवका निकल जाना यह मनुष्यभवका मरण है। जिस भवमें जीव है उस भवके देहको छोड़कर जीवके चले जानेको तद्भव मरण कहते हैं। तीसरा मरण है अवधिमरण। जैसे वर्तमान पर्यायका मरण हुआ ऐसे ही अगली पर्यायका मरण होवे तो अगले भवके मरणसे अवधि मरण होता है। वह यदि वर्तमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण और यदि वर्तमान भवमरण कुछ कम বেশी ढगका है तो वह कहलाता है देशावधि मरण। चौथे मरणका नाम है आद्यन्त मरण, याने वर्तमान पर्यायका प्रायुर्कर्मका जैसी स्थिति आदिक थी वैसी अगली पर्यायमें न आवे तो वह आद्यन्त मरण है। ५ वां मरण है बालमरण। इन मरणोंका विवेक बालमरण और पंडित मरणमें चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं—(१) अव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार बालमरण, (३) ज्ञान बालमरण, (४) दर्शन बालमरण और (५) चारित्र बालमरण। बाल-मरण नाम है बालकका, और बालकका अर्थ शरीरकी अपेक्षा भी होता है, तथा ज्ञानदर्शन आदिककी अपेक्षा भी होता है।

(५३) बालमरणके प्रकार—बालक कहते हैं अपूर्णको। जिसका शरीर मामूली है, ज्ञान न हो, अपूर्ण है तो वह शरीरसे बालक है, मगर ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञानसे बालक है। इसी प्रकार जो-जो गुण नहीं है वे वे उस गुणकी अपेक्षा बालक हैं। व्यवहार बालमरण का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम इन कार्योंको जी न जान सके और इनका आचरण करनेवाले जो समर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव अव्यक्त बाल कहलाता है और अव्यक्त बालके मरण

को अव्यक्त बालमरण कहते हैं । व्यवहार बालमरण किसे कहते हैं ? जो लोकको नहीं जानता, लोकव्यवहारको नहीं जानता, तथा बालक अवस्था हो तो वह व्यवहार बाल है । यह बालक अवस्था न सही, किन्तु लोकव्यवहारमें अवकाशास्त्रमें अज्ञान है तो वह कहलाता है व्यवहार बाल और ऐसे प्राणीके मरणको व्यवहार बालमरण कहते हैं । बालमरण क्या है ? जो पुरुष ज्ञानमें बन्धा है याने वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे रहित है वह ज्ञानबाल कहलाता है और ज्ञानबालके मरणको ज्ञानबालमरण कहते हैं । दर्शनबालमरण क्या है ? जो जीव मिथ्या-दृष्टि है, तत्त्वज्ञानसे रहित है वे कहलाते हैं दर्शनबाल । याने सम्यक्त्वके बारेमें तो वह बन्धा है, ऐसे दर्शनबालके मरणको दर्शनबालमरण कहते हैं । चारित्र बालमरण क्या है कि जो मनुष्य चारित्र्यसे रहित है वह चारित्र्यमें बाल कहलाता है । यों चारित्र्यरहित प्राणीके मरणको चारित्र्यबालमरण कहते हैं । तो यहाँ अवस्थासे बालके मरणका कोई प्रकरण नहीं है, किन्तु जो इन गुणोंमें बाल है वह बाल कहलाता और उसका मरण बालमरण कहलाता । उक्त इन गुणोंमें भी प्रधानतया दर्शनबालमरणका प्रकरण चलता है । जिसके सम्यक्दर्शन नहीं है वह अज्ञानी पुरुष बाल कहलाता और जिसके सम्यक्त्व नहीं है वह सभी दृष्टियोंसे बाल है । चारित्र्यका ज्ञानका कोई प्रसंग ही नहीं । तो जो सम्यक्त्वहीन है ऐसे बालके मरणको बालमरण, दर्शन बालमरण कहते हैं । बालमरण मायने अज्ञानी जीवका मरण दो तरहसे होता है—

(१) अनिच्छाप्रवृत्त और (२) इच्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव हो आ गया—प्रगिनका, शास्त्रता, विषका, जलका, कहींसे गिर पड़नेका या बड़ी तेज सड़ी गर्मीका कि जिससे मरण करना पड़ रहा तो उस मरणको चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता अनिच्छाप्रवृत्त मरण । और कभी अज्ञानी जीव इच्छा करके मरे तो वह कहलाता है इच्छाप्रवृत्त-मरण ।

(५४) पंडितमरण व पंडितमरणके प्रकार—छठवें मरणका नाम है पंडितमरण । पंडितमरण चार प्रकारका है—(१) व्यवहारपंडितमरण, (२) सम्यक्त्वपंडितमरण, (३) ज्ञानपंडितमरण और (४) चारित्र्यपंडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमें प्रवीण है अथवा दर्शनशास्त्रमें प्रवीण है वे हैं व्यवहारपंडित, और व्यवहार पंडितके मरणको व्यवहार पंडितमरण कहते हैं । यहाँ अज्ञानी और ज्ञानीका कोई भेद नहीं है । व्यवहारपंडित है चाहे वह ज्ञानवान हो अथवा ज्ञानरहित हो, जो लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें चतुर है उसके मरणका नाम है व्यवहारपंडितमरण । सम्यक्त्वपंडितमरण क्या है कि जो जीव सम्यक्त्व सहित है, विवेकी ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है उसके मरणको सम्यक्त्व पंडितमरण कहते हैं । जो जीव सम्प्रज्ञान सहित हो वह ज्ञान पंडित है और ज्ञानपंडितके मरणका ज्ञानपंडित मरण कहते

हैं। जो सम्यक्चारित्र्यसे युक्त है वह चारित्र्यपंडित है, चारित्र्यपंडितके मरणको चारित्र्यपंडित मरण कहते हैं। यहाँ पंडितमरणके चार भेद किए हैं जिनमें व्यवहार पंडितमरण तो बाल-मरणमें भी सम्मिल हो सकता है। एक तो था लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें अनभिज्ञ और यह है लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें कुशल, किन्तु यदि सम्यक्त्व नहीं है व्यवहार पंडितके तो इसमें और बालमरणमें कोई अन्तर नहीं आया, सो व्यवहारपंडितमरणको यहाँ प्रकरणमें नहीं लेना है। शेष तीन प्रकारके पंडितमरण प्रकृत पंडितमरणमें प्रवीट हैं।

(५५) आसन्नमरण, बालपंडितमरण, सशल्यमरण, पलायमरण व वशातमरण—  
७ वें मरणका नाम है आसन्न मरण। जो मुनिसचसे छूट गया, सधम्रष्ट हो गया और स्वच्छंद अवसन्न स्वेच्छाचारी भी हो गया जिसके कि पार्श्वस्थ स्वच्छंद कुशील और ससक्त भी भेद हैं। ऐसे ५ प्रकारके अष्ट मनुष्यका जो मरण है उसे आसन्नमरण कहते हैं। ८ वें मरणका नाम है बालपंडित मरण। जो श्रावक सम्यग्दृष्टि हैं और व्रतवान है उसके मरणको बालपंडित मरण कहते हैं। ९ वा मरण है सशल्यमरण। जहाँ मिथ्यादर्शन मायाचार और निदान इन शल्यों सहित मरण होता है उसे कहते हैं सशल्य मरण। १० वें मरणका नाम है पलाय मरण। जो मनुष्य शुभ क्रियावोमें धालसी हो, व्रत तप आदिक क्रियावोमें शक्तिको छिपाये अर्थात् उनका पालन न करे और ध्यानादिकसे दूर भागे तो मोक्षमार्गके रास्तेसे वह दूर भागा, इसे पलायमरण कहते हैं। ११ वें मरणका नाम है वशातमरण, जो इन्द्रियके वश होकर मरण करे अर्थात् रागद्वेषके भावोमें मरण बने तो वह है इन्द्रियवशातमरण। और जो साक्षात् असाताकी वेदनाके वश होकर मरण करे तो वह है वेदनावशातमरण। जो क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोके वश होकर मरण करे तो वह है कषायवशात मरण और हास्य विनोद कषायके वश होकर मरण करे तो वह है नोकषाय वशातमरण। पराधीन होकर विषय कषायके भावोके व बाह्य परिग्रहोके आधीन बनकर ऐसा वशीभूत बनकर मरण करनेको वशातमरण कहते हैं।

(५६) विप्राणसमरण व गृद्धपृष्ठमरण—१२ वें मरणका नाम है विप्राणसमरण। जो पुरुष ऐसे समय जब कि अपने व्रत क्रिया चारित्र्यमें उपसर्ग पाये, विघ्न पाये और वहाँ अट्ट होनेकी शंका आवे ऐसे समयमें अहता हो सकती है। तब विवश होकर अशक्त होकर अन्न जलका त्याग कर दिया तो वह विप्राणसमरण है। अचानक कठिन उपसर्ग आ गया, ऐसी स्थितिमें अन्न जलका त्याग करके जो मरण किया जाता है उसे विप्राणसमरण कहते हैं। १३ वें मरणका नाम है गृद्धपृष्ठमरण। शस्त्र ग्रहण करके जो मरण होता है वह गृद्धपृष्ठ मरण है। जैसे शस्त्र लेकर चल रहे हैं, किसीको मारनेके इरादेसे चल रहे हैं, मस्त्र बांधे

किसीने इसपर हमला बोला या स्वयंका हाटफेल हो गया व वह मर गया अस्वको पहचान करने की ही स्थितिमें, तो उस मरणको गूढ़गूढ़मरण कहते हैं ।

(१७) भक्तप्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण प्रायोपगमनमरण व केवलिमरण—१४वें मरणका नाम है भक्तप्रत्याख्यानमरण । यह संन्यास मरणमें शामिल है । क्रम क्रमसे विधि सहित अन्नका, जलका त्याग कर देनेको भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं । भक्त मायने भोजन आहार उसका प्रत्याख्यान मायने त्याग करना । जैसे पहले अन्नका त्याग, फिर दूधका त्याग फिर छाछका त्याग फिर जलका भी त्याग, इस तरह क्रमसे विधिवत् आत्मध्यानकी वृद्धिके लिए जो आहार जलका त्याग किया जाता है उसे भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं । १५ वें मरणका नाम है इंगिनीमरण । जो संन्यासमरण धारण करे याने संन्याससे मरण करनेका नियम ले, उस त्याग पूर्वक भी चले, पर दूसरोंसे वैयावृत्य कराये ऐसे मरणको इंगिनीमरण कहते हैं । १६वां मरण है प्रायोपगमनमरण । जो जीव प्रायोपगमन संन्यास लेता है और किसीसे वैयावृत्य नहीं करता है और स्वयंको वैयावृत्ति नहीं करता बताया गया है कि कहीं काष्ठ लकड़की तरह देह पड़ा रहता है, उसके लिए कोई भाव भी नहीं करता । भाव है आत्मस्वरूपमें, तो ऐसे पुरुषके मरणको प्रायोपगमनमरण कहते हैं । १७वें मरणका नाम है केवलिमरण । केवलज्ञान जिसे उत्पन्न हुआ, ऐसे अरहत भगवानके चार अघातिया कर्म नष्ट होते ही मुक्ति प्राप्त होती है । उस मरणको कहते हैं केवलिमरण अर्थात् निर्वाण । ऐसे ये १७ प्रकारके मरण बताये गए हैं ।

(५८) सर्व मरणप्रकारोंका पञ्च प्रकारोंमें गर्भितपना—इन मरणप्रकारोंको और भी सुगम विधिसे समझना है तो ५ प्रकारके मरणोंको समझ लेता, वे ५ प्रकार क्या हैं—(१) बालबालमरण, (२) बालमरण, (३) बालपंडितमरण, (४) पंडितमरण और (५) पंडित-पंडितमरण । बालबालमरण तो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवोंके मरणका नाम है । पहले जो १७ मरण बताये गए, उनमें कई मरण बालबालमरणमें आते हैं । जो अज्ञानी जन हैं, मिथ्यादृष्टि हैं उनके मरणको बालबालमरण कहते हैं । निपट बाल । बिल्कुल अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवों को बालबाल कहा गया है । बालमरण जो सम्यग्दृष्टि तो है, ज्ञानी है, विवेकी है, मगर किसी भी प्रकारका संयम नहीं ले सका है तो ऐसे पुरुषको कहते हैं बाल । बालबाल तो न रहा, क्योंकि उसके मिथ्यात्वभाव नहीं है, पर संयम न होनेसे वह पंडित भी नहीं कहलाता । तो उसे कहते हैं बालमरण । बालपंडितमरण जिसके संयम पूर्ण नहीं है इस कारण तो वह बाल है, पर संयमासंयम हो गया है, इस कारण वह पंडित है । तो जो सम्यग्दृष्टि आवक गृहस्थ है वह कहलाता है बालपंडित और उसके मरणका नाम है बालपंडितमरण । पंडितमरण—

जी जिज्ञान है जिसको सम्यक्त्व भी हुआ है। ज्ञानके प्रकाशको भी संहार ले हुए है, ऐसे पुरुष को पंडित कहते हैं। और उसके मरणको पंडितमरण कहते हैं। पंडितपंडितमरण केवली भगवानके प्रायुक्षयको कहते हैं। पंडितमरण—जो सकल संयमी मुनि है वह पंडित कहलाता है। वहाँ बालकपन जरा भी नहीं रहा याने व्रत अधूरा कुछ नहीं है इसलिए संयमी मुनिको पंडित कहते हैं और उस पंडितके मरणको पंडितमरण कहते हैं। पंडितपंडितमरण केवली भगवानके प्रायुक्षयको कहते हैं। वह पूर्ण पंडित है, चारित्र्यमे भी पंडित है और केवलज्ञान ही जानेसे वह पूर्ण पंडित है, समस्त विद्याओमे विशारद है, ऐसे केवली भगवानके प्रायुक्षय को याने निर्वाणको पंडितपंडितमरण कहते हैं। इन ५ मरणोंमे बालबालमरण तो अत्यन्त हैय है। वह अज्ञानका मरण है। शेष चार ज्ञानियोंके मरण हैं। सो उसमे भी बालमरण अवती सम्यग्दृष्टिके है। बालपंडितमरण पंचम गुणस्थान वाले श्रावकके है। पंडितमरण छठवें गुणस्थानसे लेकर ११वें गुणस्थान तकके जीवके है और पंडितपंडितमरण केवली भगवानके निर्वाण पहुचनेका नाम है।

सो जत्थि दब्बसवणो परमाणुपमाणमेत्तमो एिलमो ।

जत्थ ण जामो ण ममो तियलोयपमाणिमो सवो ॥३३॥

(५६) भावलिङ्गकी प्राप्तिके बिना त्रिलोकमे सर्वत्र अनन्त जन्ममरणोंका बलेश—

जैसे कि लोकभाषनामे कहते हैं कि ज्ञान बिना यह जीव लोकके सर्वप्रदेशोमे जन्ममरण कर चुका, वही बात यहाँ दर्शाते हैं कि जिसने परमार्थ भाव नहीं पाया, अपने अविचार सहज ज्ञानस्वभावका परिचय जिसको नहीं मिला, ऐसा जीव व्रत तप आदिक भी बहुत कठिन कर ले, लेकिन शरीर और वचनकी क्रियाका निरोध नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान ही बस जाय, ऐसी स्थितिको परमार्थभाव कहते हैं। तो परमार्थ भावके बिना द्रव्यलिङ्गकी धारण करके मुनिपना अपना प्रकट करते रहनेपर भी वह तीनों लोकके सर्वस्थानोंमे जन्ममरण करता है। ३४३ धनराजू प्रमाण लोकमे कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जीवने अनन्त बार जन्ममरण न किया हो। सो यहाँ यह बात दर्शायी गई है कि कोई जीव द्रव्यलिङ्गको भी धारण कर ले और भावलिङ्ग नहीं है अर्थात् अविचार ज्ञानस्वभावमें आत्मत्वकी स्वीकारता नहीं है, परपदार्थ और परभावमे ही जिसको आत्मत्व जंच रहा है वह पुरुष द्रव्यलिङ्गको, मुनिभेषको धारण करके भी भावलिङ्ग न होनेके कारण द्रव्यलिङ्गसे भी मुक्तिको प्राप्त न कर सका। सो यहाँ यह अपनेमे प्रयोग करना और समझना है कि चाहे धर्मके नामपर कितने ही पूजन, विधान उत्सव कर लिए जायें, पर यदि भावलिङ्ग प्राप्त नहीं हुआ है अर्थात् अपने अविचार सहजस्वरूपमे आत्मत्वका परिचय नहीं बना है तो लोकमे सर्वस्थानोपर इसका जैसा जन्म



मरण चलता रहा, वैसा ही भविष्यमें भी चलता रहेगा। खुद खुदको न समझ सके तो वहाँ बड़ी विपत्तियोंका साधन जुट जाता है। तो हैं आत्मकल्याणके इच्छुक ज्यों, अपने आपके स्वरूपकी समझ प्रवश्य ही बना लेना चाहिए, जिसके प्रतापसे जो भी व्रत तप आदिक आचरण में आवे तो वे सरल रीतिसे सुगम विधानतया पालन किए जा सकें।

कालमस्तां जीवी जन्मजरामरणपीडितो दुःखः।

जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिण्ण ॥३४॥

(६०) भावलिंगकी प्राप्ति बिना जन्मजरामरणपीडाओंमें अनन्तकालयापन—इस ससारमें इस जीवके परम्परया भावलिंग न रहा अर्थात् जैसे अनेक निकट भव्य जीव इस परमार्थ ज्ञानस्वभावकी पाकर सिद्ध हुए उस ज्ञानस्वभावकी दृष्टि नहीं हुई, इससे अनन्त काल पर्यन्त जन्म जरा मरणसे पीडित होता हुआ दुःखी ही अब तक चला आया है। द्रव्यलिङ्ग तो धारण किया, पर वहाँ भावलिंगकी प्राप्ति न हुई, इस कारण द्रव्यलिङ्ग धारण करनेका, व्रत तप आदिक क्लेशोंका श्रम करनेका व्यर्थ ही समय गया। यद्यपि द्रव्यलिङ्ग भावलिंगका साधन है याने निग्रन्थ निष्परिग्रह दशामें ही आत्माके ज्ञानमात्रभावकी दृष्टि और अनुभूति बनती है तो भावलिंगका साधन है द्रव्यलिङ्ग। तो भी काललब्धि पाये बिना, आत्माके विशुद्ध परिणामोकी लब्धि हुए बिना भावलिंगकी प्राप्ति नहीं हुई तो द्रव्यलिङ्ग निष्फल ही तो रहा। इससे यह समझना चाहिए कि मोक्षमार्ग तो भावलिंग ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि द्रव्यलिङ्ग रखकर भावलिंगके बिना कोई कुछ भी मोक्षमार्गमें कदम रख सका हो। तो होता यही है, द्रव्यलिङ्ग पहले धारण हो वहाँ भावलिंग आता है। कोई प्रश्न कर सकता कि द्रव्यलिङ्ग पहले किस कारण धारण किया जाता? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिङ्ग धारण न हो तो व्यवहारका लोप होगा। और द्रव्यलिङ्गसे ही सिद्धि नहीं है यह भी समझना जरूरी है इसलिए भावलिंगको प्रधान मानकर उस प्रधानभावकी ओर ही दृष्टि रखकर द्रव्यलिङ्गको सफल करनेका संदेश दिया गया है। अनेक मुनिजन द्रव्यलिङ्ग धारण कर भी अज्ञानी हैं, पर किसी समय उनके ज्ञानदृष्टि अगे तो भावलिंग बन जाता है। कितने ही बहुतसे सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं ऐसे जिनके वैराग्य जगा और उस भावलिंगके बाद जो कुछ वैराग्य आदि के देगके कारण गुरुके पास जाना, उनसे निवेदन करना, इस प्रकारकी जो वृत्ति अंगी वह हो रही है और गुरु महाराज भी कृपा करके उसे दीक्षा दे रहे हैं तो जहाँ बस्य सतारे, केवलमेव किया उस क्रियाके पन्धर ही वहाँ भावलिंग हो जाता है अर्थात् ७वें गुरुस्थानके परिणाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार द्रव्यलिङ्ग बीतरागताका स्थान है और भावलिंग प्रधान मोक्षमार्गका अमोघ स्थान है, इससे द्रव्यलिङ्गकी भी आवश्यकता है और भावलिंगकी तो अनिवार्य प्राव-



८ प्रदेशोंपर अथवा अवगाहनामें आत्माके मध्यके ८ प्रदेश रहते हैं और उस प्रकार फिर क्षेत्र परिवर्तनमें आने आये कहाया जाता है तो क्षेत्र परिवर्तनकी याद दिलानेके लिए यहाँ यह कहा गया है कि लोकके मध्यके ८ प्रदेशोंको छोड़ सभी प्रदेशोंपर इस जीवने अनन्तवार जन्म मरण किया। परिवर्तनमें भी पुनरुक्त अन्य सब प्रदेशोंकी गणना नहीं बतायी गई है।

एकैककुलिवहो छणवदी होति जणमणुयाणं ।

अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तया भणिया ॥३७॥

(६३) भावलिङ्गकी प्राप्तिके बिना अनन्त व्याधिभंडिर देहोंकी उपसंस्थितियाँ—इस जीवने भावलिङ्ग नहीं पाया इससे अनन्त शरीर धारण करता रहा और इस शरीरमें बड़ी व्याधियाँ सही। एक मनुष्यके शरीरमें कितने घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है। सो एक साढ़े तीन हाथका ही शरीर लीजिए, जैसा कि प्राक्कल होता है। तो एक हाथमें २४ अंगुल होते हैं और  $24 \times 3 = 72 + 12 = 84$  अंगुल हुए। यह तो एक औरकी लम्बाई है, और शरीर की चौड़ाई २४ अंगुल ही मानो तो  $84 \times 24 = 2016$  अंगुल हुए और उसकी मोटाई नापी जाय तो मानो १० अंगुल भी रखा तो करीब हजार अंगुल प्रमाण शरीर रहा और एक एक अंगुलमें ६६-६६ रोग होते हैं तो सारे शरीरमें कितने रोग होते हैं? करोड़ोंकी संख्यामें रोग निकलेंगे। ऐसे करोड़ों रोगोंसे भरा हुआ यह शरीर है, जिस शरीरको लोग अनन्त बार होते फिर। यह जीव स्वभावतः विशुद्ध ज्ञानमात्र परमात्मतत्त्व है। पर अपने आपके स्वरूप को न जाननेके कारण निमित्तनैमित्तिक भावबल ये सारे उपद्रव बन गए हैं। तो इन उपद्रवों से मुक्त होना है तो उसका उपाय मात्र आत्मस्वरूपका परिज्ञान है।

ते रोया वि य सयला सहियाते परवसेण पुक्कभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥३८॥

(६४) परवश मोही जीवों द्वारा अमित रोगोंके दुःखोंका सहन—शरीरमें करोड़ों की संख्यामें रोग हैं। वे समस्त रोग पूर्वभवमें परवश होकर तूने सहे। आज जो भी छोटासा रोग आता है उसे यह जीव पहाड़सा समझ लेता है, पर इससे भी भयानक कठिन-कठिन रोग कितने भवोंमें इस जीवने सहे। उनके सामने यह क्या रोग है अथवा रोग क्या है आत्मायें? शरीर पाया है, पुद्गल स्क्व है, उस ही का यह सब परिवर्तन है। आत्मा तो उससे निराला ज्ञानभूति है, पर ऐसी बात कहना मध्य कथो कहलाने लगती कि अज्ञा नहीं है निजके ज्ञानमात्र स्वरूपकी और उस तरहकी बुद्धि नहीं बनती, उपयोग भी नहीं बनता, इस कारण अनुभूति रहित, उपयोगरहित आत्माके स्वरूपकी बात कहना कि छत्तसे विषयभोगोंकी भोगनेकी उमग रखना जो उसकी बात मध्य कहलाती है। तो इस शरीरमें करोड़ों रोग हैं। उन रोगोंको हे

मुने ! तूने पूर्वजन्ममें परब्रह्म सहें हैं । जैसे मुनिको कोई रोग हुआ हो, कठिन वेदना हुई हो तो उसको याद दिलाया जा रहा है कि यदि शरीरमें अहंबुद्धि की, शारीरिक रोगोंसे बचड़ाया, संक्षेप परिणाम हुआ तो ऐसे ही रोग तू फिर सहेगा । बार-बार सहेगा, इस कारण तू शरीर से हटि हटाकर ज्ञानमात्र निज अन्तस्तत्त्वमें यह मैं हूं, ऐसा अनुभव कर । पराधीन होकर तो तू सारे दुःख सह लेता है, और यदि ज्ञानभावना करेगा, जो दुःख प्राया है उससे चिगेगा नहीं तथा प्राये हुए दुःखको स्वयं सह लेगा तो कर्मोंका नाश करके मुक्त हो जावेगा । इससे कोई दुःख प्राये, रोग प्राये तो उसमें बचड़ा जाना वह बिल्कुल ही अनुचित है । कितने ही कठिन दुःख हों, कितने ही कठिन रोग हो, जिस कालमें देहरहित ज्ञानमात्र इस परमात्मनस्त्व को देख ले कोई तो उसकी सारी व्याधियाँ उपयोगसे तो तत्काल खतम हुई और पापरस खिर जांसे उनमें भी खोटापन मिटकर भलाई प्रा जायगी । इससे हे मुने, रोग प्राणेपर तू इन नाना रोगोंके आधारभूत देहसे भी निराले अपने प्रापको देख ले ।

पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसकिमि जाले ।

उयरे वसिओसि चिर नवदसमासेहि पत्तेहि ॥३६॥

(६५) जीवोंका अशुचि गर्भमें आवास—हे मुने ! तू ऐसे अशुचि उदरमें ६-१० महीने बसकर रहा है । माँ के पेटसे निकला तो यह तो निकलना कहलाया, मगर जन्म तो तब ही से कहलाया जबसे माँ के उदरमें यह जीव प्राया । सो कोई ८ माह, कोई ९ माह, कोई १० माह, इस प्रकार गर्भमें रहता है, सो वहाँ किस जगह रहा, जो कि मुनेमें भी एक रोमांच करता है । फिर रहनेकी बातका तो कहा ही क्या जाय ? वह उदर मलिन अपवित्र है जिसमें चित्तकी मलिनता, प्रतिबिम्बोंसे भरा हुआ जहाँ मूत्रका झरना, रुधिरका झरना है, रुधिर न हो, मेद फूल जाये, ऐसा फेफसका होना है और जिस पेटमें कलेजा रहता है याने दक्षिण भागमें जलका आधारभूत जो मांसकी रैली है सो उस कलेजेमें यह जीव बना । रुधिर और बहुतसा अपक्व मैला उससे मिला रहा और कफ रुधिर आदिक, लट आदिक जीवोंके समूह में सब जहाँ पाये जायें, ऐसे पेटमें तू ८-९ माह बसा । तो इस देहसे तू क्या मोह रखता है ? यह देह ही दुःखरूप है । इसके ही कारण नाना जन्ममरण करने पड़ते हैं, सो ये ही सब कह हैं, उन कष्टोंसे तू हट और अपने अविकार ज्ञानस्वरूपको निरख ।

दियसंगटिठयमसण भाहारिय मायमुत्तभ्याति ।

छहिरिसाण मग्गेजठरे वसिओसि जणणीए ॥४०॥

(६६) उदरवासमें अनुचिताका पुनः विवर्तन—हे आत्मान ! तू माताके पेटमें गर्भस्थि रहे, सो माताका और पिताका जो मल है वमनका अन्न, अपक्व मल, रुधिरसे मिला

देखे, पेटमें तू क्या ! सो मताने अपने धीरेसे बताया और उन बातोंमें लगा उठरा जो कुछ जीवन था वह मर्के उठरमें गया । उसका ही तूने रसास्वाद किया । याने कर्ममें रहकर तू ने खाया क्या ? वह चीज केवल उच्छिष्ट है । कुछ खानेकी नहीं मिल रहा, मुँहसे भी नहीं खाया गया । बाहरसे प्रकृत अपवित्र वस्तु है, वही इसके मखाजालसे इनका प्रवाह होता गया तो उठरमें रहकर तेरा जो अहार रहा वह ऐसा अशुचि अपवित्र आहार रहा । परबस होकर कुछ भी जीवको सहता पड़ता है तो सह सेता है । घाव बड़ी उख होने पर शरीरका रक्त प्राप्त होनेपर ऐसी बातको कोई नहीं सहन कर सकता । अभी जरा सा झड़ा पड़ा हो कमरेमें तो मट नाक भी सिकोड़कर अपना मन मलिन कर लेते हैं, और परबस उस मानाके पेटमें कैसा अपवित्र स्थान फिर भी बैठा रहा और वहकि दुःख सहा । सो जो देहमें ममता रखना है वह पुरुष ऐसे शरीरोंको पाने मिटानेका सिलसिला बनाये रहता है और उस जन्ममरणमें ऐसे कठिन-कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं, इस कारण हे मुने तू सर्व दुःखोंके आवागमन इस देह से ममता तज । यह देह तुझसे प्रकट भिन्न है, तू ज्ञानमात्र है, यह देह मूर्त है, इस मूर्त पदार्थसे हटकर तू ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमें था और अपना यह दुर्लभ मानवजीवन सकल कर ।

सिसुकाले य प्रयाणे असुईमच्छम्भि लोलिप्रोसि तुम ।

असुई प्रसिया बहुलो मुनिवर ! बालसपत्ने ॥४१॥

(६७) शिशुपत्नके स्नेहकी दिग्दर्शन—हे मुनिवर ! बहुत कठिनाईसे बड़े दुःखके माथ तू मर्के पेटसे निकला, छोटी शिशु अवस्था पायी तो उस शिशु अवस्थामें, उस अज्ञानदशा में तेरेमें कुछ विवेक ही न रहता था । अगर सामने कोई अशुचि अपवित्र चीज मिले तो उसी को ठठाकर खा लेता था या उस अशुचि चीज पर लेट जाया करता था, इससे और अज्ञानताकी बात क्या दिखाई जाय ? बिल्कुल आसक्त था, कुछ भी कार्य न कर सकता था, अत्यन्त पराधीन था । तेरा ही कुछ पुण्यका उदय हुआ तो सोच तेरी संभाल करने लगे, अगर नहीं है पुण्योदय तो पड़े पड़े चिन्ताता रहा और छोटी मौतसे मरण हो जाय तो तूने इस भवमें भी कौन सा आनन्द प्राप्त किया ? जब शिशु रहा तो शिशु अवस्थामें भी तू ने कठिन दुःख पाया । यहाँ मुनिवर करके सम्बोधन किया गया है, सो उपदेश मुनिराजको प्रधानतया दिया जा रहा । जो लोग भावलिङ्गको छोड़कर, भावलिङ्गको सुध ही न रखकर द्रव्यलिङ्गमें ममता रखते हैं और द्रव्यलिङ्गके नातेसे सत् तत्वकी साधना करते हैं उन मुनिराजोंको यहाँ सम्बोधना गया है कि हे मुनिजन, तू बाह्य आचरण कर रहा है तो यह कौनसा बड़ा काँची है, क्योंकि भाव बिना वे बाह्य आचरण सब निष्फल होते हैं और भावलिङ्ग न पानेसे अनेक बार द्रव्यलिङ्ग आरण करके भी वे ऐसे निष्फल रहे कि जिससे जन्ममरण रंज भी न कट सके और

जन्ममरणका चक्का बराबर चलता रहा। और यह कैसा जन्ममरण था? तो एक इस मनुष्य-भयके जन्ममरणसे ही बनाया जा रहा कि देखो—इस भयका ही जन्म कैसा रहा? जब भी के पेटमें भय तो चारों ओर अपवित्र बिनाबना स्पष्ट रहा। यह होता ही इस प्रकार है, घर बताया जा रहा है कि संसारमें प्रवेश करते हुए कैसी कैसी चटनायें घटती हैं। और यह प्रथम बात है भावलिङ्गके पाये बिना, तो द्रव्यलिङ्गमें ममताको लज। यद्यपि द्रव्यलिङ्ग पाये बिना भावलिङ्गका ग्रहण नहीं बन पाता। उपयोगमें अविकार सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी अनुभूति नहीं बन पाती, लेकिन द्रव्यलिङ्ग तो एकदम परद्रव्य है। भूतिक शरीर है, पुद्गल स्कंध है, उसको धपकानेसे, उसकी ममता रखनेसे तो कुछ भी भिन्न नहीं होती है। इससे द्रव्यलिङ्ग एक बाह्य साधन मात्र जान और धपने धापके धनःस्वरूपका ग्रहण करनेमें उपयोगी जुटा। इस ज्ञानस्वरूपके ध्यानसे ही ये कर्म सब टूट जायेंगे। यह देह भी सदाके लिए विमुक्त हो जायगा और अनन्तकालके लिए यह जीव सहज परम ज्ञानन्दका भोगने वाला बनेगा। इससे एक ही निर्णय रखना कि यह देह तो मेरे लिए कलक है। इस देहमें फस गया है। छोड़ा जा सकता नहीं। तो अब अन्य सर्व बातोंको त्यागकर इस देहसे भी ममता त्यागकर धपने सहज अविकार ज्ञानस्वरूपमें उपयोगी होना चाहिए।

मंसट्टिसक्कसोणियपित्तसवत्तकुल्लिमदुग्गंघ ।

सरिसवसपुयस्सिक्खिस भरिय चित्तेहि देहउडं ॥४२॥

(६८) अतिदुर्गन्धमय देहमें प्रीतिकी निरर्थकताका उपदेश—हे भुने, तू इस देहरूपी घरको ऐसा विचार कि यह देह घर, यह देह कुटी अत्यन्त अपवित्र है। मांस, हाड, बीर्य, खून, पित्त उष्ण विकार आतडियाँ उतरना आदिक कर मृतक पुरुषकी तरह दुर्गन्ध वाला देह है। जैसे देहमें खूनसे मिला हुआ कच्चा मल है। पीप और मेदासे भिड़ा हुआ लोह और खून है, ऐसी इन मलिन वस्तुओंसे भरा हुआ यह देह है, ऐसे इस दुर्गन्धित देहसे ममताको छोड़ दो। सवेग और वैराग्यके लिए ससारका स्वभाव और शरीरका स्वभाव विचारा जाता है। सबेगके लिए, ससारसे हटनेके लिए और धर्ममें लगनेके लिए जगतका स्वरूप विचारना होता है और वैराग्यके लिए शरीरका स्वरूप, विचारा जाता है यह शरीरकी बात कही जा रही। जो शरीर ऊपरसे बड़ा सुन्दर रूपवान् दिसता है, वह शरीर अत्यन्त स्तानियुक्त वस्तुओंसे भरा हुआ है। सर्वप्रथम तो इसमें हड्डियाँ हैं, जैसी कमरानमें हड्डियाँ बिकती हैं वे ही हड्डियाँ इस शरीरमें हैं और उन हड्डियोंपर मांस लिपटा हुआ है, खून आदिक लिपटा है और ऊपर से चाम ढका है। यदि चामसे यह देह बड़ा हुआ न होता तो यह तो प्रकट भयावना लगता और इन सब वस्तुओंमें बुरी दुर्गन्ध होती। तो ऐसे दुर्गन्धित पदार्थसे भरा हुआ यह देह कभी

कुछ है और जिसमें अतर्कित बातें, अनेक प्रकारके रोग ही हैं, कठिन रोग, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वे भी इसमें होते हैं। ऐसा यह दुर्गन्धक देह है। अनुपम आता है तो वह खाना कम कच्चा रहा या कम पका रहा, उससे मिला हुआ सारा देह है अतः उससे दुर्गन्ध और भी बढ़ जाती है। ऐसे दुर्गन्धक वस्तुओंसे अरे कुछ इस देहमें हे मुनि तू क्या ममता करता है ? जो मुनि साधु होकर अपने देहमें ममता करे कि मैं साधु हूं इस देहको निश्चय ही अपनेमें साधुपन सोचकर भोज मानना, भला समझना यह देहकी ममता है। और जीव भी तो इसी तरह ममता करते हैं देहको देखकर मैं इसका पिता हूं, मैं इस बर आता हूं, मैं इस पक्षी हूं, मैं इतने बन वाला हूं, यह देहको देख कर ही तो सोचा जाता। यही तो देहकी ममता है। तो कोई साधु हो जाय और उस देहमें ऐसी बुद्धि रहे कि यह मैं साधु बन गया तो वह देहकी ममता ही कर रहा है, तो जब तक देहमें ममता है तब तक मोक्षकी सिद्धि नहीं होती इससे हे मुने तू इस द्रव्यलिङ्गसे ममत्वको त्याग दे और अपने प्रविकार आनन्दकम भावलिङ्गकी सम्हाल कर।

भावविमुक्तो मुक्तो न य मुक्तो बंधवाऽमितेण ।

इय भाविकुण उज्जसु गंधं अश्वतर जीर ॥४२॥

(६६) भावसहित परिग्रहत्यागी सार्वकल—जो मुनि भावके विकारसे अन्वविकार आदिकसे मुक्त हुआ है उसे ही मुक्त समझना चाहिए और जो मात्र बाह्य बाध्यव परिवार मित्रादिकसे मुक्त हुआ तो वह वास्तवमें मुक्त नहीं है। यदि तद्विषयक मूर्ख त्याग दी तो वह मुक्त कहलायगा। वह बाह्य बाध्य कुटुम्ब मित्रादिककी छोड़नेसे और निर्गन्धपद धारण करने से मोक्षमार्गी न कहलायेंगे किन्तु अपने भीतरका ममत्वभाव न रहे, छोटी वासना न रहे तो उसे निर्गन्ध कहियेगा और अगर रागद्वेष नहीं छूटा तो वह साधु नहीं, निर्गन्ध नहीं, भीतर की वासना छूटनेसे ही निर्गन्ध कहलाता। इस कारण हे मुने द्रव्यलिङ्ग तो धारण किया ही है याने सब परिग्रहको त्याग करके इस मुनिभेषको धारण किया ही है। अब भीतरमें रागद्वेष का परिहार करके तू वास्तविक मुनि बन।

देहादिषत्संयोगो मानकसाधन कलुषिणो जीर ।

अस्तम्यतेण जादो बाहुवली कित्तिथं कासं ॥४३॥

(७०) महंतपुण्योके भी ज्ञान बिना कर्माविवर्जनका अनुपपन्न—अब वहीं उपाधुरा देते वा रहे हैं कि जिसने सबस्त बाह्य पदार्थोंका तो त्याग कर दिया किन्तु भीतरमें विषय कर्माद्योंको वासना नहीं मिटी तो कितना ही काल बर्ब नया और वह जो यदि कोई नया तो उसने अपना सुधार कर लिया और यदि कोई समझता ही नहीं, तो उसने अपना



किया कर लिया। वही पौराणिक उदाहरण दे रहे हैं बाहुबलि स्वामी का, इस क्षेत्र का नाम है भरतक्षेत्र का भारतक्षेत्र। इनका भारत नाम क्यों पड़ा ? तो ऋषभदेव के पुत्र भरतचक्रवर्ती हुए उनके नाम पर भारतक्षेत्र का भारतक्षेत्र नाम पड़ा। उस समय भारतचक्रवर्ती का इस भारतक्षेत्र में छहों खण्डों पर राज्य था। ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबलि थे। भरत तो बड़े थे और बाहुबलि छोटे थे। भरत दूसरी रानी से थे और बाहुबलि दूसरी रानी से थे। वे दोनों प्रसंग प्रसंग अपने देश का राज्य करते थे। अब भरतकी चक्रवर्तीपना सिद्ध हुआ ? उनके प्रयुधमे चक्ररत्न पैदा हुआ। यह महान सम्राट होनेकी पहिचान हुई। जब उन्होंने अपनी सेना सहित छद्म खण्डमे बिहार किया और जो शत्रु वश में न हुए वे उन्हें वश किया। छद्म खण्डमे विजय प्राप्त करके जब वह अयोध्यामें आये तो उनका चक्ररत्न अयोध्यानगरीमे प्रवेश ही नहीं कर रहा था। वही पूछा गया कि अभी कौन सा राजा जीतनेके लिए बचा है क्योंकि चक्ररत्न अयोध्या नगरीमे प्रवेश नहीं कर रहा तो वही बताया गया कि अभी आपके भाई बाहुबलि शेष रह गए हैं जिनको आपने जीता नहीं। तब भरतने बाहुबलिके पास पत्र भेजा कि तुम मेरी शरणमे आओ। तो बाहुबलिने उत्तर दिया कि हम भी ऋषभदेव के पुत्र हैं और तुम भी। इसमे एक दूसरेके आधीन होनेकी बात ही क्या है ? हाँ बड़े भाई होनेके नातेसे हम आपके सामने नम्रभूत हैं, मगर राज्यपदके नातेसे हम आपके समे नहीं रुकेंगे। बस दोनोंमें युद्धकी तैयारी हो गई। उस समय दोनों राजाओंके मंत्रियोंने मिलकर विचार किया कि इस युद्धमे तो हजारोंकी जान जायगी सो कोई ऐसा उपाय बनाया जाय कि इन दोनोंके बीचमे युद्ध भी सिद्ध हो जाय और सोभीका खून भी न बहे। तो एक उपाय सोचा कि भरत बाहुबलि ये दोनों परस्परमे युद्ध करें और उस युद्धमे जो विजय प्राप्त करे बस उस के विजयका निर्णय सुनाया जाय। आखिर यह बात तय हो गई और तीन तरहके युद्ध रखे गए—(१) दृष्टियुद्ध (२) मल्लयुद्ध और (३) जलयुद्ध। मानौ पहले जलयुद्ध किया, तो भरतचक्रवर्तीका शरीर बड़े होकर भी छोटा था और बाहुबलिका शरीर उन्नममें छोटे होकर भी भरतसे कुछ ऊँचा था। तो जब जलयुद्ध करने जैसे मानौ सरोवरमें प्रवेश करके पानीके छीटे एक दूसरेकी आँखोंमे फेंकने लगे तो बाहुबलिके छीटे भरतकी आँखोंमे तेज पड़ते और चूँकि बाहुबलि कुछ ऊँचे थे सो भरतके छीटे बाहुबलिकी आँखोंमे कम पड़ते। तो उस जल युद्धमें बाहुबलिकी जीत हुई। फिर हुआ दृष्टियुद्ध। एक दूसरेकी दृष्टिमें दृष्टि मिलाने जिसकी पलक पहिले झप जाय वह हारा माना जायगा तो बाहुबलि बड़े थे तो उनकी आँखें बहुत ऊँचे नहीं उठानी पड़ती थी। उनकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती थी और भरतकी पलकी दृष्टि ऊँचे उठानी पड़ती थी छोटा बड़ा होनेसे तो यह प्राकृतिक बात है कि ऊँचा मुँह उठाकर

मल्लिक उठाये तो वह बहुत देर तक स्थिर न रहेगा। बाखिर उसमें भी बाहुबलिकी भीत हुई। तीसरा युद्ध हुआ मल्लिकयुद्ध। तीसरे मल्लिकयुद्धमें भी बाहुबलि सम्मिलित थे, कुछ भी वे सोचकर भरत चक्रवर्तीकी प्रशंसा कीनीं हाथोंसे उठा लिया और कंधेपर रख लिया और एक ही चक्के घुमा करके दुर्गिवाकी बता दिया कि बाहुबलिकी विजय हुई। उस समय भरत बहुत सम्मिलित हुए और क्रीडामें आकर जो उनकी चक्ररत्नकी सिद्धि हुई थी। सो वह चक्र बाहुबलिवर घुमा दिया। चक्रकी ऐसी नीति सीति होती है कि जिसपर घुमाया जाय उसका सिर-कट जाता है, मगर वृद्धावस्था पर जाय तो वह चक्ररत्न तीन प्रदक्षिणा देकर वापिस हो जाता है। बाहुबलिकी तीन प्रदक्षिणा देकर वह चक्र भरतके हाथमें आया। भरतका बड़ा अपमान हुआ।

(७१) बाहुबलिका वैराग्य व तपश्चरणा-एवं कषायविघ्नकी हैरानी—कषायके समस्त दृश्य देखकर बाहुबलिकी बड़ा वैराग्य जगा कि एक इस भिन्न प्रकार पौद्गलिक ठाट बाट के लिए भाई भाईमें भी ऐसा जग छिड़ जाता है। यह राज्यपद बेसार है, इस प्रकारके विरक्तिके भावमें वह बड़े हुए थे। बाखिर सारा राज्य छोड़कर जंगलमें जाकर निर्बन्ध दीक्षा लेकर मुनि हो गए। बाहुबलि मुनि होकर एक वर्ष तक अडिग तप करते रहे, जहाँ खड़े वहीं खड़े रहे। वही बरसात बीती, ठंड बीती, गर्मी बीती। वहाँ जामी लग गई, बेल बढ़ गई जामीसे सर्प भी निकलकर उनके शरीरपर चढ़ गए। एक वर्षमें जो हालत हो सकती है सो हुई और बाहुबलि चूँकि बलवृषभ नाराचसहमनके धारी थे सो जरा भी डिगे नहीं। मगर एक वर्ष तक तप करते हुए भी उन्हें केवलज्ञान न जगा। इसका कारण तो एक कविने यह बतलाया है कि बाहुबलिके चित्तमें ऐसा अभिमान था कि मैं भरतकी भूमिपर खड़ा हुआ तप कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय भरत चक्रवर्ती थे, भूमि उनकी ही थी, जैसा कि लोकव्यवहारमें माना जाता है और यही उस घटनाके कारण विरक्त हुए थे। यह ध्यानमें रहा। इस ध्यानके कारण उनको केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा कवि यह कहता है कि बाहुबलिकी यह अफसोस रहा कि मेरे द्वारा मेरे बड़े भाईका अपमान हुआ है। इस अफसोसके कारण उनकी केवलज्ञान नहीं जगा।

(७२) ज्ञानद्वारा कषायविघ्नका प्रलय और बाहुबलिकीको केवलज्ञान—और बाहुबलिकीके आत्मविकासमें बाधक कारण कुछ भी हो। जब भरतचक्रवर्ती बाहुबलिके सामने आये और भरत सम्राट्ने अपनी मुकुट नीचे रखकर बाहुबलिके चरणोंमें नमस्कार करके स्तवन किया और कहा कि हे प्रभु यह भूमि किसकी है? जो आया सो छोड़कर चला गया। भूमि भूमिकी है और यह मैं आपका सेवक हूँ और गुणोंकी स्तुति की तो वहीं बाहुबलिस्वामी का अंत्य दूर हुआ। यदि अभिमानका अंत्य रहा हो कि मैं भरतकी भूमिपर तप कर रहा हूँ

तो वह भी बहुत दूर हो गया और यदि प्रपमानका शक्त रहा हो तो भाईको सामने नज़ी-  
पुन हीते देखकर वह भी शक्त दूर हुआ । उस समय उनको केवलज्ञान हुआ । मगर यह तो  
देखो कि जब तक सही भाव नहीं बना एक वर्ष तक तप करनेपर भी, जब तक कषाय भाव  
नहीं गया जब तक उनको कैवल्यकी प्राप्ति न हुई । जब कलुषता मिटी तब केवलज्ञान जमा,  
इस कारण आचार्य सत उपदेश करते हैं कि बड़ी शक्तिका धारक भी कोई महान पुरुष हो तो  
शक्तको बुद्धिके बिना सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, तब अन्य छोटे लोगोकी तो क्या ही क्या  
करना ? इस कारण अपने भावोको शुद्ध कीजिए ।

(७३) भावलिङ्ग बिना सिद्धिकी असंभवता—भावोकी शुद्धि हुए बिना तन, मन,  
बचनकी कुछ भी क्रिया हो कोषादि बाली क्रियासे मुक्ति नहीं प्राप्त होनी और मुक्तिका लाभ  
करनेके लिए क्या करना सो देखो, अपने आपको ऐसी मुक्ति चाहिए कि मुक्त होनेपर भी मैं  
ऐसा भकेला रहूँगा, सो वह भकेला आत्मा जब भी भकेला ही है । भले ही कुछ कर्मका संयोग  
है, कुछ अन्य जीवोका संयोग है, शरीरका संयोग है तो रहो, यह भी कोई बटना है मगर  
स्वरूपदृष्टिसे देखा जाय तो यह आत्मा अपनेमे स्वतंत्र केवल ज्ञानवृत्ति वाला यह स्वयं पर-  
मात्मस्वरूप है । सो जो अपनेमे अनादि अनन्त काल तक प्रकाशमान विशुद्ध ज्ञानमात्र अपने  
आपको देखता है उसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है और मुक्तिका लाभ होता है । और जो अपने  
को ऐसा केवल नहीं निरख पाता किन्तु कोई परसयोगी मानता है, मैं प्रमुक्त हूँ बाह्यपदार्थमे,  
तो वह पुरुष ससारमें भटकता है । मुक्तिमे रहता है यह जीव भकेला सो यहाँ भी भकेला  
स्वरूप देख पाये तो यह भकेला बन सकेगा । और जब दुकेला देखता है । अपनेको शरीर  
बाला देखता है तो यह दुकेला ही रहता चला जायगा याने इसका जन्म मरण होता ही चला  
जायगा इससे इन बाहरी वस्तुओको गीण कर अन्य पदार्थोके संयोगको गीण करके अपनेमें  
केवल सहज ज्ञानमात्र ही अपनेको निरखना चाहिये और ऐसा ही ज्ञानमात्र अपनेको अनुभवना  
चाहिये । मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, अन्य कुछ मेरा है नहीं । अन्य किसी बटनासे  
मेरा सुधार बिगाड़ है नहीं । अपने स्वरूपको देखूँ तो अपना सब सुधार ही है । ऐसा निरखने  
से द्रव्यलिंग भी सार्थक हो जाता है और एक भावसे विमुक्त होनेसे यह द्रव्यलिंग भी निरर्थक  
हो जाता है, सो एक भावसे विमुक्त होनेसे यह द्रव्यलिंग धारण करना केवल परिश्रम ही है ।

मधुपिणो एवमुणी देहाद्वाराद्विचत्तवाचारो ।

सख्यसखां स हतो रिवाणमिसेण भविण्य ॥४५॥

(७४) कषायाक्षेपमें मधुपिणल मुनि द्वारा निदानवचन—प्रसंग यह चल रहा है कि  
भावलिङ्गके बिना द्रव्यलिंगसे कोई सिद्धि नहीं है । उसके विषयमें यहाँ एक उदाहरण दिया

यथा है मधुपिगल नामक मुनिका । मधुपिगल नामक मुनिकी कथा पुराणीमें है, जिसकी सविन यह है कि इस ही अम्बुडोषके भरत देवमें सुरम्भ स्थान पीदनापुर नगरके राजा पुण्ड्रिपिङ्गलका पुत्र मधुपिगल था । वह मधुपिगल एक बार चारणपुगल नगरके राजा सुवीर्यनकी पुत्री सुसलाके स्वयंवरमें गया था । स्वयंवर एक ऐसा विवाह निर्णयकी सभा होती है कि जहाँ किसी राजपुत्रीका स्वयंवर रखा हुआ होता है, वहाँ सब राजपुत्र एकत्रित होते हैं और वह पुत्री जिसकी पसंद करे, वर चुने उसके साथ सम्बन्ध निर्णीत होता है । तो ऐसी स्वयंवर सभामें यह मधुपिगल गया था और उस स्वयंवरकी सभामें सभी देशोंके राजपुत्र जाया करते हैं तो वहाँ सभेतपुत्रीका राजा सगर भी आया था और वहाँ सभी राजपुत्र ऐसा सोचते हैं कि कोई उपय बनाने कि दूसरोसे इस पुत्रीका चित्त हट जाय और मेरेकी ही पसंद करे । सो वहाँ राजा सगरके मंत्रियोंने और सगरने मिलकर विचार किया कि इस मधुपिगलसे इस पुत्रीकी दृष्टि हट जानी चाहिए । सो इस बह्यत्रमे अल्दी ही एक सकुनशास्त्र बना डाला, सा-मुद्रिक शास्त्र बना दिया जिसमें यह भी लिख दिया कि जिसके पीले नेत्र हों, पिंगलकी तरह हो, और उसे यदि कोई कन्या बरे अर्थात् अपना पति बनावे तो वह कन्या विधवा होगी, यह भी उसमें स्पष्ट लिख दिया । मधुपिगलके नेत्र पिंगल थे, सो ऐसी ही बात लिखी जिससे मधुपिङ्गलकी निन्दा चले । जब यह बात प्रसिद्ध की, तो उस कन्या सुसलाने मधुपिङ्गलके गले में जयमाला न डालकर सगरके गलेमें जयमाला डाल दिया । और वहाँ तक कुछ भी पता न चला । मधुपिगलको वैराग्य जगा और विरक्त होकर मुनि हो गए । जब मुनि हुए बाद समस्त के मंत्रियोंके कपटका पता पड़ गया । तब तक कुछ भी पता न था । सही ढंगसे दोषा हुई थी, चिन्तु जब सगरके मंत्रियोंके कपटका पता पड़ गया तो उसे बड़ा क्रोध आया । उस मधुपिङ्गल मुनिने उस क्रोधमें निदान बाँधा कि मेरी तपस्याका फल यह हो कि अन्ध जन्ममें मैं सगरके कुलको निर्मूल कर दूँ अर्थात् इसके कुलका कोई न बचे, सबका सहार करूँ ।

(७५) अश्वत्थिना बिना मधुपिगलमुनिकी बरबादी—यह मधुपिगल मरकर महाकालीन सुर नामका देव हुआ । तब उस असुरने सगरका और मंत्रियोंका सबका मरणाका उपाय सोचा और उपाय यह मिला कि जिसके प्रयोगसे उनकी बरबादी तो हुई मगर आने परम्परा बसकर लोगोकी भी बरबादी होती आ रही है । उस असुरने और कदम्ब काष्ठके पुत्र पर्वतको देखा कि यह काफी भी है और यह अर्थ भी ऐसा ही कर रहा है जब मरका कि बकरा आदिको बलि होमना चाहिए, तब उस यज्ञका सहाई बन गया वह देव, जिस यज्ञमें पशु होने जाते थे । उस यज्ञमें सहाई किस तरह बना कि पहले तो सगर राजाको यज्ञका उपदेश दिया और देल राजनी केरे यज्ञका मैं सहाई होऊँगा, फिर पर्वत सगर राजाके पास गया और वहाँ यज्ञ होम करवाना

घोर उस पक्षमें इस असुर देवने अपनी भावसे उन पशुप्रोको स्वर्गमें जाते हुए दिखाया । मह-  
त्त्व चर्चमें ही था । उससे सगरका उस पशुहिंसाके कायमें बड़ा मन रमा । तीव्र रोदध्वज  
बनाया जिस प्रापके कारण सगर ७वें नरक गया और इसी तरह उसके कुटुम्बका भी विध्वंस  
हुआ । तो शास्त्रमें कहनेका यह है कि अधुपिगल नामक मुनिने निदान करके महाकालासुर कुदेव  
बनकर महापाप उत्पन्न किया । मुनि हो गया, पहले इससे मुनि हुआ था किन्तु पीछे भाव  
विषयों और वह छोटी साधनमें पड़ गया । उसने सिद्धि प्राप्त न की । तो द्रव्यलिङ्ग चारण करने  
के क्या होना यदि भावलिङ्ग न हो तो । मोक्षमार्गमें भावलिङ्गकी ही प्रधानता है और भाव-  
लिङ्गकी सिद्धि सम्पूर्णतया द्रव्यलिङ्ग पाये बिना होती नहीं है, इसलिए द्रव्यलिङ्ग तो बाह्य  
साधन है और भावलिङ्ग कर्मोंके प्रक्षय करनेका मूल साधन है ।

अथ च वसिष्ठमुनि पत्नी दुःखं निशाखदीपेण ।

सो गतिं वासठाखो जत्य एा दुरुदुल्लिखो जीवो ॥४६॥

(७६) परमार्थभाव विना वशिष्ठ मुनिकी अवगतिमूलक प्रगति—आत्माका अविकार  
सहज ज्ञानस्वरूप ही इस जीवका सारभूत तत्त्व है, जिसके आश्रयसे कर्मोंका विध्वंस होता  
है, मुक्ति प्राप्त होती है । इस अविकार सहज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पाये बिना यह जीव मुनि-  
जत चारण करके मुनिमुद्रा द्रव्यलिङ्ग अंगीकार करके कितने ही तपश्चरण करले, किन्तु पर-  
मार्थ भावके बिना मोक्षमार्ग नहीं बनता । इसके लिए एक यह उदाहरण दिया गया है वशिष्ठ  
मुनिका । वशिष्ठ मुनिने निदान बाँधकर दुःख ही पाया सो ऐसा एक ही क्या करनेको उदाहरण  
है जिससे यह सिद्ध है कि इस जीवने भावलिङ्ग पाये बिना इस संसारमें सर्व प्रदेशोंपर अनन्त  
बार जन्म मरण किया । वशिष्ठ मुनिकी कथा इस प्रकार है कि गंगा और यमुनो इन दो  
नदियोंका जिस जगह संगम है वहाँ एक जठर कोशिक नामका तपस्वी रहता था । उसके सख  
में एक 'वशिष्ठ' नामका भी तापसी था । वह पचाग्नि तप तप रहा था । वहाँ गुणभद्र और  
वीर भद्र ऐसे दो चारण मुनि आये । उन चारण मुनियोंने वशिष्ठ तापसीसे कहा कि तू अज्ञान  
के क्लृप्त तप रहा है, इससे कोई सिद्धि नहीं है, इसमें जीवोंकी प्रत्यक्ष हिंसा है । तब तापसीने  
अवकाश हिंसा देखकर विरक्त होकर जैतीबीजा अंगीकार की और उस वशिष्ठ तापसीने एक माह  
का उपवास लेकर आतापनी-योग अंगीकार किया, जिसके माहात्म्यसे ७ व्यन्तर देव आये  
और बोले कि हम तुम्हारी तपस्यसे सुख पर बहुत असन्म हैं और जो आज्ञा हो सो तुम कहो ।  
तब वशिष्ठ मुनिने कहा कि इस समय तो हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, पर किसी जन्ममें यदि  
हैं तुमको याद करूँ तो वहाँ हमारी सहायता करना ।

(७७) परमार्थज्ञानके अभावमें वशिष्ठ मुनिका निदानबन्ध—कुछ सिद्धिभावे के बाव

वशिष्ठ मुनि मधुरापुरीमें आये और एक माहका उपवास लेकर अतापन योग धारण किया। उसे मधुरापुरीके राजा उग्रसेनने देखा, उसकी बड़ी शक्ति जगदी और वह सोचा कि मैं इनको आहार कराऊँगा, सो अपने आहार करानेकी दृष्टिसे उस उग्रसेन राजाने नगरमें ऐसी घोषणा कराई कि इस मुनिराजको दूसरा कोई आहार न देवे। और कुछ राजा आहारकी विधि जान लेता था ताकि कही रुकावट न हो और मेरे लिये ही आहार हो जाय। सो मासोपवास जब पूरा हुआ तो पारणाके दिन वह वशिष्ठ मुनि नगरमें आये तो वहाँ एक दिन अग्निका उद्भव देखा। कही अग्नि लगी हुई थी। उसे देखकर अनुराग मानकर वह उल्टा फिर गया। इसके बाद फिर मासोपवास धारण किया। फिर पारणामे आये सो नगरमें जैसे ही आये सो वहाँ हाथीका शोभ देखा। हाथी मस्त लड रहे थे, प्रजामें कुछ शोभ उत्पन्न हुआ तो अन्तराय जानकर लौट गए। इसके बाद फिर मासोपवास किया, फिर पारणाके दिन नगरमें आये तो वहाँ राजा जरासबका एक पत्र आया था जिसमें कोई कड़ी बात लिखी थी। उसे पढ़कर राजा अग्र चिन्त था। सो राजा मुनिको पडगाह न सका सो वह अनुराग हो गई। ऐसे तीन बार मासोपवास किया, बीचमें पाडनाके दिन आये सो प्रजाको मना कर दिया था कि कोई शोका न लगाये, और राजाके यहाँ आहार हो न सका, इसलिए तीन माह तक आहार न हो सका। अन्तराय जानकर उल्टा बनमें जा रहे थे कि लोग यह कह रहे थे कि यह राजा कैसा है कि खुद मुनि महाराजको आहार देता भी नहीं और दूसरोंको आहार देनेके लिए मना कर देता। ऐसे जब लोगोके सुखसे बचन सुने तो वशिष्ठ मुनिको राजापर क्रोध उमड़ा और निदान किया कि मैं महासे मरकर इसी राजाका पुत्र होकर इस राजाका विनाश करूँ और मैं राज्य करूँ, मेरी तपस्याका यह फल प्राप्त होवे।

(२८) वशिष्ठ मुनिकी कंसभवने कूरहृदिता—वह वशिष्ठ मुनि निदानसे मरकर राजा उग्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भमें आया और जन्म लिया। उग्रसेनका यह बालक बड़ा क्रूर प्रकृतिका था। पहले भवमें तो मुनि था और मासोपवासका बड़ा धोर तप कर रहा था और उग्रसेनको मारनेके लिए क्रोधमें आकर यह निदान बाँधा था, सो वह भाव कहाँ जाता? जैसे ही वह बालक कुछ सयाना हुआ तो उसकी दृष्टि बड़ी क्रूर थी। तो उस राजाने इसकी क्रूर दृष्टिको देखकर बासीनी मंजूषामे रखकर और इसका वृत्तान्त लेख लिखकर इसे यमुना नदीमें बहा दिया था। अब यमुना नदीमें बहती-बहती वह मंजूषा कोसांनोपुरमें एक मदीदरी नामकी कलालिनीको प्राप्त हुई। उस कलालीने उस पुत्रको अपना पुत्र मानकर पाला पोषा और उसका नाम कंस रखा। जब वह कम बड़ा हुआ तो जिसमें जैसी प्रकृति है वह कहाँ जायगी? पूर्व भवका वह मुनि था, राजा उग्रसेनका कंस करनेके लिए निदान बाँधा था, सो

कहता : 'उन्होंने प्राकृतिक भी । जब वह बालक बड़ा हुआ और अन्य बालकों के साथ खेलने के लिये सभी बालकों को वह कहीं पीटता, कहीं कंकड़ों से, कहीं बसीटता । तो उस बंदीदंड के पास जाके उलहने आने लगे कि हमारे बालक को तुम्हारा बालक पीटता है । बहुत उलहने सुन सुनकर भैंसदारी हंगाम हो गई और उस कंस बालक को अपने घर से बाहर निकाल दिया ।

(१७६) वशिष्ठ मुनिका कंसभवमें अतिरोषपना और आत्मविधात—वह कंस गौर्यपुर पहुंचा और वहाँ वसुदेव राजा के वहाँ पयादा बनकर रहने लगा, एक मुख्य चरारासी बनकर रहने लगा । यह वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता थे । कुछ दिन बाद जरासंध प्रतिनारायण हुए । उसका पत्र आया कि थोड़ा पुरका राजा सिंहर्त्तन उदण्ड हो गया उसको जो बांधकर लाया उसको आधा राज्य दिया जायगा और पुत्री भी पारिणा दी जायगी । यह पत्र वसुदेव के पास आया तो वसुदेव कंस सहित वहाँ युद्ध में गया और सिंहर्त्तन को बांधकर जरासंध को सौंप दिया जरासंध ने अपनी पुत्री जीवयशा और आधा राज्य वसुदेव को देना चाहा, किन्तु वसुदेव ने यह बताकर कि यह सब करामात इस कंस पयादेकी है, सो जरासंध ने उस कंस के कुलकी थोड़ी जानकारी करके अपनी जीवयशा पुत्री को कमसे ज्यादा और कंस को आधा राज्य दिया । अब तो कंस को खूब बन बैठी । अपने राज्यका विस्तार भी बढ़ाया । तो यह कंस मथुराका राज्य लेकर एक समर्थ राजा बना और अपने पिता उग्रसेन को व पद्मावती माता को बंदीखाने में डाल दिया । इसके बाद फिर बहुत वृत्तान्त है । कृष्ण पैदा हुए, उनके द्वारा यह कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ । तो यह कंस वशिष्ठ मुनिका ही तो जीव था, जिसने बड़ उपद्रव किये और अन्तमें बुरी मोत मारा गया । तो यह सब ज्ञानस्वरूप आत्मीय भावों के पाये बिना व्रत, तप आदिकमें बढ़नेका और सामर्थ्य मिलनेका यह परिणाम है । तो वशिष्ठ मुनिने निदान बब कर के आत्माकी कोई सिद्धि नहीं पायी । इससे यह जानें कि भावलिङ्गसे सिद्धि होती है ।

(८०) भावलिङ्ग बिना द्रव्यलिङ्गकी अप्रयोजकता—भावलिङ्गका अर्थ है आत्मा के ज्ञानस्वभावको आराधना । जहाँ किसी भी प्रकारका अतरंग परिग्रह नहीं है और उपयोगमें यह ज्ञानस्वरूप ही समझा है । ऐसी आराधनाको भावलिङ्गकी साधना कहते हैं । और द्रव्य-लिङ्ग है शरीरकी साधनारूप । किसी भी प्रकारका परिग्रह शरीरपर नहीं है । न शस्त्र है, न वस्त्र है और न किसी प्रकारका शृंगार है, न भण्ड है न कोई प्रकारके शस्त्र आदिक आडम्बर हैं । केवल शरीरमात्र है । शरीर कहां छोड़ा जा सकता था ? जो जो कुछ छोड़ा जा सकता था वह सब कुछ छोड़ दिया गया । केवल शरीर ही रह गया । सो अब शरीरको रखना भी आवश्यक हो गया । सो जीवन रहे, परिणाम ठीक से रहे तो यह रक्षणयकी साधना भी बन सकेगी, तो जीवनरक्षाके लिए आहार करना भी आवश्यक हो गया । सी आहार



शा समितिसे किया जाता है : जब शरीर साध है तो एक जगह रहकर भी प्रत्येक पदार्थों से सम्पर्क होना सम्भव है इसलिए साधकों को किसी भी जगह बहुत समय न रहना चाहिए । तो विहार करना भी आवश्यक हो गया । तो विहार करनेके लिए ईशसमितिकी साधना बनी । जब यह शरीर है तो बोलचाल करना भी आवश्यक हो गया । तो जो कुछ बोला जायगा वह भाषासमितिके बोला जायगा । जब शरीर साध लिए हुए है, अन्य अन्य साधनायें करना आवश्यक हैं तो वहाँ स्वाध्याय करना भी आवश्यक है । तो स्वाध्याय करनेके प्रसंगमें विहार करनेके प्रसंगमें कमण्डल उठाना, शास्त्र उठाना धरना यह भी आवश्यक है । सो पीछीसे यत्न पूर्वक शोधकर स्वाध्याय आदिक करना होता है । उसमें आदान निक्षेप समिति बनती है । जब आहार किया तो शरीरमें मलमूत्र भी होते हैं तो उनका फेंकना भी आवश्यक है तो उनका प्रनिष्ठापन निक्षेपण किसी निर्जन्तु भूमिपर करना चाहिए । उसके लिए प्रतिष्ठापना समितिका पालन होता है । तो द्रव्यलिगमे इस निर्ग्रन्थ मुद्रामें ५ महाव्रत, ५ समितियोंका पालन, आवश्यक कर्माका पालन और शरीरका शृंगार रहित रखना, स्नानिका भी त्याग, दंतमंजनका भी त्याग, एक बार आहार लेनेका ही प्रयोजन, वह भी खड़े खड़े और थोड़ा सा ही भोजन, भूमिपर सोना, केश लोच करना आदिक क्रियायेंसे आसन्न रहने हैं । तो ये सब द्रव्यलिगसे संबंधित बातें हैं । कोई पुरुष द्रव्यलिगकी साधनासे तो बड़ा संतोष बनाये और उसमें ग्रहभाव होनेसे कोई गल्ती न होने दे, ऐसा अपना खूब परिश्रम बनाये और आत्माके सहज ज्ञान स्वरूपको कोई सुख ही न हो, उस और दृष्टि ही न जाय, उसका अनुभव ही न बने तो ऐसे भावलिङ्ग रहित द्रव्यलिङ्गमें तेज गमन करने वाले पुरुषोंको कुछ भी सिद्धि नहीं होती । इस भावपाहुड ग्रन्थमें आत्माके सहज ज्ञानभावकी उपासनाका महत्त्व बताया जा रहा है । उसके बिना व्रत तप आदिक धारण पालन सभी निरर्थक होते हैं ।

सो एतत्तु त पएसो अउरासोलवसजोनिवासम्मि ।

भावविरमो वि सबणो जत्थ ए इच्छुल्लिमो जीवो ॥४७॥

(=१) पदार्थपरिणममविधि—इस लोकमें जो कुछ भी विनिष्ट विनिष्ट परिणमन होते हैं वही निमित्तनैमित्तिक भाव अवश्य है । जो परिणमन पहले न था वह परिणमन अब हुआ है तो इसमें कोई निमित्त अवश्य है । हाँ समान परिणमन चलता रहे तो उसमें निमित्त नहीं होता । जैसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य आकाशद्रव्य, कालद्रव्य शुद्ध जीव और शुद्ध परमाणु, इनमें समान परिणमन चलते हैं, उसमें कोई विषम परिणमन नहीं है, पर विषम परिणमन दुःखी, मायने पहले और भीति है अब और भीति परिणमा है तो वही कोई निमित्त अवश्य होता है । यही पद्धति जगतके सब पदार्थोंमें चर्चित कर लीजिए । ऐसे ही आत्माके सम्बन्धमें बात

है, आत्मप्राप्ति जो सृष्टि चल रही है, जो रचना चल रही है, बसो ज्ञानकी लहर, कभी बसु बने, पृथ्वी बने, समुद्र्य बने, देव बने, ये जो नाना प्रकारके परिणामन चल रहे हैं और सबमें क्लेश मान माया मोम क्षाप्ति अक्षान्ति जो भी परिणामन चल रहे हो ये परिणामन कोई बाह्य निमित्त पाकर हो रहे हैं, जिसमें बाह्य निमित्तका अभाव होनेपर जो परिणामन है वह जो स्वभाव परिणामन है और दूसरे निमित्तके सहभाव होनेपर जो परिणामन है वह विभाव परिणामन है। जो इस जीवने सब तक क्लेश मान, माया मोम मोह, अज्ञान इन भावोंको ही किंसा जिसका कल यह है कि यह ससारमें डोलता रहा। यदि यह अपने उपयोगमें परमात्म ज्ञानस्वरूपको ग्रहण कर लेता कि मैं यह हूं तो इसका सब कुछ बदल जाता, मुक्तिकी सम्मुखता होती, शान्त जीवन रहता, और शान्त होनेका एक यह ही उपाय है। अपने आपसे आपको समझ लें कि वास्तवमें अपनी सत्तासे अपन अपने यह हूँ ज्ञानज्योति मान। बाकी जो हो रहा है सो निमित्तनैमित्तिक भावसे हो रहा है।

(८२) निज व अन्य सभी पदार्थोंके परिणामनकी सबकी समान रीति व उसके ज्ञानसे शिक्षाकी उपलब्धता—जो बात हम बाहरके पदार्थोंमें निरखते हैं वही विधि तो हमारी इष्टिमें है। बाहर सर्वत्र निमित्तनैमित्तिक योग देख रहे हैं, दीपक जल रहा है। बाती वहाँ निमित्त है, तैल वहाँ निमित्त है या तैलकी बूंद ही उपादान है, वही दीपक रूप बन रहा। दीपक उसका आधार है बाहरमें, और निरखते जाइये महिलाका जैसा हस्तादिकका व्यापार होता वैसे ही रोटी बनती, लड्डूकी सब बनती। अन्निका सबध पाकर कड़ाही गर्म हो गई। उस गरम कड़ाहीका सम्बन्ध पाकर तैल गरम हुआ। उसका निमित्त पाकर पूड़ी सिकी। यह सब निमित्तनैमित्तिक भाव दिख रहा। यह ही बात तो अपनेमें है। हम जैसा परिणाम करते हैं उस प्रकारका कर्मबन्ध होता है और उस कर्ममें जैसी भावत बन गई उसका उदय होने पर मुझमें वैसा विकार छा जाता है। अब यह जीव अज्ञानी है। उसने विकारको धाना स्वरूप मान लिया। अब वह अपनी सुध छोड़कर विकार रूप अपनेको अनुभवता, और यह ही कारण है कि इसके रामादिक होते रहते हैं। किसीने दुर्बचन बोला दिया तो यह अपनेमें यह बात लाता कि इसने मुझे बोल दिया, अब तो मैं गया। अरे ज्ञानमात्र प्रमूर्त मैं हूँ सो उसे तो दूसरेमें पहिचाना ही नहीं, इसे तोलेगा कैसे? जो जिसको जानता नहीं वह उसको कहेगा क्या? वे अगलके लोग इस प्रमूर्त ज्ञानमात्र मुझको जानते ही नहीं हैं तो मुझको ये छोटे बोल बोले ही कैसे सकते हैं, और जिसको देखकर यह छोटा खरा बोला है वह मैं हूँ नहीं, तो मुझे बोला ही क्या है? मैं हूँ सहज ज्ञानज्योति मान। यदि इसका हड़तासे अग्रगण्य बन जाय तो अज्ञानके लिए फिर किसीकी पूछना नहीं। ज्ञानन्द हो हो गया।

(८३) सहज धर्मको समझते हुए ही परमात्मनोका उद्भव—समझाते हैं, बताते हैं—एकदिव रती गिरना संतुष्ट होहि निम्नमेकदिह, एकेह होहु तितो होहिनि तुह अरुमं सोमसं न भवतु भवमान नू है, इसके प्रतिपाद काम कुछ नहीं है, न हम जानकाय भवकाले ही रत हो जाय । यह ज्ञानमय ज्ञान ही प्राप्ति है । इसमें ही तु साम्य हो जा, इसमें ही तु सीम हो जा । फिर सुकाले प्रतीकिक भावना सुरक्ष ही मिलेगा । फिर किसीसे पूछनेकी आवश्यक नहीं कि मैंने धर्म तो किया पर आनन्द नहीं मिल रहा । न जाने कब मिलेगा ? जो लोग धर्मके नाम करते हुए भी दुःखी रहते हैं और शंका करते हैं कि धर्मकी धर्म करते इतने वर्ष हो गए पर दुःख ही मुझपर आ रहे हैं तो उन्होंने दोनों ही बातें नहीं समझी । एक तो धर्म क्या चीज है इसे समझा ही नहीं और दूसरे—दुःख क्या चीज कहलती यह भी उन्होंने नहीं समझा । जो लोग यह शंका रखते हैं कि १० वर्ष मंदिर जाते रहे, पूजा करते रहे, हम ने खूब धर्म किया, मगर न तो कोई विशेष संतान हुई न धनिक बने, न हम सदा नम सके और कोई परिवारमें सुख न गया, बरिद्ध भी हो गए तो कहने लगते कि यह कैसा धर्म है । धर्म करनेसे तो कष्ट होता है ऐसी शक्का रखते हैं, पर उन्होंने न धर्मको समझा न दुःखको समझा । धर्म क्या है ? आत्माका जो सहज अविकार ज्ञानस्वरूप है उस भाव अपनेको अनुभवना यह है धर्म । ऐसा धर्म किया क्या उन्होंने, जो यह शक्का रखते ? अगर किसी क्षण अपनेको अविकार ज्ञानमात्र ही निश्चयते कि मैं यह ही हूँ, इतना ही हूँ और इसकी जो सहज वृत्ति चलती है वही मेरा काम है इस तरहसे अगर कोई अनुभवे तो उसे तत्काल शान्ति है ।

(८४) सहजात्मस्वरूपके अनुभवीको तत्काल सहज आनन्दका लाभ—सहजात्मरूपके अनुभवीको क्या तत्काल शान्ति है ? प्रशान्तिका कारण है परपदार्थका लगाव, वह उस ज्ञान में है नहीं, जो शान्ति कैसे न पायगी ? यह सहज शान्त स्वरूप है, ज्ञानानन्दमय है, परमार्थ धर्मस्वरूप है, तो जिन्होंने धर्मका स्वरूप समझा है उनको कभी प्रशान्ति नहीं हो सकती । अथवा उन धर्मका भ्रम करने वालोंने आत्माका स्वरूप भी नहीं समझा । दुःख क्या है ? यह उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपसे हटकर बाह्यपदार्थोंमें लगे यह है दुःख । यह उन्होंने समझा क्या ? उन्होंने तो यह समझा कि रोज प्रकटो भ्रमवन्ती नहीं होती इसका बड़ा दुःख है, या प्रभुकी सीमार है यह बड़ा दुःख है । जो बाहरकी बातोंमें उन्होंने दुःख समझा । परन्तु दुःख है वह जो कि अपने स्वरूपसे बिगड़कर बाह्य पदार्थोंकी ओर उपयोग लगा है । धर्म करने वालेकी यह दुःख नहीं है । उसका तो अपने स्वरूपमें ही रमण है । उसको आनन्द तत्काल है । ज्ञान आनन्दको जसाता हुआ ही उत्पन्न होता है । ज्ञान सही बने और आनन्द न पाये ऐसा हो नहीं सकता । जहाँ ज्ञान चलता है, वहाँ कष्ट हुआ करता है । सत्य आनन्दमें कष्टका

नम भई। मुक्त जी सुनाते थे कि कैलान्तकी जागदीशी टीकामें एक कथा आयी है कि किसी भई बहूके गर्भ रह गया। उसके बच्चा होना था, तो वह अपनी साससे बोली—माँ जी मेरे बच्चा बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा न हो कि हमारे सोते हुएमें ही बच्चा पैदा हो जाय तो वहाँ सासने उत्तर दिया कि बेटी तू बड़का मत, बच्चा जब भी पैदा होगा तो तुम्हें जगाता हुआ ही पैदा होगा, सोते हुएमें बच्चा न होगा। तो इस दृष्टान्तकी यहाँ घटाया जा कि तू किसीसे आनन्दके लिए पूछ मत, ज्ञान तू सही किए जा, तो वह ज्ञान आनन्दको जगाता हुआ ही पैदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान तो हो गया और आनन्द जगा नहीं।

(८५) संकटोंसे मुक्ति पानेके लिये सहजात्मस्वरूपका ज्ञान करनेका कर्तव्य—यदि अपने जीवनको पवित्र, आनन्दमय बनाना है तो एक आत्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करो। सैकड़ों प्रकारके व्यापारादिक, धन कमानेके तरीके ये सब क्लम्ट हैं। ये तो जीवन चलानेके लिए करने पड़ते हैं, मगर इनसे आत्माका पूरा तो न पड़ेगा। कुछ समयको भला हो गया लौकिक दृष्टिसे तो उससे आत्माका पूरा न पड़ेगा। आत्माका पूरा पड़ेगा अपने सहजस्वरूप में अपनेको अनुभवनेसे इसके अनिरिक्त कोई अन्य चेष्टायें धर्म नहीं है, जो कि धर्मके रूपक अनेक रख लिये गये हैं। हालांकि वे सब क्रियायें हैं पूजा आदि और वे हमारे इस धर्ममार्गमें सहायक हैं, मगर सीधा धर्म, साक्षात् धर्म, जिसके होते ही तुरन्त शान्ति हो वह धर्म है अपने को सहज ज्ञानस्वरूपमें अनुभवनेमें। यह कार्य कीजिए, इसका उद्यम बनाइये। इसकी ओर उद्यम उसका बन सकता है जिसको यह श्रद्धा है कि इसके अनिरिक्त अन्य जो भी समागम हैं वे तुल्यवत् प्रसार हैं। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि धन वैभवका लोभ भी बनाये रहें, इन बाहरी पौद्गलिक ढेरोंको सारभूत मानते रहे और यहाँ धर्मका स्वाद भी मिले। ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। श्रद्धान सही होना चाहिए।

(८६) परमार्थभावके परिचय बिना अतुरशीति लक्षणयोनियोंमें जन्ममरण करते रहने का कह—मेरे आत्माके अनिरिक्त अन्य कुछ भी मेरेको सारभूत नहीं है, ऐसा अनुभूत भाव जिस के नहीं हुआ वह जीव चाहे दिगम्बर मुद्रा धारण करके बहुत कठिन तपश्चरण भी कर ले तो भी उसका जन्म मरण बटता नहीं है। भावरहित होकर नाना भेषोंमें रहकर इस जीवने सर्वत्र जन्म लिया है। इस संसारमें ८४ लाख योनियोंके निवासमें ऐसा कोई पद नहीं रहा, कोई योनि नहीं रही, कोई स्थान नहीं रहा जिसमें किसी जीवने द्रव्यलिंगी मुनि बनकर भावरहित होकर जन्म मरण न किया हो। योनियाँ कहते किसे हैं? उत्पत्तिके स्थानकी योनि कहते हैं। जैसे गेहूं पैदा हुआ तो वहाँकी ज़ाद जगह जमीन वह उसका योनिभूत है और मुख्य तो

गेहूँका दाना यह उसका योनिभूत है। सब वह सञ्चित है, ध्वित है, पका है, भेषपका है, सौन है, गर्म है आदिक जो विशेषतायें होंगी, इन इन विशेषतायोंकी धनैक विधियाँ बन गई तो वे सब मिलकर केवल वनस्पतिकी ही नहीं, सब जीवोंकी मिलकर ८४ लाख योनियाँ होनी हैं। उनमें यह जीव अमर्त्त चार जन्मों और मरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिर्गोद, इतर निर्गोद, इनकी ती ७-७ लाख योनियाँ हैं। वनस्पतिकायकी १० लाख, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय इन जीवोंकी दो दो लाख, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पशु पक्षी इनकी ४ लाख, देवगतिके जीवोंकी ४ लाख, नारकी जीवोंकी ४ लाख, और मनुष्योंकी १४ लाख, ये सब मिलकर ८४ लाख योनियाँ हैं। बहुतसे लोग इस बातको बौझा करते हैं कि यह जीव अमर्त्तसे ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहा, अपना स्वरूप नहीं तक रहा। अपनी ही सत्तासे मैं स्वयं सहज क्या हूँ यह अनुभव नहीं हो पाया उसका फल है संसारकी इन योनियोंमें भ्रमण करना।

भावेण हीइ लिंगी एह लिंगी होइ द्रव्यमित्तेण ।

सम्हा कुरिण्णज भाव किं कीरइ दब्बलिगेण ॥४८॥

(८७) भावलिङ्गसे ही वास्तविक साधुता—भावलिङ्गसे मुक्ति है और वही वास्तव में एक पूज्य पदवी है। द्रव्यलिङ्गसे लिङ्ग नहीं कहलाता भावने साधुमुद्रा नहीं कहलानी इस कारण भावलिङ्गको धारण करना। केवल द्रव्यलिङ्गको धारण करनेसे क्या प्रयोजन? उसमें से गुजरना और भावलिङ्गसे कर्मत्वका हटाना। जैसे कोई पुष्प बम्बई जाना चाह रहा रेल-गाडीसे तो रास्तेके बहुतसे स्टेशनोसे गुजरते जाते हैं। सारे स्टेशन गुजरे बिना बम्बई न घायगा। अगर किसी स्टेशनको सजी-सजाई देखकर वहीं उतर जाय, उसीमें मस्त हो जाय तो फिर बम्बई नहीं पहुच सकते, ऐसे ही जिनके भाव बढ़ने हैं वे निष्परिग्रह हुए जिना नहीं बढ़ पाते। निष्परिग्रह होनेका नाम ही द्रव्यलिङ्ग याने नग्न शरीर है। सर्व परिग्रहोसे रहित ऐसी शरीरको मुद्रा बने, ऐसी मुद्रा धार्ये बिना भावोंमें उच्चपन नहीं बढ़ता। अगर कोई इस शरीरके भेषको ही, इस साधु संन्यासीकी मुद्राको ही सब कुछ मानकर उसमें ही तुल रहे तो वह तो उस मूखकी तरह है जो किसी स्टेशनको सजा हुआ देखकर वहीं उतर जाय और गाडी से हट जाय, लाइनसे हट जाय। तो द्रव्यलिङ्ग याने शरीरका भेष, साधु संन्यासीका भेष, इससे प्रयोजन नहीं बनता, किन्तु भावमें ज्ञानव्योति, ज्ञानस्वभावकी दृष्टि रहे और उसे ही में उपयुक्त रहे उससे मोक्षमार्ग बनता, लेकिन जो ऐसा करना चाहेगा उसकी उल्टी मुद्रा न रहेगी कि खूब घर भी बनाये, खूब वस्त्रसे भी लदा रहे, मित्र परिजनसे भी लदा रहे और भावोंमें उच्चता बढ़ जाय, यह नहीं होता। इससे भावलिङ्ग ही प्रधान है। अपने ज्ञानस्वरूप

में उपयोगको जगावें ।

दंडयणधर सबल उद्दिष्टो अन्तरेण दोसेण ।

जिणलिंगेण वि बाहु पदिभो सो रत्नवे शरये ॥४६॥

(८८) वरमार्थज्ञानभावके आसक्त बिना अटपट कुसिधोति आत्माका शीर्षस्थ—जिस पुरुषको अपने भावमें लगाव नहीं है, अपने अधिकार ज्ञानस्वरूपकी शुध नहीं है, परिचय भी नहीं है और किसी भावुकतामें बन गया साधु तो वहाँ यह साधुगनेके अहंकारमें तपश्चरण भी बहुत-बहुत करे, तो भी वह मोक्षका मार्ग नहीं पाता । बल्कि अपने स्वरूपका परिचय न रहा तो उसका उपयोग कही बाहर ही तो घूमेगा । आत्मस्वरूपमें कैसे रम सकता ? और जब बाहर ही उपयोग घूमा तो वहाँ नाना तरहकी चेष्टायें करेगा । यही कारण है कि जहाँ भाव-लिङ्ग नहीं है, किन्तु दिग्म्बर मुद्रा बाहरी वेशभूषा ही है तो उन जीवोंके अटपट वृत्तियाँ हो जानी हैं । द्रव्यभेष धारण कर कुछ व्रत करे और तपश्चरणके बलसे कुछ सामर्थ्य बढ़ जाय और कोई कारण पाकर क्रोध जग जाय तो वह उस क्रोधमें अपना और परका उपद्रव करने का कारण बना लेता है । तब उस द्रव्यलिंगसे लाभ क्या मिला ? साधु बननेपर तो वह अपनी बुद्धि भाषिक उस साधुकी क्रियाको निभा रहा है । तो कुछ विशेषता तो मा ही जायगी । कुछ प्रताप, कुछ थोड़ासा पुण्य या थोड़ी कुछ महिमा, कुछ चमत्कार थोड़ा बहुत जग ही जायगा । कुछ थोड़ा चमत्कार जग तो गया, मगर भीतरमें बसा हुआ है अज्ञान तो ऐसी घटना बन बैठेगी कोई कि जब इसको क्रोध जग जायगा तो अपनेको भी भस्म करेगा और दूसरोंको भी भस्म कर डालेगा ।

(८९) कथायवस बाहुमुनिकी दुर्दशाका कथानक—एक उदाहरण बाहु मुनिका है । एक कुम्हार कटकनगर था वहाँ दडक नामका राजा था और उसके मन्त्रीका नाम था बालक, वहाँपर अभिनन्दन आदिक ५०० मुनिराज आये । उस दडक बनकी एक घटना सुनाई जा रही है, वह वही दडक बन था जिसमें एक बार रामचन्द्रजी भी अपने बनवासके समयमें घूमते हुए आये थे और उनके आगमनसे कुछ वहाँ शोभा सी बन गई थी । मगर था वह सब ऊजड़ देश, उसमें घासका नाम नहीं । तो ऐसे दडक बनकी घटना बतायी जा रही है । उस दडक कममें अभिनन्दन आदिक मुनि आये, उनमें एक खंडक नामके मुनि थे । मुनिश्रीके नाम एक साधारण चलते थे । जो नाम पहले था सो ही चलता था । अमुक सागर, अमरकन्द, ऐसे नाम न चलते थे । जो है सो चलना रहता था । अब देखो खंडक नाम कही अलगसे रखा हुआ थोड़े ही था । पहलेका ही गाँवमें रखा हुआ नाम था । जैसे कुन्दकुन्द, उनके ग्रामका नाम था कुण्डकुण्ड सो उनका नाम पड़ गया कुन्दकुन्द । नामके लिए क्या है, कुछ भी नाम

रख दो, नामकी क्या संभाल करना ? एक बंडक नामके उनमें मुनि थे तो उन मुनिने उस राजाके बालक मंत्रीको बाह्यविभागमें जीत लिया । कोई सामन्तार्थ बन गया मंत्रीसे, तो मंत्र हार गया, तो मंत्रीको क्रोध का गया और उसने एक ऐसा बंड बना कि जिससे यह राज पुस्ता हो जाय मुनियोंपर और उनपर उपद्रव का दे । उस मंत्रीने एक मंत्रीको मुनिका रूप बना दिया । जो मंत्रोंको कोई विवेक तो नहीं होता । जो राजाकी रानी जिसका नाम सुकल था उस सहित मंत्रोंके साथ उठने बैठने लगा मंत्रका एक दिन बैठस दिया और राजा को दिखा दिया कि ये मुनि ऐसे दुष्ट होते हैं । उस मंत्रीको का बड़ा भारी क्रोध कि मैं किस तरह इन मुनियोंसे बढला चुकाऊँ, इसने मुझे सामन्तार्थमें जीत लिया । उसे बड़ा बमंड का । तो यह रूपक बनाया । कितना कठिन रूपक बनाया कि जो विवेकी है वह ऐसी कटना देख कर भी मझुमे नहीं आ सकता । मुनि ऐसे होते ही नहीं । मुनि तो श्रील स्वामी बुद्धस्वभावके होते हैं । उनको मझु न जोगी, मगर यहाँ क्या हुआ कि उस राजाको दिखाया और कहा कि देखो राजाकी ऐसी भक्ति है कि जो राजाने अपनी रानी (रानी) भी दिवम्बर मुनि को रमा दी है और ऐसा जब राजाने देखा तो उसे बड़ा क्रोध उमड़ा और उस समय उस राजाने वहाँ ठहरे हुए ५०० मुनियोंको कोलहूमे पिलवा दिया । मुनि तो मुनि हैं, उन्हें तो आत्मतत्त्वसे प्रयोजन है । वह तो भांड था, जिसने मुनिका भेष रखकर राजाको ऐसा भिडाया । और राजाने उन मुनियोंको घानीमें पिलवाया । मुनियोंने उपसर्ग सहा, समाधिभाव धारण किया और वे मूर्ति पचारे । अब उसी नगरमें एक बाहु नामका मुनि आया तो उसको लोगो ने मना किया कि वहाँका राजा दुष्ट है, तुम नगरमें मत आओ । इस राजाने तो अभी अभी जल्दी ही ५०० मुनियोंकी घानीमें पेल दिया है, तुमको भी घानीमें पेल देगा । तो लोगोंके ऐसे बचन सुनकर बाहुमुनिको क्रोध उत्पन्न हुआ । वह तपस्वी थे, ऋद्धिधारी थे, तो इसका क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनके बाँये कंधेसे अशुभ तीव्र पुतला निकला, अग्नि की ज्वाला निकली तो उसने राजाको भस्म किया, मंत्रियोंको भस्म किया, सब नगरको भस्म किया और खुद भी भस्म होकर ७ बें नरकमें उत्पन्न हुआ । तो वहाँ यह बात दिखाई जा रही है कि बाहु नामक मुनिने अपना भाव छोड़ दिया और द्रव्यलिंगमें ही उसे सिद्धि की हुई उसने उसके प्रयोगमें सब नगरको भस्म कर दिया, उस समयसे दंडक बन भस्म हुआ होगा । उसमें कहीं बंडक नाम के, ऐसा ही दंडक बन का वहाँ एक बार श्रीराजचन्द्रजी भी पचारे थे, उनके भावों से सबसे बड़ दंडक बन भी हरा भरा हो गया, मगर वहाँ बताया जा रहा कि यदि भाव नहीं है तो मुनिभेष धारण करनेसे कोई लाभ नहीं होता ।

सबरो कि दम्भसुखको संसृष्टकरणमपरिणामप्रदो ।



दीपायनमुनि नामो जगत्संसारिको जायते ॥१७॥

(६०) कथावचन दीपायन मुनिकी दुर्दशा—इस भगवाहुड ग्रन्थमें असंग यह बतला रहा है कि परमार्थभूत ज्ञानस्वभावके ज्ञानेयत्व बिना ब्रह्मसिद्धि प्राप्त करना कार्यकारी नहीं है। इस विषयमें उनके दृष्टान्त दिए गए। और अभी यह गोपामें बाहु मुनिका दृष्टान्त दिया। इसी तरह दीपायन मुनि भी हुए हैं जो ब्रह्मब्रह्मण्य थे। सम्मन्वय, ज्ञान, चारित्र्य अष्ट हूँ वे भी अनन्त संसारी हुए। ये दीपायन नेमिनाथ स्वामीके तीर्थमें हुए हैं। उस समय हँस बल-जद्र श्रीकृष्णके भाई बलदेवने श्री नेमिनाथ तीर्थकरसे पूछा कि हे स्वामी यह द्वारिकापुरी समुद्र में है, उस समय द्वारिकापुरी समुद्रमें एक टापू जैसी थी। तो इस द्वारिकापुरीकी स्थिति कितने समय तक रहेगी। वहाँ समुद्रशरणागते उत्तर मिला कि रोहिणीका भाई जो दीपायन है, जो कि तेरे मामा हैं वह १२ वर्ष बाद मछपायियोंका निमित्त पाकर क्रीडमें आकर इस नगरीको बसा देगा। ये वचन सभीने सुन लिये। तो वह दीपायन मुनि दीक्षा लेकर पूर्व देशमें चला गया यह विश्वासकर कि हम १२ वर्ष तक यहाँ नहीं आवेंगे। १२ वर्ष व्यतीत करनेके लिए उसने तप करना शुरू कर दिया, और यहाँ बलभद्रने और नारायण श्रीकृष्णने द्वारिकानगरीमें अद्यनिवेशकी घोषणा करा दी कि यहाँ कोई मछ न रह सकेगा, न पी सकेगा। उस समय मछके वर्तन, मछकी सामग्री सब कुछ दूर वर्षत आदिकपर फिकवा दिया। जिस वक्त जो वर्तनमें पड़ी हुई मदिरा थी या मछकी सामग्री थी वह वहाँके जलनिवासमें फँस गई। कहीं दीपायन मुनि होकर १२ वर्ष तक तपस्वरण करते रहे। जब दीपायनने समझा कि अब १२ वर्ष पूरे हो चुके तब वहाँसे खुश होता हुआ द्वारिकानगरीमें आया। उसको इस बातकी खुशी थी कि मेरे यहाँ न रहनेसे द्वारिकापुरी बच गई। उस वर्ष १३ माहका साल था, वह गिननेमें भूल गया था, तो बिना १२ वर्ष बीते ही द्वारिकापुरीमें आ गया। उसने भगवानके वचनोंपर विश्वास न रखा और बड़ा खुश होता हुआ द्वारिकानगरीमें बिराजा। उस समय क्या घटना घटी कि सम्मन्वयकुमार आदिक अपनेको बालक भीड़ा करते हुए वनमें पहुँचे, वहाँ उनकी प्यास बहुत लगी, तो पानीकी तलाश इधर-उधर करने लगे। तो वहाँ एक कुण्डमें पानी पीने लगे। उस पानीमें बहुत अधिक मदिरा मिली हुई थी, उस मदिराके निमित्तसे वे कुमार उन्मत्त हो गए। उस समय उन कुमारोंने दीपायन मुनिकी देखा और देखकर कहा—अरे यह बैठा है दीपायन जो द्वारिकानगरीको भस्म करने वाला है। तो क्रीडमें आकर उस दीपायन मुनिपर चढ़कर, उसे आदिक बरसाये। दीपायनने मुनिके इतने पत्थर लगे कि वह वहाँ भूमिपर गिर गया। उस समय दीपायन मुनिके इतना कठिन तैज क्रीड समझा कि उनके चारों कंधेसे प्रसून तैजस सरोर निकला और वह चारों ओर फैला जिससे द्वारिकापुरी भस्म हो गई।

भीर खूब भी भस्म हो गया। तो देखिये भावोंकी शुद्धि न होनेसे द्रव्यलिंग धारकर अपना व सारे नगरका विधात किया और भस्म संसारमें जन्ममरणकी परम्परा बाँध ली। तो भावोंकी शुद्धि ही प्रधान है जिससे बर्मे कटते हैं और शान्ति मिलती है।

भावसमणो य धीरो जुबईजगदेष्टिप्रो विमुदमई।

गायेण शिवकुमारो परीतसंसारिप्रो जावो ॥५१॥

(६१) आदशमणतामें शिवकुमारकी प्रगतिका आरम्भ—इस गाथामें यह बतला रहे कि अनेक निर्ग्रन्थ द्रव्यलिंगी मुनियोने भावलिंग पाये बिना, बहुत अध्ययन करके भी, बहुत अधिक तपश्चरण करके भी मोक्षमार्ग नहीं पाया। अब इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि बहुत अधिक न जानकर भी अविकार ज्ञानस्वभावकी पहिचान पा लेनेसे शिवकुमार नामक मुनिने अपना कल्याण किया। शिवकुमारकी कहानी इस प्रकार है कि इस जम्बूद्वीपमें पूर्व विदेहमें कलावतीदेश है जहाँ बीतशोकपुर नामका नगर है, वहाँ महापद्म नामका राजा था, जिसके बनमाला नामकी रानी थी। उसके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ। वह शिवकुमार एक दिन मंत्रीसहित बनक्रीडा करके नगरमें आ रहा था, सो रास्तेमें लोगोंको देखा कि वे पूजाकी सामग्री लिए हुए जा रहे थे। तो उसने अपने मित्रोंसे पूछा कि मित्रो, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मित्रोंने बताया कि सागरदत्त नामके मुनि श्रद्धाधारी इस वनमें विराजि हैं, उनकी पूजा करनेके लिए ये सब लोग जा रहे हैं। तो वह शिवकुमार भी मुनिके पास गया और वहाँ अपने पूर्वभव सुना। पूर्वभव सुनकर उसको वैराग्य जगा और जैनेन्द्री दीक्षा ली और हृदय नामके श्रावकके घर इसने प्रासुक आहार लिया। तत्पश्चात् त्रियोंके निकट रहकर भी परम ब्रह्मचर्य पालते हुए असिधाराव्रत पालते हुए उसने ११ वर्ष तक तप किया और अन्तमें सन्यास ग्रहण किया व्रत एवं समाधिमरणके प्रतापसे वह ब्रह्मरूपमें विद्युन्माली देव हुआ। यही विद्युन्माली देव स्वर्गसे चयकर जम्बूस्वामी केवली हुए। जम्बूस्वामीकी कथामें बताया है कि उनके माता पिताने अत्यन्त आग्रह करके इनका विवाह किया। ७ रानियाँ थीं, लेकिन ये रानियोंके बीच रहकर भी विरक्त रहे और दो एक दिनमें ही जम्बूस्वामीने वैराग्य ले लिया था। ये सब पूर्वभवकी विस्तृष्टियोंकी बताने वाले सकेत हैं, तो यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि भावशुद्धि होनेसे शिवकुमारने स्त्रीजनोंके बीच रहकर भी असिधारा व्रत, परम ब्रह्मचर्य व्रत निभाकर संसारसे पार पा लिया।

वे बलिजिणपणत्तं एयादसधंग सयलसुयणाण।

पठिप्रो अभवसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

(६२) आत्मव्रतीतिरहित पुण्यके आदशमणताका अलाभ—इस गाथामें यह बतला

रहे हैं कि कोई पुरुष कितने ही शास्त्र पढ़ ले, किन्तु सम्यग्दर्शनरूप विशुद्ध परिणाम न हो, आत्माकी स्वच्छ दृष्टि न बने तो वह मोक्षको नहीं पा सकता। इसके लिए उदाहरण दिया गया है भव्यसेनका। भव्यसेन मुनि थे और उन्होंने केवली भगवानके प्ररूपे हुए ११ अर्गोंको पढ़ डाला, इतने महान् अनुका ज्ञान कर लिया, फिर भी भव्यसेन परम ज्ञानभावको प्राप्त न कर सका। भावलिङ्गी न हो सका। कोई ऐसा अंगर जाने कि बाह्य आचरण करने मात्रसे सिद्धि होगी सो यह भी बात नहीं, और कोई यह समझे कि बाह्य क्रियामात्रसे तो सिद्धि नहीं है, किन्तु शास्त्रके पढ़ लेनेसे ही सिद्धि है तो यह भी सत्य नहीं। भव्यसेन द्रव्यमुनिने कितने ही शास्त्रोंका अध्ययन कर लिया, ११ अंग भी पढ़ लिया, परन्तु जिन वचनमें प्रतीति न हुई, आत्मस्वरूपमें श्रद्धा न अगी, उसने भावलिङ्ग नहीं पाया। तो भाव पाये बिना, अविकार ज्ञान स्वरूपका अर्थ समझे बिना शास्त्र भी कोई पढ़ ले, क्रियायें भी कितनी ही कर डाले तो भी उसको सिद्धि नहीं होती।

तुसमासं घोसतो भावविमुदो महानुभावो य ।

एामेण य सिबभूई केवलणाणी फुड जाओ ॥५३॥

(६३) भावविमुद्ध अमणकी केवलज्ञानप्राप्ति—इस गायामे यह बतला रहे हैं कि कोई शास्त्र भी न पढ़ पाये और उसके सहज अविकार ज्ञानस्वभावमें आत्मत्वकी प्रतीति हो जाय तो वह भी मोक्ष पा लेता है। ऐसी एक शिवभूति नामक मुनिकी घटना हुई है। शिव-भूति मुनिने गुरुसे केवल इतना ही पढ़ा था, मा तुष मा रुष। वे इतने शब्द भी भूल गये और रट डाला तुषमाष। उसका उस समय कुछ अर्थ भी नहीं भासा, लेकिन एक घटनासे उनको अपने ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि हुई तो उस मुनिने फिर केवलज्ञान प्राप्त किया कोई ऐसा समझे कि शास्त्र पढ़नेसे ही सिद्धि होती है सो ऐसी बात नहीं। देखो शिवभूतिकी कहानी, शिवभूति नामक मुनि गुरुके पास शास्त्र पढ़ते थे, पर उन्हें कुछ याद न रहता था, उनको कुछ धारणा न हो सकती थी तो गुरुने ये शब्द पढ़ाये थे मा तुष मा रुष इसका अर्थ है कि न राग करो न द्वेष करो। संस्कृतमें ये शब्द हैं, ये शब्द उसे याद न होते थे तो मुनिने ये ही शब्द याद करनेको कहा। तो इतना तो उसे याद न रहा सो वह बोलने लगा तुष माष। और तुषमाष बड़ी प्रसिद्ध बात है। तुष कहते हैं छिलकाको। और माष कहते हैं उडकी दालको। तुष माष तुषमाष, ऐसा ही वह रटने लगा। वहाँ मा रुष मा तुष, ये शब्द विस्मरण हो गए, तुष-माष, इतना ही याद रहा। अब वह मुनि एक बार नगरमें जा रहा था तो दरवाजेके आगे एक महिला उडकी दालको धो रही थी। शामको भिगो रखा था और सुबह धो रही थी तो धोनेमें छिलके अलग हो रहे थे और दाल अलग हो रही थी। तो उस महिलासे किसीने

पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो ? तो उस महिला ने कहा कि तुम और भावकी अलग-अलग कर रही हूँ । जब यह बात मुनि ने सुनी और देखा भी, तो तुमबाबू शब्द का भाव यह था कि उस मुनि ने कि यह शरीर तो है तुमकी तरह और आत्मा है भावकी तरह । उसने और छिन्नके की तरह ये दोनों ग्यारे ग्यारे हैं । देह और जीव एक नहीं है । मैं देखने मिराला भावमान आत्मा हूँ, तो वह आत्माका अनुभव करने लगा और चैतन्यमान शुद्ध आत्माका खूब परिचय बना और इस हीमे लीन होकर इस ही शुद्ध आत्माके ध्यानके प्रतापसे चाँदिया कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । तो देखो भावोंकी निर्मलता कि जिसके प्रतापसे कोई शास्त्र भी न पड़े, अन्य कुछ बाद भी न रहे, लेकिन जो समयभूत शुद्ध आत्मा है वह दृष्टिमें आ गया तो उसका भसा हो गया ।

भावेण होइ जगो बाहिरलिंगेण कि च अभ्येण ।

कम्मपयडोय शिथर नासइ भावेण दब्बेण ॥५४॥

(६४) भावनग्नके ही वास्तविक नग्नपना—इस गाथामें कह रहे हैं कि जो भावसे नग्न हो तो वास्तविक नग्न है । शरीरसे नग्न होनेका क्या अर्थ है ? शरीरसे नग्न होनेके माथने वस्त्र त्याग दिया । कोई पदार्थ शरीर पर न रहे, मुनि हो गए, यह तो बाह्य नग्न कहलाया और भावनग्न यह कहलाता कि भीतरमें किसी पदार्थमें ममता न रह सके किसी बाह्यपदार्थमें लगाव नहीं है, केवल चैतन्यमान आत्मतत्त्व ही दृष्टिमें रहे, आभ्यतर १४ प्रकार के परिग्रहोका त्याग हो वह भावसे मुनि हुआ । तो जो भावनग्न हुआ अर्थात् ज्ञानस्वभावकी दृष्टि सहित हो वही द्रव्यलिंगमें रहकर कर्मप्रकृतिके समूहको नष्ट करता है । यदि भावलिप्त न रहा तो द्रव्यलिंगसे लाभ क्या ? मोक्ष मिलता है निर्जरासे । कर्मोंकी निर्जरा हो तो मोक्ष मिलेगा । अभी थोड़े कर्म भूँ, अब ये भूँ, अब अबके सर्व कर्म भूँ के उसीका नाम मोक्ष है । तो कर्मकी निर्जरा द्वारा ही मोक्ष होता है और कर्मकी निर्जरा द्रव्यलिंगसे नहीं होती, किन्तु भावलिप्त होती है । जाने शरीरसे नग्न हो गए उससे कर्म नहीं छिरते, वह तो बँहकी स्थिति है । आत्माके भाव बनें, ज्ञानमें ज्ञान रहे, ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओंका इकदम विलय हो, ऐसी स्थिति बने तो इस शुद्ध ध्यानके प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा होती है और कर्मनिर्जरा होतेपर ही मोक्ष होता है । तो भावसहित द्रव्यलिप्त हो तो कर्मोंकी निर्जरा का कार्य बने । सिर्फ द्रव्यलिप्तसे कर्मनिर्जरा नहीं होती, इस कारण भावसहित द्रव्यलिप्तको धारण करो, यह जिनेन्द्रदेवका उपदेश है ।

जगत्तणं एकज्जं भावणुरहिमं विसोहि पणुत्तं ।

इय एवाकम्प य शिथलं भावित्तमहि पणुत्तं और ॥५५॥

(६५) आत्मज्ञानपरिहृत साधुकी जगत्ताकी अकार्यता—यदि भावशुद्धि नहीं है तो सरीसृप जन्म रहना निरर्थक है, उससे मोक्षमार्गके कार्यकी सिद्धि नहीं होती। ऐसा विनेन्द्र-देवने बताया है। सो हे मन्व जीव, धीर बनकर हे मुने, तू निरन्तर आत्माकी दृष्टिका ही उद्यम कर। मुनि हीनेपर बाह्यपरिग्रह कोई रहा नहीं, इस कारण ऋकटका तो कोई काम ही नहीं। ऋकट होते हैं आरम्भ कार्य करनेमें। जहाँ भिक्षावृत्ति बताई गई है और भिक्षा की प्रमत्त बनाया है याने जब मुनिको सुषाकी पीडा हुई तो एषणासमिति पूर्वक वह भिक्षा जबकि स्निग्ध अमण करता है, वहाँ किसी श्रावकने भक्तिपूर्वक पढगाहा व आदर पूर्वक शुद्ध आहार दे सो ले लिया। इस तरहसे आहार लेनेको प्रमत्त कहा है क्योंकि वहाँ न पहले चिन्ता, न बादमें चिन्ता, न कोई कषाय और ग्रहण करके २४ घंटे अपने ध्यानमें रहते हैं। उपवास करें तो महीनो आत्मध्यानमें रहते हैं। तो निर्ग्रन्थ दिग्गम्बर दीक्षा लेकर ऋकट रच भी नहीं रखते। उस समय आत्माका ध्यान करनेका ही मुख्य काम रह जाता है। सो हे मुने, धीर बन और आत्माका ध्यान करनेका ही अपना कार्य बना। आत्माका ध्यान ज्ञान-स्वरूपमें कर। मैं सिर्फ ज्ञानमात्र हू। यहा पुद्गल जैसा कोई पिण्डरूप नहीं है। सिर्फ ज्ञान ज्योति प्रकाश हूँ। सद्भूत हू। जैसे आकाश भी तो सत् है और वहाँ कोई पिण्ड नहीं है वास्तविक पदार्थ हैं, यह आत्मा भी वास्तविक पदार्थ है। आकाश तो परद्रव्य है, इस कारण उसका अनुभव तो हो नहीं सकता, किन्तु आत्मा तो स्वद्रव्य है। आत्माका जो यथार्थस्वरूप है उसका अनुभव करना कठिन नहीं है। सो अपनेको ज्ञानमात्र रूपसे तकना और इस ही प्रकार अपने ज्ञानमें ज्ञानको विषय बनाकर एकरस होकर इस ज्ञानरसका स्वाद लेना, ऐसी ज्ञानानुभूतिसे आत्माका यथार्थ परिचय होता है। जिसने एक बार भी ज्ञानस्वभावकी अनुभूति प्राप्त की, उसे इसमें उत्पन्न हुए सहज आनन्दकी स्मृति निराकुल रखती है और फिर यह ज्ञानी पुरुष बारबार इस ज्ञानानुभव का ही उद्यम करना है। अब जैसे यह ज्ञानानुभूतिमें ही स्थिर होता वैसे ही ज्ञानप्रकाश बढ़ता है और यह मोक्षके निकट पहुंच जाता है। तो कर्मोंके श्रयका साधन, मोक्षमार्गमें बढ़नेका साधन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना बढ़नेका साधन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना रखना है। यह मैं ज्ञानमात्र हू। ज्ञानरूप परिणमू, बस इस ही को करता हूँ। ज्ञानरूप अनुभवूँ इस ही को भोगता हू। यह सहज ज्ञानस्वरूप, यह ही मेरा सर्वस्व है, ऐसे ज्ञानभावमें निरन्तर बने रहना यह है मोक्षका उपाय।

देहादिसगरहिमो माणकसाएहि सयजपरिचर्यो।

अप्या अपरमि रम्यो स भावलिगी हवे साहू ॥५६॥

(६६) निःसंग आत्मभिपुत्र साधुकी भावलिङ्गिता—भावपाहुड ग्रन्थमें यह श्लोक

कहा है कि परमात्मा ज्ञानस्वरूप भावनिष्ठ है। यदि बिना प्रत्यक्षिकी प्राप्ति के, तो वह भावलिङ्ग क्या है उसका वर्णन अब चल रहा है। देहादिक परिग्रहों से रहित है वह भावलिङ्ग है। परिक्रम भूछाँकी कहते हैं, शरीरमें, विचारमें अन्य वस्तुओं में अवस्था न होना, निष्ठकी निष्ठ परको पर जाना, वह ज्ञान स्थिति होना वह है भावलिङ्ग। अनेक प्रज्ञालिङ्ग-लिङ्ग धारण कर लेते हैं, सर्वपरिग्रहोंका त्याग कर दिया, चाहते परिग्रहोंका केवल अक्षर-भाषा रह गया अगर उस नाम भेषमें उस दिग्दर्शक मुद्रामें ऐसा भाव रखना कि वह मैं साधु हूँ तो उसमें अभी देहका परिग्रह छोड़ा नहीं। बड़े बड़े मुनिराज मंदकबाध ज्ञानीमें बिलकर साधुपर कोष भी न करें और कही प्रज्ञानी हों उसका कारण क्या है कि पंचादिमें साधुपनका भाव बना हुआ है, वह मैं साधु हूँ, मुझको कषाय न करना चाहिए। सबमें समता परिणाम रखना चाहिए। विरोधीपर कोष न करना चाहिए, ऐसा वह देहमें साधुपर्यायकी बुद्धि बनाकर उस ही में ग्रही की बुद्धि करके कर रहा है चैता, वह प्रज्ञानी ही तो है। जब तक स्वतः हिंसा सहज अधिकार ज्ञानमात्ररूप अपने आपको न अनुभवें तब तक देहादिकके प्राप्ति की जाने वाली बुद्धि यह सब प्रज्ञान है। तो जो देहादिक परिग्रहसे रहित है वह है भावलिङ्गी।

(६७) निर्मातृ आत्माभिमुख साधुकी भावलिङ्गिता—भावलिङ्गी साधु मान कहायसे पूर्णतया रहित होता है, अगर साधु किसी प्रसंगमें पुरुषसे वार्तालाप न करे तो वह अभिमान में सामिल नहीं किया गया, किन्तु उस प्रसंगमें कोई काम नहीं पड़ रहा इसलिए उस और से मध्यस्थ है। कितनी ही ऐसी बुद्धियाँ होती हैं कि जिससे यह बात झलकती है कि जीव साधु होकर भी ऐसा मान रखते हैं कि छोटे लोगोंसे नहीं बोलते, अथवा सबके लिए सबके नहीं देते, सबके बोध नहीं रहते, आदिक अनेक शंकाएँ ही सकती, अगर जिनको केवल अपने आत्मज्ञानसे प्रयोजन है उनका संबंध आत्मज्ञानमें सहायक लोगोंसे होता है अन्य जीवोंसे संबंध नहीं होता, तो यह अभिमान नहीं कहलाता, किन्तु यह तो उस धाराधककी सम्मनता है। जहाँ स्तंभधकी साधनामें सहयोग होता है। जहाँ ही साधुताका संबंध होता है और अन्य वस्तुओंमें अन्य जीवोंमें संबंध नहीं होता। हाँ उपदेशके समय सबके लिए उपदेश है, अगर अपने अभिप्रायों के संबंध प्रसंगोंका जनक बोध होता है। साधुजन्म अभिमानसे रहित है। अभिमानका कोई कहीं तक निरस्त करे कि है वा नहीं, कोई नष्टताके बड़े छोले जन्म बोले, बड़ी कलहोंसे बात करे और जिसमें यह बात ही कि इस संगसे बात करनेमें हमारी इच्छा बढ़नी है तो वह उसका मान हुआ कि नहीं हुआ? देखनेमें तो वह लग रहा कि यह तो बड़ा सरल है और अपने मुखसे अपने आपको हुल्का कह रहा है, पर इन वचनोंसे क्या यह निष्पन्न बनता है कि उसके चित्तमें भी यही बात समायी हो? वस्तुतः अभिमानसे रहित नहीं हो

सकता है जिसने मान रहित ज्ञानमूर्ति अंतस्तत्त्वका अनुभव किया है। सो जो भावस्थायीसे पूर्ण अवस्था है वह भावलिङ्गी मुनि है।

(६८) आत्मरत साधुकी भावलिङ्गिता—भावलिङ्गी मुनिका सीसरा सखल इस भाषा में कह रहे हैं कि आत्मा आत्मामे रत हो वह भावलिङ्गी है, आत्माकी प्रवृत्ति है कहीं न कहीं स्वयं करना और इसे कहते हैं चारित्र्य स्वभाव। अब यह जीव कहीं रमण करे? बाह्यमें रमण करे तो इसको बाह्यमें हितकी आस्था है, मिथ्यात्व है, तब बाह्यमें रमण कर रहा, जिसको अपने स्वरूपमें भ्रष्टा है कि यह मैं ज्ञानमान आत्मा स्वयं हितमय हू उसकी लगन आत्मामे बनेगी, सो जो आत्मा अपने आत्मामे रत हो वह साधु भावलिङ्गी कहलाता है। भावलिङ्गिका अर्थ क्या है? आत्माका जो स्वभाव परिणाम है वह तो है भाव और इस ही भाव-रूप उपयोग रहे वह कहलाया भावलिङ्गी। आत्मा अमूर्तिक और चैतन्यस्वरूप है। और उसका परिणामन जानना और देखना है। सो यह निरन्तर जानता और देखता है, किन्तु जब बाह्य निमित्तनैमित्तिकका सम्बंध है, शरीरादिक मूर्तिक पदार्थोंका सम्बंध है और उनका निमित्त पाकर अंतरंगमें मिथ्यात्व रागादिक कषायभावोंका सम्बंध है तो कल्याणके लिए क्या आवश्यक है अब? कि यह सब संबंध छूटे, ये औपाधिक भाव दूर होवें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाह्यमें तो देहादिक परिग्रहोसे रहित है भावलिङ्गी मुनि और अन्तरंगमें रागादिक परिणामसे रहित है। क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें जहाँ नहीं हो और अपना जो कुछ ज्ञान चारित्र्यरूप चैतन्यभाव है उसमें लीन होता है, ऐसा निकटभ्रव्य साधु भावलिङ्गी कहलाता है।

ममत्ति परिवज्जामि जिम्ममत्तिमुवट्ठिदो ।

आसवणं च मे प्रादा अवसेसाह बोसरे ॥ ५७ ॥

(६९) भावलिङ्गी साधुका ममत्वपरिहार—भावलिङ्गी साधुका कैसा अन्दरमें पौरुष होता है उसका निरूपण इस भाषामे है। इस ज्ञानी आत्मामे निजको निज और परको पर रूप परल लिया है और निजके ही कारण जो स्वरूप है, स्वभाव है उसे स्वरूपसे जान लिया, और परंपदार्थका उदय होनेपर, निमित्त होनेपर जो आत्मामे छाया, माया, बिकार, प्रतिबिम्ब प्रतिकलन जो कुछ भी प्रभाव होता है उसको परभावरूपसे पहिचान लिया तो ऐसा स्वपरका परिहृत करने वाला ज्ञानी अपने आपमें वह निर्णय किए हुए है कि मैं परद्रव्य और परभावसे ममत्व करता छोड़ता हू। भिन्न-भिन्न ज्ञान लेना यह ही ममत्वका त्यागना है। यदि सहो भावनेमें निज सहज स्वभावको परभावसे भिन्न परल लिया तो उसका ममत्व तो छूट ही गया। उसका हृद निर्णय है कि मैं सर्व देहादिक परिग्रहोसे ममताको छोड़ता हू और निर्भयत्व



जो अपना ज्ञानभाव स्वरूप है—उस स्वरूपमें प्रसिद्ध होता हुआ भी अपने मार्गोंका ही आत्ममग्न करता है । जब मेरे आत्मका ही आत्ममग्न रहे, शेष समस्त पदार्थोंका आत्ममग्न रहानेका है । इस जीवके परपदार्थोंका आत्ममग्न किया इसकी यह सर्वस्व अनुभव रहा है, जिसमें परपदार्थ ही जसाये, मेरा कारण अधिक पदार्थ है ऐसा निर्लंब रहा और किसी परके विमोक्त होनेपर इहविमोक्त नामक आर्तध्यान इसने किया । उनमें अशान्ति ही नाथी, सो उन सब करतूतोंके ठगकर विवेकबलसे ज्ञान पाकर यह ज्ञानी अन्तरात्मा अपना यह निर्लंब बनाने है कि मेरा तो एक आत्मका ही आत्ममग्न रहे, शेष समस्त परपदार्थोंके आत्ममग्नको मैं त्यागता हूँ ।

आदा खु मज्ज आखे आदा मे संसारी चरिते य ।

आदा पञ्चमखारो आदा मे सबरे जोये ॥१५८॥

(१००) भावलिङ्गी मुनिकी आत्माभिमुखता—यह आबलिङ्गी मुनि विचार करता है कि मेरे जो ज्ञानभाव प्रकट हो रहा है वह आत्मा ही तो है, ज्ञानमय आत्मा ही तो है । वह अन्य कुछ नहीं है । आत्माका स्वरूप ज्ञानभाव है । ज्ञान ही अनन्यभाव है । उक्त ज्ञानके नामा परिणामोंमें नामा बातें कही जाती हैं । पर मूलमें सहज यह ज्ञानस्वभाव न है, तो ऐसा ज्ञानमय मेरा आत्मा है । ज्ञान कुछ निराली चीज नहीं । ज्ञान है सो आत्मा ही है । ऐसा अपने ज्ञानस्वरूपमें आत्मत्वका अध्यन है इन निकट अव्यका । आत्मा ही दर्शन है, दर्शनमें भी आत्मा ही है । दर्शन कहते हैं सामान्यप्रतिभासको । स्वका परका, वस्तुका जो भेदरहित सामान्य प्रतिभास है, जो प्रतिभास आत्मप्रतिभासके रूपमें ही होता है वह दर्शन है । इस जीवके दर्शन-पूर्वक ज्ञान हुआ करता है । जब तक केवलज्ञान नहीं हुआ तो पहले दर्शन माने जिस पदार्थ को जाननेका यह उसमें करता उसके लिए पहले यह आत्मस्वरूपमें आत्मदर्शन करता, बादमें बाह्य पदार्थोंको जानता । तो इनका दर्शन ज्ञान कमपूर्वक चलता, जो सबके दर्शन चलते । जितने भी जीव हैं, दर्शन बिना कोई नहीं है और उस दर्शनमें अपने आत्मका ही प्रतिभास है, अगर अज्ञानी जीव जल क्षणमें आत्मदर्शन करता हुआ भी वह मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्लंब नहीं बना पाता और जिसके यह निर्लंब बन गया कि यह हूँ मैं दर्शन मात्र प्रतिभास स्वरूप, उसकी भ्रमबल्य हुआ । सो इस जीवके दर्शन पन चलमें होता रहते हैं । दर्शन हुआ, निराला हुआ । ज्ञान होनेमें तो वस्तुकी पकड़ दिखती है । इसे बाबा मायने उपयोगमें पहलू किया, पर दर्शनमें वस्तुकी पकड़ नहीं दिखती किन्तु अपने स्वरूपका स्पर्श होता है । फिर जो बाह्य ज्ञेय की आसक्तिमें यह लब्ध नहीं जान पाता । उसे कोई जानने कि इस दर्शनमें हमने यह आत्म-स्वरूप स्पर्श किया तो उसही परिचयको ही सम्मदर्शन कहते हैं ।

(१०१) आत्मप्रतिभासका निरन्तर होने पहलेके पक्षों पदार्थका पूर्वक विविध-

जैसे कोई समुद्र की बगल बाहरी है। किसीने कहा कि समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ पर उस जगह में पारस पत्थर है उसे उठा लो, फिर मनमाना लोहासे लोहा बनाकर घनिक बन जाओ। अब वहाँ पत्थर तो ढेरों थे और उनमेंसे पारस पत्थर एक ही ही थे, कहीं उसकी पहिचान हो, सो एक उपाय समझमें आया। क्या, कि समुद्र के किनारे सारे पत्थर इकट्ठे करवा लिये, समुद्र के जल के प्रतिनिकट एक जगह लोहा का झूटा गाड़ दिया। उस झूटे पत्थर पत्थर आकर, उस झूटे को देखना कि सोना बना या नहीं, नहीं तो उस पत्थर की समुद्र में फेंकना। अब वही किया उसने जारी कर दी। पत्थर उठाना, झूटे पर मारना, झूटे को देखना और समुद्र में पत्थर को फेंकना। उसने हजारों पत्थर उठाये, मारे फेंके। कोई पारस न निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता गया। सो एक उसकी तेज धुन बन गई— उठाया, मारा, फेंका। इसी बीच एक पारस पत्थर की भी उठाया, मारा, फेंका। अब झूटा तो स्वर्ण बन गया, मगर यह पारस पत्थर तो समुद्र में चला गया। यह अपना माथा धुनने लगा— हाथ मैंने हाथ सब जानेवर भी पारस पत्थर को वर्ष ही लोया, तो ऐसे ही समझिये कि हम आप लोहा की दर्शन बराबर ही रहा, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता, मगर जानने जिन विषयों को जाना उन जैव पदार्थों की ओर वह ऐसा आसक्त रहा कि दर्शन आता, निकल जाता और पकड़ नहीं पाता कि यह है दर्शन। तो वह दर्शन जो सामान्य प्रतिभास है उसमें आत्मा है अर्थात् आत्मा दर्शनस्वरूप है।

एगो मे सस्तदी अप्पा एगो दंसणलक्खणो।

ऐसा मे बाहिरा भावा सब्बे सज्जोगलक्खणा ॥५६॥

(१०३) आत्माका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक—भावलिङ्गी साधु ज्ञानी अन्तरात्मा अपने आपमें ऐसा निरख रहा है कि मैं एक शाश्वत ज्ञानमय आत्मपदार्थ हूँ। ज्ञानदर्शनरूप हूँ। आत्माका स्वरूप चेतना है। यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है। आत्मपदार्थ है ना? जितने भी पदार्थ होते वे सब सामान्यविशेषरूप होते। तो आत्माका जो स्वभाव है, चैतन्य, अन्वय ही तो आत्मा है। तो आत्मा सामान्यविशेषात्मक है। इसका अर्थ यह ही तो हुआ कि चेतना सामान्यविशेषात्मक है। अब इस चेतना में बाह्यपदार्थका भेद न करके जो प्रतिभास हुआ है, वह तो है दर्शन और बाह्यपदार्थको जाना है विशेष रूपसे निर्णय किया है, वह सब है ज्ञान।

(१०४) परपदार्थ व औपाधिकभावोंकी बाह्यरूपता—आत्मा ज्ञानदर्शन स्वरूप है और बाकी जितने भी बाह्यभाव हैं सब संयोग लक्षणवाले हैं। बाह्य भावोंमें घन वैनव परि-  
-जन-विज-ज-ये सब आये। और बाह्यभावोंमें कर्म व कर्मविपाक तथा कर्मविपाकरस जो भव-

कह है वह माया आया अतिफलत विकल्प, वह भी अन्य भाव है । तो एक ज्ञानस्वभाव भाव को छोड़कर अन्य जिसने भी परित्यजन है वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं । वे सभीके सभी संयोग सक्षय वाले हैं । जैसे विषय कषायके भाव, ये जीवमें क्या घनादि अनन्त व एक समान रहते हैं ? नहीं रहते । जैसा हमका अनुमान उद्यममें होता है उस रूप वह जैसा जैसे में बदलता हुआ चलता है । तो यह संयोग रूप भाव है जिसकी आत्मामें प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे दर्शके सामने हाथ किया तो वह हाथ परभाव है और हाथका सामना पाकर जो दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया है, हाथ जैसा ही वह प्रतिबिम्ब भी दर्पणका बाह्य भाव है, संयोग रूप भाव है । जो भाव तन्मय होता है वह शाश्वत होता है, समान-समान होता है और जो भाव परपदार्थका निमित्त पाकर होता है वह असमान भाव है, विषमभाव है । यहाँ सब संयोग रूप भाव है । तो जो संयोग रूप भाव है वह मैं नहीं हूँ । और जो मैं सहजभाव हूँ सो मैं हूँ ऐसा विवेक जिनके बनता है वे अपने अंतस्त्वको प्राप्त करते हैं । इस जीवनमें बाहर कहीं कुछ सार नहीं रखा । कृदुम्बका संयोग, मित्रका संयोग अथवा कही अनुष्ठानका संयोग यह एक घटपट विकल्पका कारण है और वहाँ स्थिरता नहीं होती । ऐसे घटपट विकल्पोंसे इस जीवको चतुर्गतिमें भ्रमण करना पड़ता है । वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव वह है जो मेरे बेबलसे ही उत्पन्न हुआ । किसी भी परपदार्थका निमित्त न हो, केवल एक आत्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव और बाह्य पदार्थका सम्बन्ध पाकर जो विभाव बना है वह है विकार । विकार है दुःखका चर, और स्वभाव विकास है आनन्दका धाम ।

( १०५ ) आत्मत्वचिन्तनका महत्त्व— भैया ! अपनेको तो अपनी रक्षा करनी है और अपने ही आत्मापर अपना वश चलता है । अन्यपर वश नहीं चलता । संसारी जीव सभी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, ये हम आप भी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, तो किसीकी कषायके अनुसार बाह्यमें कोई बात नहीं बनती तो वह अपनेमें खेद मानता है । तो आनन्द तो सब हो कि जैसा चाहें, जैसे सब पदार्थ तुरन्त मिलें, वह बात बने । या यह बात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थकी मेरेको चाह ही न रहे । इन दो में से कुछ ही सके, उसको तो वहाँ आनन्द प्राप्त हो सकता है । अब यह तो बड़ा कठिन है, असम्भव है कि जैसा मैं चाहूँ जैसा ही बाहरमें परिणमन हो । ऐसा पुण्यवान कोई नहीं है कि जिसने जो चाहा उसको तुरन्त वह चीज प्राप्त हो । बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुए, उन्होंने भी जिस समय चाहा उस समय वह पदार्थ हाज़िर नहीं रहा । बने ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे पर-पदार्थोंको हाज़िर करते रहे, पर सिद्धान्तश्रया तो विचारो कि जिस समय बाह्यका परिणाम है

उस समय उस पदार्थका उपभोग कहाँ है । यदि उस पदार्थका उपभोग होता तो उस विषय को भोगनेकी चाह ही क्यों जगती ? तो जब चाह है तब उपभोग नहीं और जब उपभोग मिला तब वह पहली चाह रही नहीं, तो इस जगत्में आनन्द कहीं कब पा सकता है ? जैसे कोई इतना घरीब है कि जब तक खाना है, दाँत मजबूत हैं तब तक उसे चने नहीं मुकासित हुए और जब दाँत टूट गए तब कुछ धनिक बने और खाना खाया, तो बताओ वह उन खानोंको कब खाये ? जब चाहा तब उस योग्य नहीं और जब उस योग्य हुआ तो वही चाह नहीं । तो ऐसे ही जीवको जो परपदार्थविषयक इच्छा चलती है तो इच्छाके समय भोग उपभोग नहीं है । चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, गृहस्थ तीर्थंकरकी बात कह रहे, बीतरागमे तो चाहका स्वास ही नहीं । तो बाह्यपदार्थकी चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है । ये बाहरी पदार्थ व इन बाहरी पदार्थोंका निमित्त पाकर होने वाले अपनेमें जो विकारभाव हैं, ये सब संयोगरूप हैं । जो संयोगरूप है वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं । जो ज्ञानी पुरुष हैं वे सब इन बाह्य पदार्थोंसे हटते हैं और अपने परमार्थ ज्ञानस्वरूपमें लगते हैं ।

भावेह भावसुखं भया सुविमुक्तनिम्मलं चैव ।

सह चउमहं चइतरां जइ इच्छसि सासयं सुखं ॥६०॥

(१०६) शाश्वतसुखलाभके लिये निर्मल अतस्तत्त्वकी भावना करनेका उपदेश—  
हे मुनिजनो, यदि चार गतिरूपी ससार भ्रमणसे छूटकर शीघ्र शाश्वत सुखमय मोक्षको प्राप्त करना चाहते हो तो भावोंसे जैसे शुद्धि बने वैसे प्रतिशयकर विशुद्ध निर्मल आत्माकी भावना करो । ससारसे निवृत्त होनेका उपाय आत्माके अविकार सहज ज्ञानज्योति स्वरूपकी धाराधना है और धाराधना भी किस तरह ? कि यह मैं हूँ, इस तरहकी हठ भावना करके उसमें मग्न हो जाने रूप है, याने अभेद धाराधना है । देखो ज्ञान वहाँ अभेद है, अभेद ही आत्माका ज्ञान करने वाला है उपयोग और जिसकी धाराधना की जा रही है वह है अभेद उपयोगमय, सो जो जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनोंका अभेद बनता है तब ऐसी निर्विकल्प स्थितिमें उत्तम ध्यान बनता है, जिसका निमित्त पाकर सब सबके बाँधे हुए सब कर्म कट जाते हैं और समस्त कर्मों के दूर हो जानेसे आत्मामें काँबल्य प्रकट होता है । तो अपने आत्माको सुखी शान्त बनाये रहनेका उपाय अविकार निर्मल सहज ज्ञानज्योति स्वरूप अतस्तत्त्वकी भावना है । यह जीव अपने आपमें अपनी रचनाको निहारता है । मैं हूँ, दर्शन ज्ञान आदिक अनन्त गुणोंका पिण्ड हूँ, इस ज्ञानदर्शन स्वरूप आत्मामें किसी परपदार्थका प्रवेश नहीं होता । सो ज्ञानी अपने स्वरूपमें अपने आपके प्रतिभासका आनन्द लेता रहता है । इस प्रतिभासमें पवित्रता है, एकाकीपन है, निराकुलता है । तो ऐसे निराकुल स्वरूप अतस्तत्त्वके ध्यानसे शाश्वत सुखरूप

मोक्षकी प्राप्ति होती है, इस कारण है मध्य जीव, सहज कुछ अत्यन्त विविध अपने आपकी सत्त्वसे अपने स्वभावरूप इस उपयोगमय अस्तित्वकी भावना भावों ।

जो जीवों भावती जीवसहस्रं सुखं बसंजुती ।

सो अरमस्तविचारं कुतश्च कुतश्च सहस्रं सिद्धाणं ॥६१॥

(१०७) आत्मस्वभावभावनायुक्त अमर्त्यके निर्वाणका लाभ—जो मध्य जीव तत्त्वकी भावना करता है, ज्ञानमय निज स्वरूपको निरखता हुआ जीवके स्वभावको जानता है और उसकी आराधना करता है वह जन्म जरा मरणका विनाश कर प्रकट मोक्षको प्राप्ति होता है । जीवके बारेमें कुछ न कुछ ज्ञान अनुमान सबको ही रहा है । जीव है, यह लोकमें प्रसिद्ध बात है और जीव शब्द कहकर सोन उसका व्यवहार भी किया करते हैं, पर वह जीव वास्तवमें क्या है, यह जीवके स्वभावका ज्ञान करनेपर ही ज्ञात हो सकता है । जिसको आत्माके स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, बल्कि अन्य ऐकान्तिक दार्शनिकोंके उपदेश सुनकर विपरीत स्वरूपमें आत्माको परख रहा है वह पुरुष संसारमें परिभ्रमण करता, जन्म जरा मरणके दुःख सहता रहता है, किन्तु जो जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको जानता है और जानकर उस रूप उपयोग करके अनुभवता है वह पुरुष इन समयस्त परिभ्रमणको दूर कर देता है । यह बात कुछ एक-दम परोक्षमें नहीं है, तो स्पष्ट है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है । सारा जगतका परिणमन निमित्तनैमित्तिक योगपूर्वक चल रहा है । स्वतंत्रता तो यह है कि उपादान अपने आपमें ही परिणमता है । दूसरे पद धर्म नहीं परिणमता । दूसरा पदार्थ आत्मामें नहीं परिणमन करता । यह तो है वस्तुस्वातन्त्र्य, किन्तु परिणमन जो हो रहा है वह सब निमित्त पाकर हो रहा । निमित्त पाकर होनेसे कुछ निमित्तकी क्रिया नहीं पहुंच जाती । निमित्त तो केवल उपस्थित मात्र रहता है, वह अन्यमें परिणति नहीं करता, किन्तु परिणमने वाले पदार्थमें कला ही ऐसी होती है कि वह कैसे पदार्थका सान्निध्य पाकर किस रूप परिणम जाय ? ऐसी योग्यता, ऐसी कला यह उपादानमें होती है, पर वह कला निमित्त पाकर प्रकट होती है, इतना यह निमित्तनैमित्तिक योग है

(१०८) आत्मस्वभावके आख्यका अभाव—जब जीव अपने शाश्वत ज्ञानस्वभावकी सुख लेता है तब तो कर्मबन्धनसे यह छूटता है और स्वरूप तो भूचकर बाह्य पदार्थोंमें उपयोग को समझता है तो कर्मबन्धनसे आक्रान्त हो जाता है । यह भी सब निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है । यहाँ कोई निमित्त स्वभावरूप होता है, कोई अभावरूप होता है । तो सदाचाररूप निमित्तका सन्निधान पाकर उपादानमें विषम परिणमन होता है, यह तो प्रत्यक्षविद्य बात है, वह अभावरूप निमित्त होनेपर जो पदार्थमें विशुद्ध परिणमन होता है तो वह यदि सूक्ष्म दृष्टि

के विचारों का तो उसका यह अर्थ है कि पहले निमित्तका सान्निध्य वाकर जीवमें निमित्त रूप परिणामन होता था । अब उस निमित्तका अभाव हो जानेपर विकाररूप परिणामन नहीं हो पाता है । और विकाररूप परिणामन नहीं हो रहा तो कुछ तो परिणामन है । तो वही कहलाता है शुद्ध परिणामन । जो पुरुष आत्माके सहज यथार्थ स्वरूपको जान जाय जैसा कि निर्विकार स्वभावानुरूप यथार्थ पर्यायके होनेपर वही सहजस्वरूप ब्रह्मी जान जाता है ऐसे इस अनादि अनन्त शाश्वत ज्ञानस्वरूपकी जो भावना करता है वह पुरुष जन्म, जरा, मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है ।

जीवो विणपणतो एगणमहावो य वेयणासहिमो ।

सो जीवो एगयवो कम्मवस्यकारणमिस्से ॥६२॥

(१०६) कर्मक्षयका कारणभूत धाराधन—जिनेन्द्र सर्वज्ञदेवने जीवका स्वरूप ऐसा बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम आप जब अन्तर्दृष्टि करके कुछ निहारने चलते हैं तो ज्ञानज्योति जाननस्वरूप, यह कला बिदित होती है, सो वह जनस्वभावपनेकी प्रकट करता है । जीव ज्ञानस्वभावरूप है । तब ही तो उससे ज्ञानकी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं । ज्ञानस्वभावरूप क्यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है और चैतन्यस्वभाव सामान्य विशेषात्मक है, क्योंकि चैतन्यमात्र ही तो आत्मद्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेषात्मक होता है । तो आत्मामें जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन गुण और जो विशेष चेतना है वह है ज्ञान गुण, सो यह जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है । तो ऐसे जीवकी जब धाराधना चलती है अर्थात् मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, हम तरहका जब दृढ अभ्यास बनता है तो यह शब्दाश्रय भी शान्त हो जाती है । यह अन्तर्जल्प भी नहीं रहता है किन्तु अपनेको ज्ञानमात्र निरञ्जकर ज्ञानरूप ही अनुभवन बनता है । तो ऐसा यह अनुभव कर्मोंके क्षयका कारण रूप है ।

(११०) ज्ञानस्वरूप आत्माके स्वरूपकी स्वीकारतामें अद्भुत प्रकाश—यहाँ जीवको चेतनासहित बताया । इसमें उन सिद्धान्तोंका निराकरण हो जाता है जो जीवको चेतनासहित नहीं मानते, किन्तु पृथ्वी जल अग्नि वायुका संयोगरूप मानते हैं । अच्छा, जीवको चेतनासहित अज्ञेय सिद्धान्त वाले भी मानते हैं, किन्तु वे ज्ञानस्वभावरूप नहीं मानते, ज्ञानको प्रधानका जाने भक्तिका धर्म कहते हैं । और, जीवको उदासीनरूप नित्य, अपरिणामी चेतनारूप मानते हैं । सो ज्ञानस्वभाव है आत्मा, ऐसा कहनेसे उस एकान्तमतका निराकरण हो जाना है । जीव यदि परिणाम नहीं तो जो वस्तु परिणामता नहीं है वह सत् ही नहीं हुआ करता । आखिर किसी न किसी दशामें तो वस्तुका रहना होता ही है । सो आत्मा ज्ञानस्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, परिणामन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वरूप है, स्वभाव है वह तो

रहता है किन्तु परित्यागि अलग अलग समयमें अलग अलग रूपों में होते जाते हैं। सो यह जीव इस स्वभाव-रूपमें जाना गया होकर कर्मके विनाश करनेमें निमित्त बनता है। यहाँ एक बात और समझना है कि जीवकी आराधना गुण गुणीके अभेदरूप हुआ करती है और गुण गुणीका अभेदरूप ध्यान बनना तब ही संभव है जब कि एकस्वरूप हो, तो यहाँ गुण गुणीमें भेद नहीं है, रंग भी भेद नहीं है, किन्तु अनिवार्यके लिए संज्ञा लक्षण आदिक द्वारा उसमें भेद किया जाता है। तो जो नैयायिक आदिक गुणगुणीमें सर्वथा भेद मानते हैं, गुणको भलग पदार्थ और द्रव्यको भलग पदार्थ मानते हैं तो इस आराधनाके उपदेशमें उस एकान्त मतका निराकरण हो जाता है। तो जो जीवके स्वरूपको अपने स्वभाव-रूपसे भाते हैं, उनके तो कर्म का क्षय होता है और जो जीवको अन्य विपर्यय रूपसे भाते हैं उनके कर्मक्षय नहीं होता।

जैसि जीवसहानो एत्थि अभावो य सव्वहा तत्थं ।

ते होति भिन्नदेहा सिद्धा वचिगोयरभतीदा ॥६३॥

(१११) आत्मस्वभावकी आराधनामें आत्मोपलब्धि—जिन भव्य जीवोंके जीव नामक पदार्थ सद्भाव-रूप है स्वभाव-रूप भेदरूप है नहीं है, ऐसी श्रद्धा है और जिस स्वरूपमें जीव है उसी स्वरूपमें जिसकी दृढ़ आराधना बनती है वे भव्य जीव देहसे विमुक्त होकर सिद्ध होते हैं। सिद्धका स्वरूप बचनोंसे नहीं कहा जा सकता। जो कुछ बचनोंसे कहा भी जा रहा तो उसका अर्थ वे ही समझ पाते हैं जिनको शुद्ध स्वरूपके सम्बन्धमें अभेदज्ञान हुआ है। जीव स्व-द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यदृष्टिसे जब निरक्षते हैं तो वह कथञ्चित् याने द्रव्यदृष्टिसे अस्तित्व है, नित्यरूप है और जब इस ही जीवको पर्यायस्वरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल जुदी है और पर्यायका स्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायस्वरूपकी दृष्टिसे जैसा कि पहले द्रव्याधिक-मयमें देखा था वह नहीं है, इस कारण नास्तित्वरूप है, तथा अनित्यरूप है। पर्यायका स्व-भाव ही यह है कि जो एक समयमें है वह दूसरे समयमें नहीं होता। सो जब जीव द्रव्यपर्याय-स्वरूप है, भावकी भी परित्यागि होती है और प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परित्यागि होती है तो इस संसार अवस्थामें जीवके कर्मका निमित्त पाकर मनुष्य, तिर्यक, देव, नारक, पर्यायि हुआ करते हैं। जो इन पर्यायोंका अभाव दिखता है, सो अभी तक मनुष्य थे, अब मनुष्य न रहे, ऐसा निश्चयकर कहा करते हैं कि जीव मिट गया, जीवका अभाव हो गया, जीवका नाश ही गया। अगर द्रव्यदृष्टिसे देखिये तो जीव तो नित्य स्वभाव-रूप है। उसकी पर्यायका अभाव होने से कहीं जीवका सर्वथा अभाव नहीं हो गया। वह तो देहसे भलग हुआ अभी, सो संसार में अन्ध देहमें जसा अगर, और मुक्त अगर होता है तो देहसे निरास्त होकर सिद्ध हो जाता है,



तो यह सिद्ध बचनके ओचर नहीं है। तीन लोक, तीन कालके साक्षात् सत् प्रवचन होकर वास्तविक ज्ञानमें अलक रहे हैं। जो जो जीव देहको नष्ट होता हुआ देखकर जीवको सर्वथा नष्ट मानने हैं उनकी दृष्टि विपरीत है, वे सिद्ध होनेका मार्ग नहीं पा सकते।

अरसमरुचयगंधं प्रवर्तते चेतनागुणमसद्वत् ।

आत्मा अलिङ्ग्यगुण जीवमसिद्धिसत्ता ॥६४॥

(११२) आत्माका असाधारण ज्ञान — जीवका स्वरूप बचनके अग्रोचर है। बचन के अग्रोचर होनेपर भी आत्मा अनुभवगम्य प्रवच्य है, क्योंकि अनुभव करने वाला स्वयं जीव है। तो जो ज्ञानमय पदार्थ है वह अपने आपके स्वरूपको न जान सके, यह अघोर न होना, जानता है। तो वह जीव स्वरूप क्या है उसका निरूपण इस भाषामें किया है—जीव रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दसे रहित है। इन ५ बातोंमेंसे रूप, रस, गंध और स्पर्श ये तो गुण हैं और पर्याय हैं। गुण तो यह ही है शक्तिरूप और इसकी जो अवस्था होती है वह है पर्याय, किन्तु शब्द सिर्फ पर्यायरूप है। शब्द गुण नहीं है। हाँ शब्द जिनसे उत्पन्न होते हैं ऐसे भाषा-वर्णमालाके जो पिण्ड हैं वे द्रव्य हैं और इनमें स्वयं रूप, रस आदिक गुण पाये जाते हैं। तो जीव में ये ५ ही बातें नहीं, न तो जीवमें रसगुण है, न रूपगुण है, न गंधगुण है, और न स्पर्श-गुण है और न जीवमें इन चार गुणोंकी पर्यायें हैं। जैसे गुणकी पर्याय है खट्टा मीठा आदि, रूप की पर्याय है हरा पीला आदिक, गंधकी पर्याय है सुगंध दुर्गन्ध आदिक और स्पर्शकी पर्याय है चिकना कसा आदिक, ये भी जीवमें नहीं हैं, शब्द पर्याय भी जीवमें नहीं है, किन्तु क्या है? चैतन्यगुण है। जीव चैतन्यस्वरूप है, वह किसी भी लिङ्ग लक्षणके द्वारा, परिचय चिन्हके द्वारा ग्रहणमें नहीं आता। जैसे मीठी वस्तुका कोई बर्तन करे तो उस मीठी वस्तुका तथ्य शब्दों द्वारा समझमें नहीं आता, किन्तु जब उसे खाये तो उससे समझमें आता है, तो ऐसे ही अनुभव गम्य है यह जीव पदार्थ। इस जीव पदार्थमें कोई संस्थान निर्दिष्ट नहीं है कि यह जीव चोकोर है, यह ओल है। हाँ जैसे दीपक मटकेके अन्दर रखा है तो उसका प्रकाश मटका रूप है, अगर कमरेमें रखा है तो वह प्रकाश कमरेरूप है तो ऐसे ही जो जीव जिस देहमें है उसका उत्तना ही प्रसार है किन्तु स्वयं अपने आप इसका निवास आकार कुछ नहीं है।

(११३) भावोंपर भक्तिप्रकीर्णता — जीवका सुख अपने भावोंके सुखपर निर्भर है। भावोंसे वह जीव सुख दुःख पाता रहा तो भावोंसे ही सुख दुःखसे छूटकर निर्वाण को पायगा। अनादिसे जब तक यह जीव अपने ही भावोंके विकारसे अपनेको अनुभव करता रहा और जन्ममरणके दुःख सहता रहा। इन दुःखोंमें भी किसी दूसरेका हाथ न था। तो सुख दुःखोंसे छूटना है तो अपने ही भावोंकी सम्हाल करना है, उससे ही दुःखोंसे छुटकारा

प्राप्त ही जायगा। अपने आँखोंकी सहायतासे शारीरिक सम्झान है आत्माका ज्ञान। आत्माका अपने प्राण-सहज की भी स्वरूप है, अपनी ही सत्ताके कारण स्वयंका जो स्वरूप है, उस स्वरूपमान अपनेको जानना, अनुभवना, वह सत्ताके दुःखोंसे छूटनेका उपाय है। तो अपनेको वैसा समझना चाहिये, वास्तविकता क्या है इसीका वर्तमान इस गायामें चल रहा है। अपनेको अनुभव करो कि मुझमें क्या है और क्या नहीं है, इस तरहका ज्ञान बनाओ और उस द्वारेसे फिर अपने आँखके अन्तः प्रवेश कीजिये।

(११४) आत्माकी स्वभावमात्रता व अमूर्तता—मैं रसरहित हूँ, रस पुद्गल द्रव्यका गुण है, पुद्गल द्रव्यके परिणति है, पुद्गलका भाव है, उससे इस मुक्त जीवका क्या सम्बन्ध ? मैं न रस वाला हूँ, न स्वयं रस हूँ और न रसको मैं व्यक्त समझनेका वर्तमान बाह्य साधन द्रव्येन्द्रिय मैं हूँ। द्रव्येन्द्रिय याने स्पर्श, रसना, घ्राण, श्रुति आदिक, ये रस भी कुछ नहीं जानते, किन्तु ये सब जाननेके साधन हैं। जानने वाला यह आत्मा है। तो इस विषयका जो ज्ञान है वह भावेन्द्रिय कहलाता है। उस भावेन्द्रियसे भी मेरा तादात्म्य नहीं अब मैं भावेन्द्रिय आधोपक्रमिक भाव है। मैं रसको ही जानता हूँ, पर केवल रसको ही नहीं जानता, सबको जानता। जाननेका मेरा स्वभाव ही है। तो केवल रसको जाननेसे क्या मैं रसरूप हो जाऊँगा ? नहीं, मैं तो उससे अत्यन्त विग्रह हूँ। मुझमें रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं। पञ्चेन्द्रियके विषयभूत इन ५ बातोंसे मैं अत्यन्त निराला हूँ। ये पौद्गलिक हैं। प्रायः लोग इस देहको देखकर इस देहरूप अपनेको अनुभवते हैं तो ऐसा समझते हैं कि मैं काला हूँ, मोरा हूँ आदि, अनेकरूप अपनेको मानते हैं, पर यह मैं आत्मा आकाशवत् निर्लेप हूँ, अमूर्त हूँ, अपनेको ऐसा ही अनुभव करो कि जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही मैं भी अमूर्त हूँ। आकाश तो अनन्तप्रदेशी सर्वव्यापक है, मैं अनादिसे बंधनमें आया आया, ऐसा मैं जिस शरीरमें पहुँचता हूँ उस शरीरके ही आकार रहता हूँ। रहूँ किसी भी आकारमें, यह तो एक कारणकी बात है, अगर मैं अमूर्त हूँ, मुझमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं, शब्द तो पुद्गल द्रव्यके संयोग वियोगसे होने वाली एक पर्याय है और रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक ये शक्ति भी हैं और पर्याय भी हैं। परिणामपर दृष्टि देती पर्याय है और सदा रहने वाली शक्तियोंपर दृष्टि देती मूल है। मैं इन रूप नहीं हूँ।

(११५) आत्माकी अक्षय्यमूर्तमात्रता—मैं रसादि नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ ? जितना गुण हूँ, अमूर्त होनेपर भी जिसमें जितना है, ज्ञान है, प्रतिभास है, ऐसा एक अक्षय्य पदार्थ मैं जीव हूँ। अब समझ लीजिए कि ऐसे जितना गुण वाले मुक्त जीवका किसी भी अक्षय्य द्रव्यके साथ क्या सम्बन्ध है ? एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ नहीं होता। न स्पर्श है, न कर्तृ

है, व मोक्ष है। प्रत्येक द्रव्य अन्य समस्त द्रव्योंसे पृथक्-स्वतंत्र सत्ता वाक्ता है। मैं भी अपने ही स्वरूपमें अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता हूँ, अनन्त हूँ। इसका किसी दूसरे-पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं। एक तो जीवको साधारण घटना रूपसे देखना और एक अपने आत्माको अपने सहज स्वरूपमें निरखना। घटनारूपसे भी देखें तो यह जीव किसी दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता। हाँ, जबका योग और उपयोग निमित्तमात्र होता है। सो वहाँ निमित्तपनेसे बढकर यह जीव कर्तारूपमें मानने लगता है, मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। मैं, आत्मा भी भावोंके सिवाय अन्य कुछ कर ही नहीं सकता। हाथ पैरका उठना, चलना फिरना आदिक इन क्रियाओंको भी यह जीव नहीं करता। जिस जीवकी चर्चा चल रही है उस स्वरूपमात्र जीव इन क्रियाओंका निमित्त भी नहीं है, पर उस जीवमें कुछ योग और उपयोग होता है। मायने चेतना गुणके परिणमतमे तो उपयोग बना और आत्माके प्रदेशोसे योग बना। मायने भीतर हलन चलन होना, प्रदेशोमे परिरपद होना यह तो है योग और किसी पदार्थमे अपना क्लिप्त जाना, उपयोग लगना यह हुआ उपयोग। सो ये योग और उपयोग ये भी उठने बैठनेकी क्रियाओंके कर्ता नहीं है, किन्तु ये निमित्तमात्र हैं। जीवमे योग हुआ, उपयोग हुआ, इच्छा हुई, भावना जमी, इन बातोंका निमित्त पाकर शरीरमे वायुका संचरण हुआ और चूँकि जिस प्रकारकी इच्छा की थी उसके अनुरूप वायुका संचरण हुआ, तो उसीके अनुरूप हाथ पैर चले। वस्तुतः मैं जिसमे आत्माका अनुभव करूँ या जो सहजस्वरूप है, वह इन क्रियाओंका करने वाला नहीं है। योग उपयोग निमित्त हैं। तो जब मैं सिवाय अपने भावोंके कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर अन्य द्रव्योंसे मेरा क्या सम्बन्ध रहा और फिर क्यों मैं अन्य पदार्थोंको विकल्पोमे इतना छाँद कर रखूँ? यह सब भ्रम रूप है जिससे यह जीव बड़ा परेशान है। लोग तो सोचते हैं कि मेरा अच्छा घर है, मेरा परिवार अच्छा है, मुझको बड़ा सुख है और वे अपनेमे सतोषकी स्वाँस लेते हैं, मगर यह सब एक अज्ञान भरी बात है। अज्ञानी जीवको पता क्या कि ये सब विपत्तिरूप हैं। जिसे यह ज्ञान जय गया कि मैं आत्मा चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ उसे ये सब विपत्तिरूप लगते हैं।

(११६) श्रौतमयमयतयके साक्षात् परिचयका उपलब्धतम मन्त्र—जीवका बाहरी बातोंमें उपयोग जगना यह तो जीवके लिए कलक है और यह उसके लिए बड़ी भारी विपत्ति है। इस जीवका यह कलक तब मिटता जब कि यह लोकमार्गमे नईसा, चलेगा और घरहूँ सिद्ध भवस्था पायगा। मैं चेतनागुण मात्र हूँ, यह अनुभव करना। और भैया सीधे सादे रूपसे इन शब्दोंमें अनुभव कीजिए कि मैं भ्रमूर्त हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। भ्रमूर्त हूँ, ऐसा सोचनेके साथ ही आकाश-वत् जिसे कहो, गुन्य, कुछ भी पिण्ड नवर न भाये, इस तरहका अपनेको अनुभवना और ज्ञान-

मान कहते ही केवल ज्ञानस्वरूप, जो जान रहा है उस ही ज्ञानका स्वरूप अपनेमें अनुभवना, ऐसी मुख्य वे दो बातें जानेपर जाने अपनेको समूर्त और ज्ञानमात्र अनुभवनेपर इसके भीतर आत्मदृष्टि जगती है और ऐसा धार्मिक अनुभव आता है कि सारे सत्त्वोंका बोझ दूर हो जाता है। तो यह मैं परमार्थतः चैतन्यगुण स्वरूप हूँ।

(११७) अलिङ्ग्य अन्तस्तत्त्वकी अलिङ्ग्यग्रहणता—इस अपने अन्तस्तत्त्वको, अपने ज्ञान-स्वरूपको हम किसी लिङ्गसे पहिचान नहीं सकते। जिसकी यह श्रद्धा और दृष्टि बनी है कि मैं पुरुष हूँ वह कभी आत्मदर्शन नहीं कर सकता। जिसमें यह सत्य श्रद्धा बनी है कि मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ अथवा नपुंसक हूँ, वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता। आत्मदर्शनकी तैयारी पर जब आये तो इन सब पर्यायोरूप अपनेको भूलना होगा। मैं इन सब रूप नहीं हूँ ऐसा निर्णय करना होगा। मैं यह देह ही नहीं हूँ, फिर स्त्री पुरुष आदिक की तो क्या ही क्या है? शरीरसे ही जब मैं भ्रारा हूँ तो वे तो सब एक समान हैं। आत्मा चाहे पुरुष रूप हो चाहे स्त्री रूप हो वह सब पूर्णतया एक समान स्वरूप वाला है, इसमें पुरुष स्त्रीकी कोई फर्क नहीं है, बल्कि जो अपनेको पुरुष माने अथवा स्त्री माने वह अपना विषय कर रहा है। वह अपने आपका दर्शन नहीं कर सकता। इन चिन्होंको, इन लिङ्गोंको बिल्कुल भूल जाना होगा। ये मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक समूर्त चेतनामात्र हूँ। जब मैं ये पुरुष, स्त्री आदिक रूप वाला भी नहीं हूँ तो फिर इन घन वैभव आदिक वाला अथवा इन रूप तो मैं हो ही कैसे सकता हूँ? इस कुटुम्ब परिवार वाला भी मैं नहीं हूँ। ये कुछ भी मेरे नहीं हैं फिर भी जिनको बड़ा मोह है घन वैभव कुटुम्ब परिवार आदिकमें वे तो अनन्त संसारी प्राणी हैं। उनमें और पशु-पक्षियोंमें कोई अन्तर नहीं है, बल्कि उनसे कोई कोई पशु पक्षी अच्छे हैं, क्योंकि उनके भी विवेक हो सकता है। होता जिन किन्हीं बिरलोको है। वह जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है जो मोहमें लिपटी हुई जिन्दगी है। वह तो एक मूर्खतापूर्ण जिन्दगी है। सत्य बात ध्यानमें लाइये कि मैं इन सबसे निराला केवल चेतनामात्र हूँ। यह किसी लिङ्गसे चिन्हसे परिवर्धनमें नहीं आ सकता। इन लिङ्गोंकी तो अत्यन्त उपेक्षा हो। मानो वे हैं ही नहीं। ऐसी तीव्र उपेक्षा होनेके साथ वह जोब जब स्वरूपमें चले बसते, तो इसको पता पड़ सकेगा कि मैं यह आत्मा हूँ। अनेक लोग मोहवश मिथ्यात्ववश यह समस्या रख देते हैं कि हमें दिखाओ कि आत्मा कहाँ है? अरे यह आत्मा इन अर्मेन्द्रियोंसे दिखा ही नहीं सकता, बल्कि इन्द्रियोंसे देखनेका कोई प्रयत्न करे तो नियमसे वह ग्रहण रहेगा। यह तो ज्ञानके ही द्वारा ज्ञानस्वरूप अनुभव में आता है। जो अपनी स्थिति वह बना पायगा कि ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओंका एकदम विलय हो वह पुरुष इस अवबोध आत्माका दर्शन कर पायगा। तो यह परमार्थ

आत्मतत्त्व अलिंगग्रहण है। किसी जिंगके द्वारा ग्रहणमे नहीं आता।

(११८) आत्माकी संस्थानरहितता—इस जीवका कोई संस्था नही है, कोई आकार नही है। इस जीवका आकार होकर भी उसे तिराकर खाना यह तथ्य किन किन दृष्टियों से है। जीवमें आकार स्वयं सहज नहीं। यदि यह जीव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्यकी तरह सहज ही पर्यायसे भी निर्मल शुद्ध होता तो इसका आकार नियत रहता। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य हब जोकाकाशमें व्यापक है, मगर ऐसा जीव कभी नहीं हुआ कि जो अनादित, पर्यायसे स्वयं शुद्ध हो। यह जीव अनादि कालसे क्रमोंमें बढ़ा, अनेक शरीरोंमें आया नाना आकाररूप चल रहा है। कैसा विचित्र निमित्तनैमित्तिक भाव है। कौड़ेमे जीव है तो कीड़ेके शरीरप्रमाण ही तो यह जीव रहा, हाथीमे जीव है तो वहाँ हाथीके शरीर प्रमाण जीव रहा। आज मनुष्य है तो मनुष्यके शरीरप्रमाण जीव रहा। जिस जिस शरीरमें यह जीव गया उस उस शरीरके आकार यह जीव रहा। यह अन्य तरह कैसे हो ? जब शरीरमे यह दृढ है तो यह कैसे अन्य आकारमे जाय ? भले ही समुद्रातकी स्थितियोंमे कुछ स्थितियोंसे अन्य आकार बन जाता है मगर मूल शरीर तो नहीं छोड़ता। तो नाना आकारोंमे जो यह जीव रहा है तो वह देहबधनके कारण रहा है। यदि इन नाना आकारोंरूपमे कोई अपनेको देखे, जैसे इस पैर में भी जीव है इन हाथमे भी जीव है, इस घमूक हिस्सेमे भी जीव है, तो उसे इस आत्मा भगवानके दर्शन नहीं होते। भले ही उन सब हिस्सोंमे जीव है मगर इस तरह हिस्से हिस्सेके निगाहसे उस उस आकारमे जीवको देखे तो उसे भगवान आत्माके दर्शन नहीं होते। जीवकी नाना परिणतियाँ बन रही हैं जैसे जीव क्रोधी है घमडी है, लोभी है, सुखी है, दुःखी है, शान्त है आदिक। इन सब परिणतियोंपर भी दृष्टि दें और इन परिणतियोंकी निगाहसे भी देखें तो वहाँ इस भगवान आत्माका दर्शन नहीं होता। इस भगवान आत्माका दर्शन होता है भावों रूपसे ही जीवको देखनेपर। इस भावपाहुड अन्यमे भावोंकी नाना विशेषतायें बताकर इस दर्शन ज्ञानस्वरूप सामान्य भावमे अपनेको उपयोगी बनाना चाहिये। यहाँ यह शिक्षा दी जा रही है कि मैं ज्ञानसामान्य हूँ। जीवका आकार तो ऐसे बनता है ससारमे देहबधनके कारण और जब मोक्ष होता है देहको छोड़ता है यह जीव तो वहाँ फिर यह घटता बढ़ता नहीं बसो, कि घटे तो बढ़नेके पसंद वाला प्रश्न करेगा कि क्यों घटा और बढ़े तो घटनेके पसंद वाला ऐसा प्रश्न करेगा कि क्यों बढ़ा शरीरमे रहकर तो शरीरके अनुसार घटने बढ़नेका कारण शरीर बधन है। शरीरसे अलग होनेपर घटने बढ़नेका क्या काम ? कर्मरहित होनेपर, शरीर से जुदा होनेपर यह जीव उसी आकारमें रहता है। सिद्ध लोकमे पहुँचा हुआ जीव उसी आकारमे बना हुआ है जिस आकारमें रहते हुए यह मुक्त हुआ है। उसका स्वयंका अधन

स्वयंके कारण कोई आकार निर्णीत नहीं है और फिर आकारसे मतलब क्या ? आकारपर ही दृष्टि दें तो वहाँ अवयव आत्माके दर्शन नहीं होते, वह तो एक जानकारीसी हुई, परिचयभर हुआ कि आत्मा ऐसा है अगर ज्ञानमें ज्ञान भग्न ही जाय आत्मामें यह उपयोग रम जाय, ऐसी बात भावोंसे विचारणीय ही बनेगी, पर आकार आदिकसे विचारनेपर न बनेगा । तो जिसका कोई आकार नहीं ऐसा वह जीव परभाव है ।

(१९६) आत्मानुभवसे कर्मप्रलय—ग्रहा, प्रभूत, ज्ञानभाव, निराकार आत्माकी निर-  
खिये, ऐसा आत्माकी निरखनेके लिए प्रथम प्रयत्न यह होगा कि किसी भी बाहरी पदार्थमें  
उपयोग न जाय, कोई भी पर प्रत्यक्ष क्यालमें न भाये । बाह्य पदार्थ क्यालमें न भायें यह बात  
इस ज्ञानबलपर हो सकेगी । इन बाह्य वस्तुओंमें मेरा क्या मतलब ? सब प्रपनी-प्रपनी सत्ता  
लिए भिन्न भिन्न हैं, इनसे मेरा न सुधार, न बिगाड न कोई सम्बंध । कुछ भी बात नहीं है,  
बल्कि इनका क्याल बनाकर मैं अपने आपको बरबाद कर डालता हूँ । तो मेरी ऐसी क्या घट-  
की है जो इन बाहरी पदार्थोंमें मैं प्रपना दिस फमाऊँ । जानो जन अपने ज्ञानके बलपर इन  
बाहरी पदार्थोंका क्याल छोड देते हैं, और जहाँ इन समय बाह्य पदार्थोंका क्याल छोडा वहीं  
स्वयं ही यह ज्ञान सहज ही अपने ज्ञानस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । यह उपयोग हमारे  
आत्मामें ही रहे, यह ज्ञानस्वरूपको ही देखता रहे, इस स्थितिमें जो आनन्द जगता है वह  
आनन्द जगनके प्राणियोंको मिलता नहीं इसलिए पञ्चेन्द्रियके विषयोंको भोगने और उनके  
साधन जुटानेमें ही रात दिन उनका उपयोग लगा है । आत्मानुभवका आनन्द वह आनन्द है  
कि जिसके प्रतापसे भव ब्रह्मके बंधे हुए कर्म तब तब टूट जाते हैं । कर्म यही है बाकी तो ये  
बहुत बडे बिगाडरूप है या यो कहो कि मिटनेके लिए, बरबाद होनेके लिए जो व्यसन हैं उन  
से हटनेके साधन है । मंदिर आना साधर्म्य जनोकी सेवा करना, सास्नेस्व ध्याय करना, जप  
तप, व्रत आदि करना, विधि विधान करना आदिक ये सब उस बिगाडसे बचनेके साधन हैं,  
कर्म काटनेके साधन नहीं हैं । कही मन्दिरमें आने का ये सब प्रामिक क्रिया काण्ड कर लेने  
मानसे कर्म नहीं कटा करते । जिब जिब बाहरी बातोंको लोगोंने धर्म माना है उनसे कर्म  
नही कटते, कर्म मैं कटूं ऐसी कर्मर दृष्टि देनेसे भी कर्म नहीं कटते, घट तर्कविषयनोंके  
धूप ऐसा चिह्नाने और डेरो धूप है होने से भी कहीं कर्म नहीं कटते, कर्म तो कटते हैं अपने  
इन सहज ज्ञानस्वरूप प्रत्यक्षस्वरूपके अनुभवसे, दूसरा कोई उपाय नहीं है कर्मोंके मूलतः काटने  
के लिए, पर यह बात कोई कर सके तो उसके लिए है । अपना ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानमें  
भाव्य इसके लिए जो तैयार होता है वह इन स्थितियोंमें आता है । वह मंदिर आयगा, स्वा-

ध्यास करेगा, दत्त, सप, त्याग आदि करेगा, साधुर्षी जनकी सेवा करेगा, सारे धार्मिक क्रिया-काण्ड करेगा, ये सब साधन हैं ? इनमें गुबरते हुए वह अपने ज्ञानस्वरूप आत्माका क्या बनायगा । जैसे चावल और चावलका छिलका, तो छिलकेके बिना चावल कहाँ रहेगा, मगर छिलका ही चावल नहीं है, ऐसे ही मंदिर, विभि विधान आदिक बिना यह जीव कहाँ अपनी साधना बनायगा मगर ये सब धार्मिक क्रियाकाण्ड स्वयं धर्म नहीं हैं । धर्म है, अपने आत्मा का ज्ञानमात्र अनुभव, जिसमें कोई विकल्प नहीं उठता उसी आत्माका इस गाथामें वर्णन किया गया है ।

भावहि पचपयार एणल अण्णाण्णासणं सिम्भ ।

भावणभावियसहिणो दिवसिवसुहमायणो होई ॥२५॥

(१२०) आत्मशान्ति चाहनेवालेका मार्ग ज्ञानभावना — अपने आपकी शान्ति चाहने वाले पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपकी भावना करे । देखिये धर्म, ज्ञान जो शान्तिके साधन आचार्योंने बताया है यह केवल एक बताने भरकी बात नहीं, कोई लकीरकी बात नहीं किन्तु प्रेक्टिकल करके देखें तो आत्माकी शान्तिका कारण सिवाय ज्ञानभावनाके अन्य कुछ नहीं विदित होगा । ज्ञानी जानता है अपनेको, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानसे ही रचा हुआ हूँ, ज्ञानकी बुलियाँ उठें, ज्ञानकी खुद लहरें चलें जाननमात्र परिणमन रहे, यही मेरी कला है, बड़ी मेरा काम है, इसका ही मैं कर्ता हूँ । अहा, ज्ञानका जानन परिणमन रहे, इसमें जो भौतिक आनन्द रहता है, समस्त विकल्प कलक मिटनेसे जो एक वास्तविक सत्य सहज आनन्द प्रकट होता है इसका ही मैं भोगता हूँ । इससे बाहर मेरा कुछ लेन देन नहीं । केवल अज्ञानी बनकर ही यह जीव बाहरसे उपयोग लगाता है, विकल्प करता है ।

(१२१) गृहस्थकी नीति—ससारकी रीति और मोक्षकी रीति ये परस्पर विरुद्ध भिन्न-भिन्न हैं । ससारकी रीतिकी तरफ जब दृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े चलो धन वैभव प्रतिष्ठा आदिकमें, ये सब ठीक हैं । इनके बिना महत्त्व क्या ? ये सब बातें जगती हैं । और, जब मोक्षकी दृष्टिसे बात करें तो वास्तविकता ज्ञानमें आती है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अवेगसे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता, बाकी तो सब निमित्त नैमित्तिक भावोंसे होता रहता है । जो कुछ किया जा सकता है सो अपने ही गुणोंमें परिणमन किया जा सकता है । आहूँसे क्या सम्बन्ध ? अरे उस ससार रीतिका फल है—कर्मका बंध होना, जन्म मरणको प्रदम्परा चलना, ये सब बातें चलती रहती हैं । अब अरमे रहता हुआ गृहस्थ कैसे इसका समन्वय कर सके । साधुओंका तो ठीक है, स्पष्ट पथ है, वहाँ तो कुछ भूलना ही नहीं जा सकता है । एक मोक्ष रीति ही है । ससार रीतिसे वहाँ कुछ सम्बन्ध नहीं । जो साधु ससार रीति



के जीवनमें चलता है, उसमें अपना उपयोग लगाता है वह संसारके बंधनोंमें ही है। तो साधु-  
बोका तो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि मोक्षमार्गकी रीतिमें ही चले, पर गृहस्थको क्या होगा ?  
गृहस्थका भी ठीक निर्णय है। जिस गृहस्थके सदाचारका, पुण्यका उदय है। तो साधारणतया  
यह तब प्रयासमें चले वैभव आदिक सहज ही प्राप्त होते हैं। जानी गृहस्थ इसके लिए आकु-  
लित नहीं होता। उसकी एक ही धुन है कि आत्मवृद्धि बनी रहे, सदाचार बना रहे। फिर  
उसका जो कुछ भी प्रयास प्रयत्न होता है वह एक साधारण प्रयासमें ही योग्य बातें चलती  
रहती हैं, पर मुख्य ध्यान तो मोक्षमार्गकी रीतिका है, क्योंकि कदाचित् मान लो एक इस  
जीवनमें कुछ संसारका वैभव बढ़ा लिया तो उससे इस जीवकी क्या लाभ ? जो प्रमूर्त है।  
ज्ञानस्वरूप है, देहसे निराला है, देहको छोड़कर जायगा उस प्रमूर्त ज्ञानस्वरूप आत्माको कर्म-  
बंध ही तो मिलेगा, जन्म मरणाकी परम्परा ही तो मिलेगी। इसलिए ये सब आत्महितमें  
बाधक हैं। तो जिनको आत्महित चाहिए, संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा चाहिए,  
उनका कर्तव्य है कि वे मोक्षमार्गकी रीतिमें चले। वह रीति है ज्ञानभावना। अपनेको ज्ञान-  
स्वरूप मानें, अपनी सारी दुनिया इस स्वरूपमें ही माने, अपने स्वरूप सर्वस्वसे बाहर कुछ  
भी नहीं है ऐसा दृढ़ निर्णय रखें।

(१२२) ज्ञानभावनाकी रीति—वहाँ आचार्य कल्याणार्थी पुरुषोंकी उपदेश कर रहे हैं  
कि अज्ञानताका शीघ्र नाश करने वाले जो ५ प्रकारके ज्ञान हैं उनकी भावना करो। ज्ञान  
मूलमें एक ही प्रकारका है। उसमें विशेषतायें नहीं हैं। विशेषतायें जहाँ होती हैं, जीवके ही  
किसी पर प्रसंगके कारण होती हैं। स्वयं तो वह एक अवलोक्य है। ज्ञानमें जो ये ५ भेद डाले  
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान, सो ५ प्रकारकी, ये परिण-  
तिज्ञा है, और वे किसी कारणसे बतायी गई हैं। जहाँ मतिज्ञानावरणका अयोपशम है और  
इन्द्रिय व मन सही है वहाँ इन इन्द्रिय आदिके द्वारा कुछ ज्ञान जगता है, वह है मतिज्ञान।  
फिर उस ज्ञानके ज्ञेयमें और ज्ञान बढ़ाया जाता सो है श्रुतज्ञान। श्रुतज्ञानावरणका क्षयो-  
पशम होनेपर श्रुतज्ञान होता है। अवधिज्ञानावरणकर्मका अयोपशम होनेपर अवधिज्ञान जगता  
है। जहाँ कुछ जाने पीछेकी कुछ दूरकी घटनाको वह आत्मज्ञानसे आत्मा द्वारा ही जान लेता  
है, इन्द्रिय सबकी सहायता वहाँ नहीं होती। मनःपर्ययज्ञान दूसरेके मनकी बातकी जान जाना  
इत्यादि काम है। यह साधुबोके ही होता है। मनःपर्ययज्ञानावरणका अयोपशम होनेपर यह  
ज्ञान होता है। जहाँ समस्त ज्ञानावरण गूँट ही गया वहाँ केवलज्ञान जगता है, जिससे तीनों  
लोकके भूत, भविष्य और वर्तमानके सब सत् व अलीक एक साथ पूर्ण स्पष्ट ज्ञात होते रहते  
हैं। जो सब ज्ञानके ही तो परिणाम हैं। ज्ञानस्वरूप एक है, उस ही का कारणवश ऐसे ऐसे

विकास करते हैं। तो जहाँ ये ५ प्रकारके विकास बनते हैं, ऐसे उस मूल ज्ञानस्वरूपको देखिये जैसे मनुष्य, बच्चा, जवान और बूढ़ा। तो बच्चा, जवान, बूढ़ा ये ती वशाएँ हैं, पर इन सब तीनों दशायोंमें रहने वाला जो एक मनुष्य सामान्य है वह ज्ञानमें तो आता है कि मनुष्य यह है, पर धीरे-धीरे देखेंगे तो मनुष्य न दीखेगा बच्चा दीखेगा, जवान दीखेगा, बूढ़ा दीखेगा, पर मनुष्य किसीको न दीखेगा याने वह मनुष्य सामान्य इन तीन दशायोंमें दिखेगा, पर ज्ञान-बलसे जब तकसे सोचा जाता है कि बच्चा तो कुछ बर्षोंमें नहीं रहता, जवान भी नहीं रहता, बूढ़ा भी कभीसे होता, पर मनुष्य तो जन्मसे मरण तक रहता है। वह मनुष्य क्या? तो जैसे मनुष्य सामान्य और वासक आदिक दशायें जल्दी जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानसामान्य और मति-ज्ञानादिक पञ्च दशायें जानी जाती हैं।

अब, कहाँ दृष्टि ले जाना है कि जहाँ बाह्य विकल्प मिट जाते हैं और अपने स्वरूपका अनुभव हो? तो पहले इन ५ प्रकारके ज्ञानोंके परिचयसे तो कुछ ज्ञान बढ़ायें। अब ज्ञान बढ़ाकर उन पाँचोंको ही भूलकर उन पाँचोंका श्रोतभूत मूल आधार जो ज्ञानस्वभाव है उसकी भावना बनाइये, तुरन्त शान्ति मिलेगी, कर्मका क्षय होगा। यह बात तो आप अनुभवसे कभी भी समझ सकते हैं। किसी भी क्षण बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए एकाग्र ध्यान बन जाय और इस पवित्रयके बलसे कि जगतके बाहरी पदार्थोंकी चटनायें, इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ और अपनेको मात्र ज्ञानस्वरूपमें निरखे तो उसे अद्भुत शांति प्राप्त होती है, अपनी निजकी चोज यस है, बाकी सब पर हैं, बेकार है। जिनपर मनुष्योंको गौरव होता है कि ये मेरे हैं, इनसे मैं महान हूँ, यह सब कोरा झम है और वे अज्ञान दशामें चल रहे हैं, हालांकि संसारमें यह सब सगम होता है, पर इनके बीच रहते हुए भी जलमें कमलकी भाँति निर्लेप रहना चाहिये। जैसे कमल जलसे ही पैदा हुआ, जलमें ही रह रहा, फिर भी वह जलको छू नहीं रहा। वह जलसे ऊपर दो-एक हाथ दूर रहकर वहाँ प्रफुल्लित रहता है। यदि कमल जलको छू ले तो वह ठीक नहीं रह सकता। सब जायना, ऐसे ही घरमें पैदा हुए घरमें रह रहे, मगर घरको छोड़कर रहे गृहस्थ तो वह सदा हुआसा रहेगा याने कर्मबन्धसे लिप्त होगा, संसारमें जन्म मरणके सकट सहेगा। घरमें पैदा हुआ, घरमें रह रहा पर घरसे अलग रहे उपयोग, प्रतीतिमें अद्वैतमें यह रहे कि मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ही मेरा घर है। मैं अपने स्वरूपमें ही बर्तता रहता हूँ तो वह गृहस्थ घरमें रहकर भी अपने पदानुसार कर्मोंका क्षय करता रहता है और अलौकिक शान्ति पाता रहता है। तो हे भव्य हूँ इन ५ प्रकारके ज्ञानोंको आवित कर अर्थात् सम्यग्दर्शन सहित होकर इन ज्ञानोंमें रह।

(१२३) सम्यक्त्ववासित ज्ञानभावना सौरभ—जिसके सम्यक्त्व नहीं उनके कुज्ञान

कहा गया है। फिर यह ज्ञान ही नहीं कहलाता। जीवका सहारा सम्यग्दर्शन है। ससारमें दूसरा कोई सहायक नहीं। यही सर्व करना एक बहुत बड़ी विपत्तिमें डालने वाली बात है। मेरा यह है, मेरा इतना प्रताप है, मेरा ऐसा विश्वास है, ये सब स्वप्नके समान विकल्प बनाते इस जीवकी दुर्दशा करानेके कारण हैं। जिनको अपने आत्माका सही बोध है, यह ज्ञानस्वरूप अमूर्त है, ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानमें आने वाला, किसी इन्द्रिय द्वारा नहीं दिख सकता। बाहरी विकल्प छोड़कर आरामसे रहे तो अपने ही ज्ञान द्वारा अपने ही ज्ञानस्वरूपको कुछ जानता हुआ, स्पर्श करता हुआ यह अपनेमें अद्भुत प्रमोद पाता है। तो सम्यक्त्वका महत्त्व जानें और ऐसा निर्णय करें कि मुझे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यके प्रतिरिक्त कुछ चाहिये ही नहीं। लोकमें ऐसा कह बैठते कि "मनचंगा तो कठौतीमें गंगा"। यहाँ वास्तविकता यह है कि अपना उपयोग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यसे युक्त है तो सर्व उलम बँबल पा लिया गया है। बाहरमे इस जीवका कुछ वैभव नहीं। केवल एक मान लेनेकी चीज है। और उस मानने का फल है नरक निगोद आदिककी दुर्गतियाँ ससारमें भोगते रहना। आत्माकी वैभव रत्नत्रय ही है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य ही है। अपने आपके ज्ञानमें यह प्रतीति बन जाय कि मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ, अपने प्रदेशोंमें रहता हूँ इतना ही मात्र हूँ। इसके प्रतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं। ऐसा ही विश्वास बने और ऐसा ही रमण करें, अपने आपमें ही ज्ञानको रमाकर संतुष्ट रहें यह है अद्भुत वैभव जीवका। इसको छोड़कर अन्य कुछ भी वैभव नहीं है। सो हे आत्म-कल्याण चाहने वाले पुरुषो! अपने आपको इस ज्ञान भावनासे युक्त करो।

पठिएण वि कि कीरइ कि वा सुसिएण भावरहिएण ।

भावो कारणभूदो सावारण्यारभूदण ॥ ६६ ॥

( १२४ ) आत्मव्यतिरिक्त पुरुषके पठन व श्रवणकी निरर्थकता—सम्यक्त्वभावसे रहित होकर यह जीव अनेक ग्रन्थोंको पढ़े तो उससे भी क्या लाभ पायगा, अनेक ग्रन्थोंको सुने तो उससे भी क्या लाभ पायगा? चाहे वह गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, जिसके सम्यक्त्व नहीं वह अटपट विषयोंमें ही दीड लगायगा। गृहस्थोंको प्रकट देखा जाता है विषयोंमें रहने की बात। मुनिजनोंमें यह बात प्रकटरूपमें नहीं दिख पाती है, मगर जो सम्यक्त्वभावसे रहित है वह मुनि गृहस्थसे भी भिन्न हुआ है। गृहस्थको तो कभी कभी उपशम हो जाता है। कोई विषयभोग उपभोगकी इच्छायें हैं, मनकी इच्छायें हैं उनको जुटा दिया, विषयोंमें तल्लीन हो गया, अनंतर उपशम हो गया, और कुछ अपना पतन कर लिया, पर जो सम्यक्त्ववर्हित मुनि है उसके तो सदाचार इच्छाको ज्वाला ही बनी रहती है और मैं मुनि हूँ इस अभिमानके कारण बाह्यमें प्रवृत्ति कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए बताया है सम्यक्त्ववाचकोंने कि भीभी

मुनिसे निर्मोही कृष्ण भला है। मोक्ष एक मन्त्र जेबकी देखकर नहीं मिल जाता। मोक्ष मिलेगा तो सम्बन्धन ज्ञान चारित्र्यकी परिणतिमें मिलेगा। जले ही की इस परिणतिमें बढ़ता है वह तन्मयनिष्कामे रहकर ही बढ़ता है, मगर जो भावोंमें बढ़ता है वही मोक्ष पायेगा और जिसे भावोंका पता ही नहीं वह तो अन्य संसारी जीवोंकी भांति संसारमें जन्म भरस करेगा ही रहेगा। तो भावरहित होकर आत्मके पदों और सुननेसे क्या होता है? इसीलिए अर्थ भी पढ़ें, सत्संग भी बनायें और कुछ आत्मचिन्तन करें, ये तीन काम करता रहे कोई यदि अपने जीवनमें तो अवश्य ही वह ज्योति प्रकट होगी जिसके प्राप्त होनेसे नियमसे मोक्ष मिलेगा।

(१२५) स्वाध्याय, सत्संग व आत्ममननकी साधकारिता—स्वाध्याय करें या शान्ति सुनें और जो बर्मात्माजन हैं उनकी सगति बनानेमें समय लगायें और रात दिनके २४ घटेमें किसी भी समय आधा घण्टा आत्ममननके लिए बैठें ये तीन काम प्रतिदिन करें तो वह ज्योति जगेगी कि जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मेरा मान मैं ही हूं। मैं केवल अपनी परिणतिको ही कर सकता हूं। अपने भावोंपर ही मेरा अधिकार है, अपने भावोंका ही मैं स्वामी हो सकता हूँ। अन्य अणुमात्रका भी मैं कुछ नहीं हूं। और अन्य वस्तुओंके सग प्रसंग से शान्ति तो मिलना दूर है, प्रत्युत आकुलता ही बनती है। वे मोहमें ऐसा निर्णय नहीं कर पाते। मोही जीवोंके बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध नियमसे आकुलता ही करने वाला है, पर इस मोहको कुछ कम करके जरा विवेकसे सोचें तब यह बात बिल्कुल साफ विदित हो जायगी, पर पदार्थका सम्बन्ध नियमसे आकुलताका ही कारण है। जैसे बड़े जंजाल आ गये, अनेक उत्कर्ष आ गई, विकल्प बनादन परेशान कर रहे हैं। उपयोग क्षण भरकी भी आराममें नहीं आता। पर यह बुद्धि पहले क्यों नहीं बनती? पहले तो कषाय बनी है ना? ऐसा करेंगे, जो ओर्गेने भोग, जो उपभोग करेंगे, जो सम्पदा जोड़ेंगे, यों अपनी महिमा बढ़ायेंगे। पहले वे ब्रह्मयें बनी रहते, उससे उद्यम किया, मायाजालमें फस गए। उससे फिर यह अपनेकी ऊँचा मानता और हतनेपर भी भीतरमें एक अट्टा नहीं बन पाती कि यह सब परसम्पर्क केनेको विपत्तिमें ही डालने वाला है। यह अगर खूब अट्टा बन जाय तो यह अब भी चेत जायगा, विरक्त रहने लगेगा, आत्मके अभिमुख होने लगेगा, शान्ति पा लेगा। तो भावरहित होकर धर्मके कुछ भी काम करे जो व्यवहारमें बताये हैं, पर उनसे कुछ नहीं होता है। भाव जाने आत्मरुचि, यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, स्वयं आनन्दमय हूं। मेरा स्वभाव ही ज्ञान और आनन्द है, मेरेमें मेरे कारण मेरी ही सत्तासे कोई विकार नहीं है, हो ही नहीं सकता।

(१२६) विकारोंका आत्मपर छानेकी रीति—वे विकार हैं कर्मके। ये अनुभाग हैं कर्मके। यही कर्म बंधे हैं, कर्ममें विकार जगता है, अनुभाव जग रहा है और वह मुझे

मवा है। जैसे पिरुमका अक्स सनीमाके सकेद पदेपर लग जाता है, वह पर्दा तो बिल्कुल स्वच्छ है, पर ऐसा जीव है कि वह सारे क्षेत्रमें सकेद पदेपर लद जाता है। पर्दा अभीव है इसलिए वह उससे नहीं भचने पाता है, पर यहाँ यह आत्मा तो जीव है। इसपर कर्मोंके चित्र लद गए कर्मोंका अनुभाग लद गया, उपयोगमें आया और चूँकि यह जीव है सो यह भी नचने लगा और इस तरह संसारमें यह अपनी विडम्बना बनाता रहता है। यह सारी विडम्बना भावों के बिना है, आत्मरुचिके बिना है, आत्माकी रचि करें तो नियमसे शान्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, बड़प्पन बड़ेगा और जब तक संसार शेष है तब तक इन्द्र चक्रवर्ती जैसे महान पद मिलेगा। कषायवश होकर बड़े बड़े उल्लम करके तू वैभववान बनना चाहता है। ऐसे नहीं वैभव मिलता, वह सब धोखा है। तू अपने भावोंको संभाल और अपनेको ज्ञानभावनामें ला। उसका इतना अद्भुत प्रताप है कि मोक्ष तो होगा ही उसका, पर उससे पहले जब तक वह लोकमें रहता है तब तक ऊँचे ऊँचे वैभवोंके साथ रहता है। यदि यह वैभव प्रयाससे ही मिला करता हो तो जो बालक करोड़पतीके घर पैदा हो गया और बचपनसे ही करोड़पनी कहलाने लगा, उसने क्या प्रयास किया ? तो एक भावोंके सुधारने से ही सब सुधर जायगा। भाव न सुधरे तो संसारमें दुर्गति ही रहेगी। आत्मरुचि करो। अब अपना जीवन पलटिये अपने जीवनको दिशा मोड़िये। अपने आत्माको जानें और ऐसा प्रेमसे जानें कि मेरा आत्मा ही मेरा हितकारी है। मेरा यह आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है। यह ज्ञानस्वरूप स्वयं ही आनन्दमय है, मैं इस ही में रहूँगा, इसही को ज्ञानमें लिए रहूँगा, अन्य कुछ न जन मे चाहिए। ऐसी दृढ़ता पूर्वक आत्मरुचि तो करें, उससे एक अलौकिक आनन्द और चमत्कार स्वयंसे उत्पन्न होगा।

(१२७) आत्मरुचिका परिणय—जिसको आत्मरुचि हो जाती है उसको बाहरी पदार्थ, बाहरी वैभव ये सब असार और बेकार समने लगते हैं। उनमें फिर यह क्या ही नहीं फाता। परिस्थितिवश वे करने पड़ते हैं। उनके करनेकी उमंग नहीं रहती। उमंग रहती है अपनेको ज्ञानस्वरूप भावना भानेमें। कर्मोदयवश ज्ञान भावनामें नहीं रह पता, मगर धुन इसकी सर्गी ही रहती है। आत्मरुचि हुई है या नहीं हुई है, इसकी पहिचान यह है कि बाकी सब वैभव इसको बेकार लखें तो समझो कि आत्मरुचि हुई और यदि बाहरी वैभव, घटनायें ये सब सारे-भूत सर्गे और उनके लिए ही उमंग बने तो समझिये कि अत्मरुचि नहीं है।

इच्छेण सखलनमा नारयतिरिक्ता य सयससमाया ।

परिणामेण असुदो ए भावसवणसर्ग पता ॥६७॥

(१२८) परिणामसे असुदो नम्य प्राणिजीके भावसवणसर्गको अभाव—इच्छेसे अर्थात्

शरीरसे सभी तान हैं, अस्पर्शरहित है। शरीरकी वो अस्पर्शरहित होते ही हैं। शिर्षिक भी जो अस्पर्शरहित है, प्रसी भी तान है, शरीर परिणामसे प्रसूद है जो भावभ्रमणका प्राप्त नहीं होते। जो पुष्प शरीरसे तान हो गए, दिग्भ्रम भ्रम शरीर कर लिया, किन्तु परिणामसे प्रसूद है जो वे पुष्प भावभ्रमणपनेको प्राप्त नहीं होते। शरीरकी समेका केवल ज्ञान तो ज्ञानको जीव तान है। पुष्पकी वोचे ७ नरकोके ८४ समस्त जित्तोमे रहने कासे शरीरकी सभी तान हैं। प्रसू कीका मकोडा सभी तान हैं शरीर ये वस्त्रधारी मनुष्य भी जज्ञ कभी तान हो जाते हैं वस्तु मे सब परिणामसे प्रसूद है, दागदेष मोह विकाससे मुक्ति है, इसलिये नग्न होनेपर भी मुक्ति नहीं कहलाये। एक प्रश्न किया जाय कि एक वो मुनिसेपमे कोई तान पुष्प है, एक बही वाक्यें खड़ा हुआ बेल आदि प्रसू भी है वो उस बेलको मुनि ज्ञाने नहीं कहते, क्योंकि वह परिणामसे प्रसूद है। यदि परिणामसे प्रसूद वह जग्न भी हो वो क्या उसे मुनि कहेंगे ? नहीं, वह भी वास्तवमे मुनि वही है। यहाँ यह बात बतसायी जा रही है कि परमेष्ठी ५ होते हैं जिनमे ५ वाँ परमेष्ठी मुनि कहलाता है। परमेष्ठीका दर्जा इतना उत्कृष्ट है कि उसका नाम ही परमेष्ठी है, उत्कृष्ट पदमे स्थित है। तो वह उत्कृष्ट पद क्या शरीरसे होता है ? नहीं, परिणामसे होता। यदि बाह्य पदार्थोमे मयता है, यीव संगीत ज्योतिष मंडा ताबीज आदिकमे खिच रखते हैं, शास्त्रमत्तत्त्वका ध्यान नहीं तो ऐसे प्रसूद परिणाम वाले जीव मुनि नहीं हो पाते। इससे भले ही वे नग्न रहें।

(१२६) प्रकरणका लक्ष्य भावभ्रमणपनेकी प्रेरणा—यह ग्रन्थ है कुन्कुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड। कुन्कुन्दाचार्य देव अपने सभी मुनिओमे यह उपदेश करते हैं कि अपने सम्पददर्शन, ज्ञान, चारित्र भावोकी वृद्धि करो, उस रत्नत्रयसे पवित्र बनो। यदि रत्नत्रयका ध्यान नहीं है तो तेरा नाम होता बेकार है। यहाँ गृहस्थ लोग जब यह बात सुनते हैं तो उन्हें कभी कभी घटपट सा लगता है सुनना कि आखिर हमसे तो बड़े हैं, पर तो छोटा है, नग्न तो रहते हैं... मगर दृष्टि नहीं जगती कि जित्तो हम परमेष्ठी कहते, जित्तो हम अपने आस्थाका सर्वस्व समर्पण कर दें ऐसे जीव तो कोई उत्कृष्ट भाव वाले ही होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुनियोकी समस्त कोई मुनि अगर दूसरे मुनिको प्रेरित करे कि तेरा नाम होता बेकार है जब मत्तत्त्वकी दृष्टि नहीं करता तो तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या यह सुननेमें घटपट लगेगा ? न लगेगा, पर गृहस्थ जब अपनी पीरसे सोचता है तो घटपट लगता है। यहाँ आत्मार्थ देव मुनिजनोंको समझा रहे हैं कि नग्न तो पेड़ भी रहते, नग्न तो नाचकी भी होते, केवल नग्न होनेसे सिद्धि नहीं है, किन्तु परिणामोंमें पवित्रता हो तो सिद्धि है।

(१३०) पर्याप्तद्विमें भावभ्रमणपनेकी प्रेरणा—परिणामोंकी पवित्रताका प्रसू



यह है कि अपने आपको वह तो माने कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं पुण्य नहीं हूँ मैं हूँ इसके ज्ञानस्वरूप अमूर्त आत्मतत्त्व । जिससे वह नहीं मान पाया और अपनेकी भाँति है कि मैं मुनि हूँ वह तो प्रकट मिथ्यादृष्टि ही है, अज्ञानी है, वह देखको ही देखकर कह रहा कि मैं मुनि हूँ । जैसे कि अनेक लोग कहते कि मैं नेता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सचिव वाला हूँ, मैं इनने बच्चोंका बाप हूँ, जो ऐसे ही उसने भी कह दिया कि मैं मुनि हूँ । अन्तर कुछ न रहा । देखकी देखकर अन्य लोग आह कर रहे हैं, तो देखको देखकर ही तो नमः पुछनेमें आते की, तो उसमें मिथ्यात्व ज्योंका ज्यों रहा । यह अज्ञानी अज्ञ है कि मैं आत्मा हूँ, जबूरी हूँ ज्ञानस्वरूप हूँ इस ज्ञानपर कर्मों-बाधके विषय किन आते हैं और उससे मैं मलिन हो रहा हूँ उससे अपनेकी न्याया समझ और निरन्तर अपनेको ज्ञानस्वरूप प्रतीतिमें लूँ और ऐसा ही अनुभव, वह मेरा काम है जिससे कि इसारेके जन्म मरणाके संकट दूर हो जायेंगे । वस जो इस धुनमें रहता है नो इस धुनमें होनेके कारण उसने बरफ छोड़ा, घर छोड़ा, क्योंकि इन सबका मैं अब रहता था तब कोई न कोई व्याकुलता, चिंता, शक्त्य रहा करती थी और उससे आत्मध्यानमें बाँधी थी । तो विकार ज्ञानस्वभावकी निरन्तर ध्यानमें लें इसलिए उसने सब कुछ छोड़ा है । उसकी उस छोड़नेपर दृष्टि नहीं है । छोड़कर भी छोड़नेमें दृष्टि नहीं है सच्ची दृष्टिसे । यदि कोई ऐसा माने कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया ऐसी दृष्टि रखे तो वह भी मिथ्यादृष्टि है । मैंने घर ग्रहण किया, ऐसा माने तो वह भी अज्ञानी है, मैंने घर छोड़ दिया, ऐसा माने वह भी अज्ञानी है, किन्तु आत्माकी धुनमें रहकर आत्मसाधनामें जुड़नेपर घर छूट गवाँ । उसका भाव जाता है, न कि घर छोड़नेका अभिमान रखता है । वह तो एक प्रबल कर्षण है । जिसके चित्तमें यह अभिमान होता है कि मैं मुनि हुआ हूँ, मैंने ऐसी सम्पत्ति छोड़ दी है ऐसे ऐसे बीचपर मैंने सात मार दी, उसको प्रकट अभिमान कर्षण है और छोड़कर भी न छोड़नेकी तरफ है, क्योंकि उस सम्बन्धकी रेंट नहीं छोड़ा । ग्रहण तो चल ही रहा है । जो वह साधुवृत्ति बड़ी पैनी है । जैसे कहते हैं कि मैंने हथियार परसे चलना बड़ा कठिन है, ऐसे ही तही साधुपनसे चलना यह भी कठिन है । इस साधुपनमें आत्माको अत्यन्त सन्तुलित कर रखना होता है, अपने आपके इस ब्रह्मस्वरूपका बड़ा ध्यान रखना होता है । जहाँ प्रपञ्चिता न जा सके, ऐसे रत्नजयवृत्तिसे जो पवित्र हो वह भावप्रमत्त है, भावमुनि है । तात्पर्य यह है कि आत्माकी शुद्धिके बिना केवल मन ही जामा परिणामोंकी धुँध बनाये रखनी वह कोई जवाबदारी नहीं है । उससे कोई ऐसा माने कि मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, मद्गति मिले तो उसकी यह भावना कर्म्य है । भावीपर दृष्टि होनी चाहिये । जो अपने भावों को कठोर रखे, कर्मबन्धुक्त रखे, वह अपने आपका भाव कर रहा है । जोका कल्याण तो



बीतरामभावमें है। रावट्टेय मोह आदि विकारसे सम्पर्क रहनेपर कल्याण नहीं हो सकता।

नमो पावइ दुखल नगा ससारसागरे भ्रमइ।

नमो न सहइ बोहि जिसभाववज्जिजघो सुहर ॥६८॥

१६३— जिनभाववज्जिजित नग्न पुरुषकी दुःखपात्रता—जो पुरुष जिनभावनसे रहित है वह नग्न होकर भी चिरकाल तक दुःख ही पाता है। वह नग्न होकर भी संसार समुद्रमें डूबता रहता है। वह नग्न होकर भी बोधको प्राप्त नहीं हो पाता। जिनभावका अर्थ है सम्यक्त्व। जिन नग्नवेधी साधुको अपने आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है, यह मैं अमूर्त हूँ, ज्ञानमान परमार्थ पदार्थ हूँ, मेरेमें केवल जाननका स्वभाव है, इस जानन स्वभाव में विकार होते ही नहीं हैं, विकार तो कर्मोदय विपाककी छाया है, उससे मैं निराशा विषुद्ध ज्ञानवृत्ति वाला हूँ, ऐसा जिसको परिचय नहीं है, जिस अतस्तत्त्वके परिचयसे जब यह देह ध्यानमें नहीं रहता, तो फिर इस देह सम्बन्धी बातें कैसे ध्यानमें रहेंगी, ऐसे अतस्तत्त्व के अनुभव बिना कोई पुरुष नग्न होकर चाहे वह बहुत अच्छी तरह सोचकर चले, शुद्ध धा-हारके, बड़े मौनसे बैठे, कैंसी भी क्रियायें करे, मगर जिसके पास मूल नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है वह पुरुष नग्न होकर भी घोर दुःख पाता है। बहुतसे शारीरिक, मानसिक दुःख तो यहाँ ही वह अज्ञानसे सह रहा है, और मरणकर नारकादिक गतियोमें गया तो छेदन भेदन आ-दिकके अनेक घोर दुःख सहता है। फिर जन्म लिया फिर मरण किष्वा। यो ससार समुद्रमें गोते लगाता ही रहता है, क्योंकि उसने वह मार्ग नहीं पाया। उपयोग कहाँ लगाना और उपयोगका क्या लक्ष्य रखना? यह अन्तः उसकी दृष्टिमें नहीं है, इसलिए वह बाहर बाहर ही झोलता है।

(१६४) सम्यक्स्वरहित द्रव्यलिङ्गियोंकी मोक्षमार्गके लिये अवात्रताका सोबाहरण कथन—एक घटना है कि ललितपुरके पासके किसी गाँवके कुछ बंजारे ललितपुरके बाजारसे अपने बाँव जा रहे थे। चलते चलते रास्तेमें रात हो गई, जाइके दिन थे सो वे एक पेड़के नीचे ठहर गए। ठंड तो काफी थी ही, सो उन्होंने क्या किया कि इधर उधरसे कुछ सूखी लकड़ियाँ बीन लाये, एक जगह इकट्ठा किया, किसी माचिस या चकमकसे लकड़ियोंमें आग लगाया, मुखसे फूँका फिर आरामसे कुछ आसनसे बाने दोनों छुटनोपर अपने दोनों हाथ रख कर बैठ गए, रात्रिभर खूब ताप कर अपनी ठंड मिटायी और सबेरा होते ही प्रस्थान कर गए। जब शाम हुई तो उस पेड़पर जितने बंदर बैठे थे, जिन्होंने रात्रिको वह सब हाल देखा था, तो वे बंदर आपसमें सलाह करते हैं कि देखो हम आप जैसे ही तो हाथ पैर उनके थे जिन्होंने रात्रिभर आरामसे ठंड मिटायी थी, आपन भी वही काम करें। सो कैसे करें? सो

एकदम बंदर चारों ओर गए और खेतों के चारों ओर भी सूखी लकड़ियों के बाढ़ लगे थे उन्हें पटा पटाकर ले जाये, एक जगह एकट्ठा किया। अब उनमें से कोई बंदर कहाँ है कि एक काम तो कर लिया अगर ठंड क्यों नहीं मिटी ? तो कोई दूसरा बंदर बोला—अबो इस तरह से ठंड कैसे मिटे ? उन्होंने तो इसमें साल साल बीज डाली थी। अब क्या किया कि वहाँ जो लकड़ियाँ पटबोजना (जुगनू) उड़ रहे थे उनमें से ५०-६० पटबोजना पकड़कर लकड़ियों के आला, फिर भी ठंड न मिटी। तो कोई तीसरा बंदर बोला—इस तरहसे ठंड कैसे मिटे ? उन्होंने तो इसे मुखसे फूँका था, तब ठंड मिटी थी। मुखसे फूँका फिर भी ठंड न मिटी, तो कोई चौथा बंदर बोला धरे इस तरहसे ठंड न मिटेगी। वे लोग तो कुछरू घासतन से बैठकर ताप रहे थे तब ठंड मिटी थी। सो वैसे भी किया फिर भी ठंड न मिटी। बताओ सारी क्रियायें कर लीं फिर भी ठंड न मिटी तो क्यों न मिटी ? इसलिए न मिटी कि ठंडके दूर करनेका जो मूल है उसका परिचय न था उन्हें। वह मूल क्या है ? अग्नि। तो जैसे सारे काम कर डाले फिर भी अग्निका परिचय न होनेसे ठंड न मिटी, ऐसे ही मोक्षमार्गका जो मूल तत्त्व है सम्यग्दर्शन, उसका परिचय जिन्हें नहीं है वे जानी मुनियोंकी चाहे कितनी ही नकल करें जैसे व्रत तप उपवास आदि करना, ईर्यासमितिसे चलना आदि फिर भी उन सारे क्रियाकाण्डोंकी करनेसे उनको मोक्ष मार्ग न मिल सकेगा। उनको अपने आत्मामे शान्ति तो न मिल सकेयी। सो ही बात कह रहे हैं कि जो सम्यक्त्व भावसे रहित पुरुष है वे नरक होकर भी चिरकाल तक दुःख पाते हैं। निरन्य दिगम्बर भेष रखकर भी वे संसार सागरमें डूब रहे हैं और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यको नहीं प्राप्त करते।

(१३३) जिनमूर्ति व सम्यक्त्वकी दुर्लभता—देखिये काल कबसे है, समय कबसे है ? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि प्रभु क दिनसे समय शुरू हुआ ? नहीं, समय तो अनादि कालसे है और यह जीव कबसे है ? क्या इसकी सत्ताके बारेमें भी कोई कल्पना कर सकता है कि जीव इस दिनसे हुआ है ? अगर मानो कल्पना करें कि जीव इस दिनसे हुआ है तो जैसे कहते हैं कि बड़ा इस दिन बना है तो वह बड़ा किस चीजसे बना ? मिट्टीसे। इसी तरह बताओ यह जीव बना तो किस चीजसे बना ? जीव भी अनादि है और यह संसार समुद्र यह अनादि है, अनन्त है, यह हमेशा ही रहेगा। यह बहु जीवोंकी अपेक्षासे कह रहे हैं। सी देखी इस जीवकी अनादि कालसे अनन्त दुःख है। इस संसार सागरमें भ्रमण करते करते काल व्यतीत कर दिया इस जीवने, पर दो बातें नहीं प्राप्त हुई इसको (१) जिनदेव और (२) सम्यक्त्व। जिनदेव भी क्या चीज है ? सम्यक्त्वमूर्ति। खुदका सम्यक्त्व नहीं पाया जिस जीवने उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ये दो चीजें जीवने अभी तक नहीं पायीं। यही

कारण है कि यह जीव अब तक इस संसारमें घल रहा है। यद्यपि यह नियमसे नहीं कह सकते कि पहले जिनभक्ति होती है या सम्यक्त्व होता है, तथापि वास्तविक जिनभक्ति मने जिन्होंने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र पाया है ऐसे रत्नत्रयधारी आत्माओंकी भक्ति और सम्यग्दर्शन इन दोनोंका ऐसा एक संयोग सम्बंध है कि रत्नत्रयधारियोंका स्वरूप चित्तमें रहे तो अपनेमें सम्यक् भावना बढ़ती है, और अपनेको सम्यक् भावना हो तब ही तो रत्नत्रयधारी को उसने जान पाया। एक धनी दूसरे धनीकी सब बात समझ लेगा, पर एक भिखारी धनी की बात क्या समझ पायगा। वह तो साधारणरूपसे कहेगा कि बड़ा मालदार है। पर क्या, कम होता, यह तत्त्व उसकी दृष्टिमें नहीं है। जिसको सम्यग्दर्शन नहीं है वह पुरुष भगवानके स्वरूपको भी भक्ति नहीं कर सकता, मोटे रूपसे नाम लेता रहेगा, मगर प्रसन्न होकर निर्मल हृदयसे उस प्रभुके स्वरूपमें उपयोग देकर खुश होवे, तृप्त होवे यह बात न बन पायगी सम्यग्दर्शनरहित पुरुषमें। तो ये दोनों बातें अब तक नहीं प्राप्त की। दो क्या एक ही समझ ली-जिए—सम्यग्दर्शन। जो सम्यग्दर्शन पा चुका वह और भी आगे बढ़ जायगा।

(१३४) भगवानका अर्थ सर्वज्ञ बीतराग चेतना—भगवानकी भक्तिमें भी भक्ति क्या भगवान द्रव्यकी है याने प्रभुशरीरकी है ? भक्ति है रत्नत्रयकी। आदिनाथ भगवानकी पूजा कर रहे हैं तो क्या नाभिके नन्दनकी पूजा कर रहे हैं ? जो भगवान है वह नाभिनन्दन नहीं, जो नाभिनन्दन है वह भगवान नहीं। यद्यपि आदिनाथ भगवान हुए मगर वह नाभिराजके लड़के हैं, ऐसा जब दृष्टिमें है तो आपकी दृष्टिमें भगवानका स्वरूप नहीं है। और उन्हींके बारेमें यह प्रभूत ज्ञानस्वरूप परम आत्मा है, यह है भगवान। ऐसी दृष्टि जगे तो आपकी दृष्टिमें यह बात न रहेगी कि यह नाभिराजके लड़के हैं। प्रभुका स्वरूप है सर्वज्ञ बीतराग। उसकी खबर कब पड़ेगी ? जब स्वयंमें उपयोग अपने आत्मस्वरूपको पहिचाने। जो सब माहात्म्य सम्यग्दर्शनका है, जिसके आधारपर यह जीव धर्ममार्गमें बढ़ता है और उसकी आधना सच्ची बनती है। इसलिए सम्यग्दर्शनके द्वारा अपने आत्मस्वरूपकी भावना बढ़ बनाना चाहिए।

अथसाण भायणेण य कि ते एग्गेण पावमल्लिणेण ।

पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सबणेण ॥ ६६ ॥

(१३५) भावभ्रमरुताका प्रभाव—ऐसी नग्न अवस्था जहाँ प्रकीर्ति जग रही हो, पाप भावसे मलिनता छा रही हो, निन्दा भजाक मात्सर्य, कपट जहाँ अधिकाधिक हो रहे हो ऐसे इस नग्न लिङ्गसे क्या लाभ है ? अर्थात् उससे आत्माकी सिद्धि नहीं है। ये जीव दृश्य समझते हैं कि कहीं मुनिराज बिराजे हैं, सिंह और मृग एक साथ लड़े हैं, बंदना कर रहे हैं,

उनका परस्परमें विरोध नहीं होता है। ऐसी जो अलौकिक घटना मुनते हैं सो वह है क्या वस्तु ? कहते तो बौद्ध हैं कि वह मुनिराजका प्रभाव है, क्योंकि वह भीतरात्मा मुनि हैं, समता भावके पुञ्ज हैं, आत्मध्यानमें रत हैं, सो यह मुनिका प्रभाव है। यह भी एक तथ्य है, पर साधमें यह भी तो सोचें कि वह हिरण्य और वह शेर भी तो जीव है और जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही तो इन पशुओंके जीवका भी स्वरूप है। पशुपर्यायमें आये हुए इन जीवों का भी तो यही स्वरूप है। जैसे जो बात मुनिराजको पसंद है—शान्ति, वही बात इन जीवों को भी पसंद है, सो ये जीव जब शान्ति मुद्रामें बिराजे समता अभ्युदय पान करने वाले उस मुनिकी छविका दर्शन करते हैं तो यही शान्ति उनको भी चाहिए थी। इसलिए उनका भी हृदय निर्मल हो जाता है और वहाँ हृदयमें निर्मलता जगे, वहाँ बैर विरोध अपने आप छूट जाता है। यह बात मुनिकी छविकी देखनेसे बनी, इस कारण यह कहा जाता कि यह मुनिका प्रभाव है, पर वास्तवमें तो यह बात है कि वह हिरण्य और शेरके जीवकी भावनाका प्रत्यप है कि मुनिराजके समक्ष उनके भी शुद्धभावना जगी और बैर विरोधको छोड़कर शान्तराममें आये। सो जितना भी चमत्कार है, अभ्युदय है, उत्तमसे उत्तम बात है वह सब निर्मल परिणामसे ही बनती है। बाहरी क्रियाकाण्डसे अभ्युदय नहीं बनता। बाहरी क्रियाकाण्ड तो करने होते हैं, करने पड़ते हैं, क्योंकि उन व्यवहारकी धार्मिक क्रियाओंमें रहकर ऐसा वातावरण रहता है कि वहाँ यह चाहे तो अपने भावोंको निर्मल बना ले। भावोंको निर्मल बनाने का वह वातावरण भर है, पर मन, बचन, कायकी ये चेष्टायें ये स्वयं धर्म नहीं हैं। धर्म तो रागरहित ज्ञानकी प्रवृत्ति होना कहलाता है।

अपने आपको ऐसा ध्यानमें लायें कि मैं एक ज्ञानमय पदार्थ हूँ, ज्ञाननहार हूँ। ज्ञाननस्वरूपसे ही रचा हुआ हूँ। यह स्वयं ज्ञानन्दमय है। यह मैं आत्मा केवल एक जो सद्ब्रज सत् हूँ वही रहूँ। इसमें परका सम्पर्क न हो तो यह प्रकट ज्ञानन्दमय है। ऐसे ज्ञानन्दमय आत्माको प्रकट करनेके लिए ही साधना की जाती है। यद्यपि यहाँ तीन चीजें मिली हुई हैं शरीर कर्म और जीव। कितनी ही चीजें मिल जायें, सत्ता सबकी न्यायी न्यायी ही रहा करती है। यह वस्तुका स्वरूप है। किसीकी सत्ता किसी अन्य रूप नहीं बन जाया करती है। यदि ऐसा हो सकता तो आज जगत् शून्य होता। कुछ दिक्कत ही नहीं। जगतमें जो ये सब पदार्थ दिख रहे हैं यही एक प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थकी सत्ता उसकी उसमें ही रहनी है। तो मैं आत्मा हूँ, तीनके सम्पर्कमें हूँ, तिस पर भी मेरी सत्ता मेरेमें ही है, मेरा कुछ मेरेसे बाहर नहीं। बाहर का कुछ मेरेमें आता नहीं, ऐसा यह आत्मा अपनेको भूचक्र बाह्य पदार्थोंको प्रपना अपनाकर तुझमें आकर अपनेको व्याकुल करता रहता है, और संसारमें जन्म मरणाके दुःख पाता

रहता है। जिसके यह भेदविज्ञान हो जाता है वह समग्र पदार्थोंसे विरक्त रह कर अपने आत्मा के सत्यस्वरूपकी धुनमें रहता है और वह इस साधनामें बढ़ता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है। घर भी छूटे, वस्त्रादिक भी छूटे, निर्ग्रन्थ दिगम्बर स्वरूप आता है और उस मुद्रामें रह कर अपने आत्माकी साधना करता है। यह तो है ज्ञानी जीवकी कथा। अब कोई अज्ञानी पुरुष उन ज्ञानियोंकी पूजा प्रतिष्ठा देखकर उसकी भी चाह हो जाय कि मैं भी मुनि बनूँ, और लो, नग्न हो गया और जैसा शास्त्रमें बताया या ज्ञानी मुनिकी बाह्य क्रियायें देखी, उस तरहकी बाहरमें सब क्रियायें भी कर रहा, लेकिन जहाँ अज्ञान बसा है वहाँ आत्माकी संभाल कैसे हो सकती है? उस भेषमें भी अनेक भीतर ऐब बसे हुए हैं, जैसे अपनेको सबसे ऊँचा मानना, दूसरोको तुच्छ समझना, दूसरोकी निन्दा करना, दूसरोका मजाक करना, किसीसे ईर्ष्या रखना, छल कपटके अनेक ढंग रखना, यह बात चित्तमें बसी रहती है। तो उसके प्रति आचार्य कहते हैं कि भरे अकीर्तिके पात्र। जो पापसे मलिन है, उसके नग्न वेषसे क्या लाभ है?

(१३६) पैशून्यादि दोषपूरित द्रव्यलिङ्गकी अकीर्तिपात्रता—जो दिगम्बर मुद्राका भेष रखकर खुद भीतर पैशून्यादि दोषोंसे भरा है, वह दुर्गतिमें जाता है और उसकी सेवा करने वाले लोग भी दुर्गतिमें जाते हैं। जैसा कि आचार्योंने कहा कि ३३ करोड़ मुनि भेषमें रहकर अपने अशुद्ध परिणामके कारण नरक जायेंगे और उनके सेवक भी जायेंगे। यहाँ यह कहनेका उद्देश्य नहीं है। आचार्यदेव अपने साधके मुनियोंकी समझा रहे हैं कि तू आत्मदृष्टि रख। अपने ज्ञानमात्र स्वरूपको उपयोगमें रमाकर संतोष पा ले अन्यथा दुर्गति होगी। केवल भेषसे कुछ लाभ नहीं होता। इस गायामे इस नग्न भेषको अकीर्तिका पात्र कहा है। अज्ञानी की नग्नताको अकीर्तिका घर कहा है, उससे धर्मकी प्रभावना नहीं होती। लोग उदाहरण दे देकर धर्मकी निन्दा करते हैं, उसीको लक्ष्य करके एक कविने कहा है कि हे चन्द्रमा, तू लाँछन वाला हुआ तो क्यों हुआ? यदि तू साराका सारा कासा होता तो किसी की दृष्टिमें ही न रहता, मगर उज्ज्वल चाँदनीका स्वरूप रखकर फिर तेरे भीतर जो बोड़ी कालिमा घायी है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि चद्रमें हिरण है कोई कहता है कि चरखा कातती हुई बुढ़िया है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ उस चन्द्रमामे, यदि चन्द्रमा सारा काला होता तो किसीकी दृष्टिमें न आता, उसकी निन्दा न होती, चन्द्रमाकी इस तरह अकीर्ति न होती, मगर चन्द्रमा सारा तो है उज्ज्वल और बीचमें है कुछ कलंक, तो उस कलंकके कारण चन्द्रमाका अपयश है। साहित्यकार चन्द्रको कलंकों कहा करते हैं। तो ऐसे ही कोई पुरुष अगर साराका सारा अनेक दुर्गुणोंसे भरा है, अज्ञान है अपने साधारण भेषमें है तो उससे धर्मका अपवाद नहीं होता, क्योंकि वह पूराका पूरा अपने दुर्गुण वाले भेषमें रहता है, किन्तु कोई मुनिभेष रखकर

अज्ञानकी बात करता हो, निन्द्याके बचन बोलता हो, दूसरोंसे ईर्ष्या करता हो, अपनी प्रशंसा-  
बाहता हो तो उससे धर्मका अपवाद है। तो ऐसी नम्रता कि जहाँ भावमुनिपदा नहीं है,  
सम्यक्त्व नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है ऐसा नम्रपना अकीर्तिका पात्र है, उससे अपयश हो  
फैलता है।

( १३७ ) सम्यक्त्वरहित मुनिवेषकी अनर्थक्रियाकारिता—यह नम्रपना जहाँ कि  
सम्यक्त्व नहीं है तो वह पापभावसे मलिन रहता है। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्वभाव है,  
निज और परकी सुख न रहना, मैं क्या हूँ और परपदार्थ क्या है इसका बोध न रहना यह  
सबसे बड़ा पाप है। और दुःख भी जगतमें जितने हैं सबसे अधिक दुःख मिथ्यात्वभावमें  
हुआ करता है, क्योंकि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता। जिसको ज्ञान है उसके सामने  
शान्तिका मार्ग बराबर रहता है। और कैसी ही विपत्तियाँ आयें उन सब विपत्तियोंसे अपने  
को परे रखता है। बड़ा भारी नुकसान हो गया। बाहरी पदार्थ यह न रहा और कहीं रहा  
मेरा तो मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ है ही नहीं। बाहरका कुछ भी मेरे स्वरूपमें आता ही नहीं।  
उससे मेरा क्या बिगाड ? जगतमें बाह्य पदार्थोंका कुछ भी परिणमन हो उससे मेरेमें कोई  
बिगाड नहीं होता। मैं अपने स्वरूपमें हूँ और अपने स्वरूपमें परिणमता रहता हूँ। मेरा कुछ  
भी बाहर नहीं है। ज्ञानीको धैर्य रहता है, और जो अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, कुछ भी बाह्य  
पदार्थमें बिगाड हुआ कि वह अपनेको समझता है कि मेरी दुनिया लुट गई। तो सबसे बड़ा  
पाप, सबसे बड़ा क्लेश मिथ्यात्व है। जिनको सम्यग्दर्शन हुआ, स्वपरका विवेक हुआ, उन्होंने  
वह वैभव पाया जिसके समक्ष तीन लोकका वैभव भी मिल जाय तो वह तुण्य समान है। आत्मा  
का ज्ञान, आत्माका दर्शन, आत्मामें रमनेकी बुद्धि ये किसी बिरले भव्य पुरुषको ही प्राप्त होते  
हैं। बाकी बाहरी चीजें तो ये बाहरी पदार्थ हैं, माये तो क्या, गए तो क्या, मगर ये मिथ्या-  
दृष्टि अज्ञानी उसमें विह्वल रहते हैं। तो जो अज्ञानी द्रव्यलिङ्गी मुनि हैं, जिन्होंने नम्रताका  
शेष तो धारण किया, पर मिथ्यात्व भीतरसे नहीं हटा, तो ऐसे पापमलिन नम्र शेषसे कोई  
लाभ नहीं है।

( १३८ ) परनिन्दा हास्यबचन आदि दुर्गुणोंसे पूरित पुरुषके मुनिव्रतकी अनर्थक्रिया-  
कारिता—जहाँ अज्ञान बसा है वहाँ परनिन्दाकी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि उसने उस अम-  
व्य स्वरूपका दर्शन नहीं किया कि जिसमें वह संतुष्ट रहता। संतोष तो उसे मिल नहीं रहा।  
बाह्य दृष्टि ही बनी हुई है तो यह प्रकृत्या मनमें बात आती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और इस  
अभिमानके कारण दूसरोंकी निन्दा करना उसके लिए एक प्रकृतिकी बात बन जाती है। जो  
जो दूसरोंके दोषोंको निरस्त करता है, दूसरोंके दोषोंको ग्रहण करता है वह कभी आत्मवृत्ति नहीं

कर सकता। वह पुरुष बन्ध है जिसकी जिह्वा दूसरोंका दोष कहनेमें मीन व्रत चारण करती है। यह होता है अपने अभिमानके कारण दूसरेके दोष कह कर। तो जो नग्न भेष स्नान कर सम्यक्त्वसे हीन है और यों पापसे मलिन है उस भेषसे न उसको लाभ है और न दूसरोंकी लाभ है। अपनी उन्नति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका लाभ लीजिए। घरमे भी रह रहा हो कोई और सम्यग्दर्शन है, जान रहा है कि मैं आत्मा अपने आपके स्वरूपमें ही हूँ वही मेरा सर्वस्व है, इतना ही था, इतना ही हूँ, इतना ही रहूँगा, अन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा जिन्होंने अपने आत्माका परिचय पाया है वे तो पवित्र हैं, निराकुल हैं, कर्मोंका प्रतिक्रिया क्षय करने वाले हैं और जिनको सम्यक्त्व नहीं है वे कितने ही भेष धरें, उससे उनका कोई उत्थान नहीं होता। तो मिथ्यात्वरहित जो द्रव्यलिङ्ग है वह अनेक दोषोंसे भरा रहता है। दूसरेका हास्य करना, दूसरीकी ठगई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ। जिसके हृदयका कुछ पता ही न पड़े, सदा कषायोंसे भरा हुआ हो, तो ऐसे नग्न भेषसे उत्थान नहीं होता।

(१३६) सरल सहज अस्तित्वकी दृष्टि पाये बिना जीवनकी निष्कलता—ध्यान देना चाहिए उस नग्नताका जहाँ यह आत्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है, याने आत्मस्वरूप समय पर पदार्थोंसे निराला हो है। कहाँ है? अपने ज्ञानसे देखो, ज्ञानके स्वरूपको देखो, पर पदार्थोंको माया जानकर उनसे विरक्त हो तो अंत सहज ही भगवानके दर्शन होते हैं। वह तत्त्व जिन्होंने नहीं पाया उनकी प्रवृत्तिमें माया भरी हुई है। मायाचारसे लोगोंने बड़ा प्रयत्न पाया। एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर कभी असत्य न बोलता था। एक बार जब कौरव पाण्डवोंका महायुद्ध हुआ और उस समय कौरव बहुत बड़े चढ़े चले आ रहे थे तो उनके नेता श्रीकृष्णने सलाह दी कि देखो इस समय कौरवपक्षका एक बोर अश्वत्थामा मर गया है और उसी समय एक हाथी भी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह मर गया है, तुम सिर्फ इतना कहो कि हाथ अश्वत्थामा मर गया, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो। आखिर युधिष्ठिरने वैसा ही किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बड़ा प्रयत्न हुआ उनमें स्वयं में बलहीनता हो गई। तो जो परवचनका भाव रखता है वह मुनि होकर भी मोक्षमार्गसे दूर है, वह अपने आपकी बरबादी करता है।

(१४०) मिथ्यादृष्टि मायादिबहुल द्रव्यलिङ्गोंके बनवासकी भी व्यर्थता—मिथ्यादृष्टि पुरुष बनमे भी रहे तो भी इस मलिनताको वह कैसे दूर कर सकता है? जब तक ज्ञान नहीं जगा तब तक उसकी बरबादी ही है, जिसको ज्ञान जगा है वह सम्यग्दृष्टि पुरुष घरमें भी रहे तो भी इन्द्रियनिग्रहरूप तप उसके बराबर बना हुआ है। जिसके राग नहीं है उसका चर



ही लपोवन है जिसके विषयात्मभाव है वह बनमें रहकर भी क्या पायगा ? तो ऐसे अपने एक सही स्वरूपका दर्शन करनेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए—सत्संगति, स्वाध्याय, आत्मनिरास; एकान्तवास इन कर्तव्योंके अधिकाधिक प्रयोगसे अपनेको ज्ञानमें वासित रखना चाहिए । फिर सम्यक्त्वसहित होकर गृहस्थीमें रहे तो वहाँ पर भी प्रगति है, विशेष प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है । जहाँ सम्यक्त्व नहीं है तो उसके ऐबको कब निकाल सकेगा । इससे यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थमें अपने सहवासी मुनियोंको उपदेश करते हैं कि तू देहकी दृष्टि छोड़कर आत्माकी दृष्टि कर, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर, इस ही ज्ञानस्वरूपमें रमनेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी ।

पयडहि जिनवरलिंगं अम्बितरभावदोसपरिसुद्धी ।

भावमलेण य जीवो बाहिरसगमि मयलियइ ॥७०॥

(१४१) सही उद्देश्यसहित त्यागधर्मधारणका महत्त्व—कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे सम्यग्दर्शन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई प्रक्रियाका नियम नहीं है । सामान्यतया आत्मकल्याणका भाव जगे, विषयोंसे विरक्ति बने, मुनि हो जाय, न भी निश्चय सम्यक्त्व हुआ हो, तो भी कुछ कल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात् आत्मसाधनाके भावमें रहा करे, सम्यक्त्व न छूटे, विषयसे विरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोंका त्याग कर दे तो अब यह भाव तो बना कि मुझे अंतरंगसे समस्त परिग्रहोका त्यागी रहना है, मुझे अपने आपको अकेला ही अनुभव करना है तो वह मोक्षमार्गमें चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि लोगो से अधिक परिचय बढ़ाये, लोगोमें बैठकर खूब हर्ष मौज करे, कथा बातमें गप्पोमें अपना समय लगाये, दूसरोको खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोसे प्रशंसा सुनकर अपनेको मस्त बनाये तो यह तो मोक्षमार्गके विरुद्ध रीति है । सब कुछ छोड़ा तो उसने अपने आपके स्वरूपमें रमने की धुन तो रखी । मेरेको यह करना है । आत्मस्वरूपमें मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया है, दुनियासे पूज्यता बढ़ानेके लिए मैंने त्याग नहीं किया ।

(१४२) भावधर्मणका साम्यभाव—बाह्य वैभव तो मुनिकी दृष्टिमें न कुछ चीज है । जो भावमुनि है, सम्यग्दृष्टि साधु है उसकी वृत्ति सबमें समताकी रहती है । शत्रु और मित्र दोनों उसकी दृष्टिमें बराबर हैं, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माके बारेमें स्पष्ट विनिर्णय है कि मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनों एक समान हैं, बाह्य में स्थित हैं, दूसरे बीच हैं, और फिर जो सुधार करने वाला भयवा बिगाड़ करने वाला मित्र या शत्रु बन रहा वह आत्मा न मित्र है न शत्रु । उसपर कर्मका उदस छाया है, उस प्रकारका विकार अज्ञानका है और यह अज्ञानवश विकारसे लिपट रहा है इसलिए इसकी ऐसी परि-

स्वति हो रही है, जो आत्मा है वह तो इसका भी सिद्ध समान स्वरूप वाला ज्ञानस्वरूप है। जो मित्र है वह भी मेरा कुछ नहीं कर रहा है, किन्तु उसपर भी कर्मका उदय है, उसको और जातिका उदय है। उस भ्रमकर्म वह लिपट रहा है और इस तरहकी परिणति कर रहा है। ज्ञानी संतके लिए दोनों बराबर हैं। जिसके शत्रु और मित्रमे समता बुद्धि हो, महल और भ्रमज्ञानमे समता बुद्धि हो ऐसा वह पुरुष इन लौकिक गण्योमें क्यों रमेगा? भ्रमज्ञानमे रह रहा तो बड़ा खुश, क्योंकि उसको अपनी आत्मारूप महल प्राप्त है और उसीमे वह आराम पा रहा है, ज्ञानानुभूतिका आनन्द एक अलौकिक आनन्द होता है। जहाँ किसी परपदार्थका ख्याल नहीं, विकल्प नहीं, और ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समा रहा हो उससे बढ़कर कोई वैभव ही नहीं सकता। इसको छोड़कर जिन्होंने बाह्य पदार्थोंको वैभव माना वे इस जीवनमें भी दुःखी रहते हैं और मरकर भी परभवमे दुःखी रहेंगे। भावमुनिके तो सर्वत्र समताभाव रहता है, चाहे स्वर्ण हो चाहे काँच हो, उसके लिए दोनोंमे समता है, यह स्वर्ण है सो भी परद्रव्य है, यह काँच है सो भी परद्रव्य है। इस ज्ञानस्वरूप आत्माका भला न स्वर्ण कर सकता है और न भला बुरा काँच कर सकता है, मेरी भलाई बुराई मैं ही कर सकता हूँ। जैसी दृष्टि बनाऊँ वैसी मैं अपनी सृष्टि करता रहता हूँ। ज्ञानदृष्टि हो तो आनन्द है, जहाँ अज्ञानदृष्टि बनी, वहाँ कष्ट हो कष्ट है। तो जो भावभ्रमण मुनि है उसके निरन्तर साम्यभाव है। उसकी कोई निन्दा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, उसके लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसकी तो घुन ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी निरखकर उसही मे बसे रहनेकी है। इसी कारण उसे आकुलता नहीं होती है।

(१४३) निर्ग्रन्थ रहकर ज्ञानस्वभाव अन्तस्तत्त्वकी अभेद उपासनासे मुक्तिलाभ— यहाँ यह बात जानना कि द्रव्यलिङ्ग धारण करना आवश्यक है और भाव सुधारना यह परम आवश्यक है। यहाँ कोई ऐसा एकान्त नहीं है कि अपने भाव सुधारो और घरमे ही रहो, मोक्ष मिल जायगा। यहाँ ऐसा एकान्त नहीं है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि बन जावो, मोक्ष मिल जायगा। दोनों ही आवश्यक हैं, एकको छोड़कर एकसे सिद्धि नहीं होती। इसी तरह जैसे कि वस्तुस्वरूप बतानेमे स्याद्वादकी प्रक्रिया है ऐसे ही यहाँ भी स्याद्वाद है। जब यह कहा जाय कि भावोंसे मोक्ष होता है तब यह बात जरूर चित्तमें रखना चाहिए कि मुनिभेषमे रह कर भावोंसे मोक्ष होता है, जब यह कहा जाय जाय कि मुनि पदसे मोक्ष होता है तब यह भाव रखना चाहिए कि शरीरसे मुनि बनकर यदि भाव सही है तो उसके द्वारा मोक्ष होता है। दोनोंसे मोक्ष होता है। वहाँ भी यह अर्थ आता है कि मुनि भेषमे रहकर एक अवसर मिलता कि अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे खुद रमता रहे, उस रमणसे मोक्ष होता है इस तरह

ये तीन बातें समझना, फिर इन तीनोंके धीरे धीरेसे धीरे भी बातें जानना । कोई पूछे कि फिर एक बात तो बताओ—मोक्ष कैसे होता ? तो एक साथ यह बात नहीं बतायी जा सकती है, क्योंकि द्रव्यलिङ्ग बिना वह मोक्ष नहीं होता । भावलिङ्ग बिना भी मोक्ष नहीं होता । जहाँ दोनों ही चलते हैं वहाँ दोनोंको एक साथ कैसे बोला जायगा ? कपसे ही तो बोला जायगा, इसलिए अवक्तव्य है यह बात । अवक्तव्य रहने हुए भी द्रव्यलिङ्गसे मोक्ष है, अवक्तव्य रहते हुए भी भावलिङ्गसे मोक्ष है, अवक्तव्य रहते हुए भी दोनोंसे मोक्ष है । उसमें भाव यह रखना कि सर्वपरिग्रहोंको त्यागकर मुनिभेषमें आत्मतत्त्वकी साधना करना चाहिए और इस विधिसे ही हम मिलावटमें से यह आत्मा अकेला निकल सकेगा और यही एकमात्र कर्तव्य है, इसके लिए सिद्धस्वरूपका ध्यान करें कि सर्वोत्कृष्ट स्थिति आत्माकी यह है, उत्कृष्ट आनन्द आत्माका यह है । मैं ऐसा ही स्वरूप रखता हूँ, मुझे ऐसा ही बनना है । ऐसा बने बिना इसके पहलेके जितने भी स्थान हैं वे सब दुःखपूर्ण हैं । ऐसा बनूँ कैसे ? अकेला आत्मा कैसे रह जाऊँ ? तो इस समय हम मिलावटके अन्दर ऐसा अकेला आत्मतत्त्वका ध्यान बनाओ कि मैं यह हूँ । मात्र ज्ञानस्वरूपमे ही अपना उपयोग रमाओ । यह भीतरमे तपस्वरसा चलता रहेगा तो नियमसे मोक्ष मिलेगा और एक अपने आत्मस्वरूपका परिचय छोड़कर कुछ भी करते रहे बाहे धर्मके नामपर, लेकिन वह रास्ता न मिलेगा कि जिससे कर्म कटते हैं और जिस रास्तेसे आत्माको शान्ति मिलती है ।

धम्मम्मि शिप्पबासो दोसाद्वासो य उच्चुफुल्लसमो ।

शिप्पलणिगुणयारो शङ्खसवरणो जगख्वेण ॥७१॥

(१४४) सिद्धि व सिद्धिका उपाय—अपनेको यह सोचना है कि सिद्ध भगवान हुए बिना हमको शान्ति न मिल सकेगी, क्योंकि भगवानसे पहलेकी याने सपारिक जितनी स्थितियाँ हैं, अवस्थायें हैं वे सब आत्माकी भसी नहीं होती हैं । सिद्ध भगवान नाम किसका है ? अकेला आत्मा रह जाना उसका नाम है सिद्ध । जैसे अभी हम आप जो बैठे हैं वे सब तीन चीजोंके पिण्ड हैं, तो जब तक ये तीन चीजें मिली हुई हैं तब तक कह है और जब यह आत्मा अकेला रह जाय, देह जुदा हो जाय, कर्म जुदे हो जायें, खाली आत्मा रह जाय तो उसे कहते हैं सिद्ध भगवान । यह आत्मा अकेला रह जाय तो उसे शान्ति है और जब तक शरीर और कर्मका सम्बंध है तब तक कह है । तो अब यह सोचो कि वह कोन सा उपाय है कि शरीर और कर्म से आत्मा न्यारा होगी । वह उपाय है यह कि अभी भी देखें तो शरीर और कर्मसे न्यारा हूँ मैं । जैसे तीन चीजें मिला दें दूध, पानी और तैल, वे सब चीजें एक गिलासमें गड़ड़मगड़ हो गई, उनको अलग-अलग अब नहीं निकाल सकते हैं, मगर एकमें मिले हुए भी हर एककी सत्ता

न्यारी न्यारी है। दूधमे दूध है, पानीमे पानी है और तैलमें तैल है। ऐसे ही तीन चीजोंका सम्बन्ध है यहाँ, मगर हैं वे न्यारी न्यारी चीजें। तो जिसने इस आत्माको न्यारा देखा लिखा उसे कहते हैं सम्यग्दृष्टि, और जो देह और कर्ममे लिपटा हुआ देखता है उसे कहते हैं मिथ्या-दृष्टि। सम्यग्दृष्टिको कभी खेद नहीं होता, क्यों खेद नहीं होता कि वह जानता है कि मेरा आत्मा इस देहसे अलग है विभावोंसे अलग है, परिजनोसे अलग है। मेरे आत्माका कारण मेरा आत्मा ही है, दूसरा नहीं है, तो वह आत्माकी सिद्धि कैसे हो ? आत्माको निराला देखते जाओ, देहकी खबर छोड़ दो, कर्मके उदयसे जो रागद्वेष सुख दुःख भाव होते हैं, उनसे भी जिसने अपने आत्माको निराला देखा तो वह आत्मा निराला हो जायगा।

(१४५) बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहके त्यागके बातावरणमें सिद्धिके उपायकी संभवता— देखो सबसे बड़े महत्त्वकी बात यह है कि मनुष्य होकर यदि अन्य-अन्य बाहरी कामोमे तो लग जाय और अपने आत्मकल्याणकी बातमे न लगे तो उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जिस चीजको छोड़कर जाना है उस चीजमें तो लिपटा है यह जीव। जो अपने हाथ रह नहीं सकता उसमे यह लिपट गया और जो अपने साथ सदा रहेगा उसकी खबर नहीं लेते तो यह कितना बड़ा भारी अज्ञान है, मोह है। तो यह आत्मा निर्मल कैसे बने कि इस वक्त भी हम देखें तो जो ज्ञान ज्ञान है सो तो आत्मा है और जो यह पिंड है सो देह है और जो दुःख सुख विकल्प की माया है वह कर्मकी छाया है। इससे मैं ज्ञानस्वरूप न्यारा हूँ, ऐसी जो ज्ञानस्वरूपकी निर-न्तर आराधना करेगा वह सिद्धभगवान् बनेगा, अन्यथा बताओ एक इस भवमे यदि सांसारिक सुखके बड़े-बड़े साधन बना लिये जैसे अच्छा महल, अच्छा रहना सहना, तो बताओ ये इस आत्माको शान्ति पहुँचते हैं क्या ? अरे ये सब छोड़ने पड़ेंगे। अब इन्हे छोड़कर जो आत्मा जायगा वह कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, किस गतिमे रहेगा उसकी सुध नहीं लेते। तो जो अपने आत्माकी सुध लेता है और प्रयत्न करता है कि सिद्ध बनूँ, तो उसका प्रयत्न है मुनि बनना। गृहस्थीमे भी प्रयत्न चलता है, मगर कम चलता है, क्योंकि गृहस्थीमे ददफंद अनेक हैं, अनेक शल्य रहते हैं। चिन्तायें रहती हैं, बाधायें रहती हैं, और मुनिको कोई चिन्ता नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई बाधा नहीं, उसके सामने कोई ददफंद नहीं, किसीसे उसको कुछ मतलब नहीं। तो मुनि अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिससे ससारसे पार होनेका उपाय बना सकता है।

(१४६) धर्मदूरवर्ती जीवके परिणामकी निष्फलता व निर्गुणता—अब कोई ऊँचा मुनिका भेष तो कोई रखले और काम करे नीचा तो उसके लिए यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे हैं कि जिसका धर्ममे चिन्त नहीं है, धर्मसे जो दूर रहता है तथा निंदा, चुगली, हिंसा, झूठकार आदि दोष जिसमे रहते हैं, वह ईश फूलके समान है। न उसमे सुगन्ध पाती है न फल। प्रकृत्या

ऐसे ही निष्कल और निर्दुःख है रज्जुपुष्प कि बड़ी न सुगंध है, न उसमें फल होते हैं। इसी प्रकार वह मुनि जो निर्वन्ध पदको धारण कर ले और उसके परिणाम हीं क्रोधादिक विकारों रूप तो वह नटके समान है। जैसे नट अपना खेल दिखाता है इसी प्रकार वह मुनि भी अपना खेल दिखाता है। भीतर आत्मामें उसका चित्त नहीं है, क्योंकि वह धर्मसे दूर है। धर्म, ताम किसका है ? तो धर्मके धार लक्षण किए गए हैं। वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। जिस पदार्थ का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। आत्माका स्वभाव क्या है ? ज्ञान, सिर्फ ज्ञानना। ज्ञान सिखाय अन्य कुछ बात नहीं। रागद्वेषादि तो कर्मकी छाया है। इनसे अपनेको निराला समझे, सिर्फ ज्ञाननहार रहे तो वह है वस्तुके स्वभावमें घाना माने यह जीव अब धर्ममें घाया। जिसे धर्म करना है उसे यह यत्न करना पड़ता है कि रागद्वेष न हो और ज्ञाताइहा रहे। इसके मायने है धर्म। जैसे मंदिरमें पूजा करते समय लोग भावना करते कि हे भगवान मैं भी आप जैसा रागद्वेष रहित हो जाऊँ और आपके स्वरूपमें मग्न हो जाऊँ, तो इसे कहते हैं धर्म करना और केवल मंदिरके अन्दर घाये कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ पढ़ लिया और कुछ ऊपरी बातें कर ली तो उतनेसे अभी धर्म नहीं हुआ। थोड़ा तो अच्छा हुआ कि अन्य जगह जो पापकी बातें आती थी वे न आयी, मगर धर्म नहीं हुआ। धर्म होता है इसमें कि रागद्वेष छूटें, ज्ञानस्वभाव में रुचि जगे।

(१४७) आत्मरुचिक पुरुषोंकी निर्मलता—जिसको आत्मस्वभावमें रुचि जगती है उस को यह ही ध्य नमे रहता है कि मैं ज्ञान ज्ञानरूप हूँ, ज्ञानसिखाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ, अपने प्रदेशोंमें हूँ, अपने प्रदेशोंसे बाहर नहीं हूँ, मैं खुद स्वयं आनन्दमय हूँ। वह तो कर्मकी छाया है। आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप है। तो ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माको अपनी दृष्टिमें लेबें तो वह धर्मका पालन करना कहलाता है। तो यह ही वस्तुका स्वरूप है। कैसे जाना कि आत्माका स्वभाव ज्ञान है ? तो देखिये जो स्वभाव होता है वह सदा रहता है और जो विभाव है, स्वभाव नहीं है वह सदा नहीं रहता। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये कषायें सदा नहीं रहती, अभी क्रोध कर रहे, थोड़ी देरमें मान हो गया, फिर थोड़ी देरमें माया हो गई, फिर लोभ हो गया, मगर यह ज्ञान सदा चल रहा, जब क्रोध कर रहे तब भी ज्ञान चल रहा, जब मान किया तब भी ज्ञान चल रहा, इसी तरह माया, लोभ आदि कषाय किया तब भी ज्ञान चल रहा। तो ज्ञान सदा चलता है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान है आत्माका स्वभाव। जो स्वभाव है उससे कह नहीं होता और जो विभाव है, विकार है उससे कह होता है विकार हमेशा परपदार्थोंके सम्बन्धसे होता है। तो परसे निराला अपने आपको तकी, वही कोई प्रकार के कह नहीं हैं।

(१४८) धर्मवैशेषमें निम्नाचरणका फल दुर्गति—जो मुनि जैसा ऊँचा पद रखकर भी धर्मसे दूर है, वस्तुस्वभाव ध्यानमें नहीं है तो कहते हैं कि वह निष्फल है, निर्गुण है ? क्योंकि वहाँ दोषोंका निवास है, दोष क्या ? विषय और कषाय, विषयकी भावना ही यह दोष है, कोई कषाय उमड़ जाय तो दोष है । तो दोषमे जो रहता है और पद रख लिखा मुनिका, तो कहते हैं कि वह नग्न मुनि जो है वह तो नग्न ही है । यहाँ मुनिकी उत्कृष्टता बतला रहे हैं, कोई निन्दाकी बात नहीं कह रहे, क्योंकि मुनिपद इतना ऊँचा पद है कि वह मुनि सदा आत्माके ध्यानमे रहना है । तो ऐसे श्रेष्ठ मुनि परमेष्ठी कहलाते हैं और जो मुनि का भेष रखकर भीतरमें विषयके भाव कषायके भाव करता है वह स्वयं दुर्गतिमें जाता है और उसकी सेवा करने वाले जो गृहस्थ हैं वे भी दुर्गतिमें जाते हैं । तो वह मुनि जो दोषोंका घर बना हुआ है वह निष्फल है और निर्गुण है, ऐसा जानकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपमे बहुत दृढ़तासे रहना चाहिए ।

(१४९) प्रभुकी पूजा अर्थात् ज्ञानस्वरूप भक्तस्त्वकी पूजा—बतलाओ पूजामें आप किसकी पूजा करते हैं ? शरीरकी पूजा नहीं करते, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्रकी पूजा करते हैं । भगवान् अरहतदेवकी पूजा की तो समझो कि वह ज्ञानस्वरूपकी पूजा है, जो सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्ज्ञान है, आत्मामे लीन है, आत्माकी बुद्धि है, वहाँ शरीरकी पूजा नहीं, इसी तरह मुनिकी भी कोई पूजा नहीं किन्तु मुनिकी दशामे हम मुनिकी छवि देख कर जिसकी स्थापना की है उसकी पूजा करने हैं, मूर्तिकी पूजा नहीं करते । कोई भी दर्शन करने वाला ऐसा नहीं कहता है कि हे भगवान् ! तुम जयपुरकी खदानसे निकले हुए पत्थरसे बनाये गए हो, अमुक कारीगरने बनाया है, वह तो यो दर्शन करता है कि हे आदिनाथ जिनेन्द्र आपने इन्द्रियोकी जीता, विषयोकी जीता और आप अपने आपमे मग्न हुए । तो पत्थरका नाम लेकर कोई भगवान्के दर्शन नहीं करता । तो इससे मालूम होता है कि जितने भी लोग दर्शन करने वाले आते हैं वे मूर्तिके दर्शन नहीं करते, किन्तु मूर्तिमे भगवान्की स्थापना करके भगवान्के दर्शन करते हैं और मुनि जिनलिङ्ग कहलाता है, याने जिनेन्द्रदेवका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप है उसका नाम है मुनि । मुनि तो भगवान्के निकटका पद है और ऐसी मुद्रा रखकर अगर कोई स्वच्छन्द रहता है और अपने विषय कषायोका पोषण करता है तब तो वह गृहस्थसे भी गया बीता है, तब मुनिकी भी और गृहस्थकी भी अपनी शक्ति न खिपाकर खत्म हो जाती है ।

जे रायसंगजुता जिणभावणरहियदवलिगंगा ।

न लहति ते समाहि बोहि जिणसासणे विमले ॥७२॥

(१५०) रागसंगयुक्त सम्मत्स्वरहित द्रव्यसिद्धी भिन्नादृष्टि जीवोंकी बोधि समाधिके सामकी असंभवता—जो रागके परिग्रहसे रहित हैं, जिनमें राग भरा हुआ है, जिनमें स्त्री आदिके प्रति प्रीतिके परिणाम पैदा होते हैं अथवा राजा महाराजाओंके संगकी जो भावना रखते हैं, स्वयंकी भावनाको छोड़ देते हैं वे पुरुष सम्मत्स्वरहित हैं, भले ही बाह्य निर्ग्रन्थ हो। जिनको जिनेन्द्रके ध्यानमें, आत्माके स्वरूपमें, सम्मत्दर्शन भावमें रुचि नहीं है वे पुरुष बोधिको नहीं पा सकते, समाधिको नहीं पा सकते। यह जैनशासन इतना निर्मल है कि जहाँ हिंसाका काम नहीं। जैनधर्म धारण करने वाले लोग अन्त पवित्र होते हैं। अभी अभीकी एक घटना है मेरठकी, वहाँ कई एक संन्यासी रुद्र यज्ञ करने आये थे। उसमें बहुतसे बर्तनोंकी आवश्यकता थी, सो संन्यासीजनोंने यह माँग की कि हमको इस रुद्र यज्ञके लिए जैनियोंके बर्तन चाहिए क्योंकि उनके बर्तन बड़े पवित्र होते हैं। तो भाई जैनशासनकी निर्मलता देखिये वहाँ हिंसाका कोई काम नहीं। अनेको जगह तो ऐसा देखनेको मिलता है कि लोग यज्ञ कराते हैं तो उसमें पशुओंकी बलि करवाते हैं, पर जैनशासनमें हिंसाकी कोई बात देखनेमें नहीं आती। वे तो अपने धार्मिक स्थानमें फल फूल वगैरह भी तोड़कर चढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें भी जीवहिंसा होती है। तो जिनका मंदिर पवित्र, जिनका घर पवित्र, जिनका परिवार पवित्र ऐसा बड़ी सच्चाई और पवित्रताका यह शासन है। जहाँ न्यायकी भावना देखनेमें आती है, अन्यायकी बात नहीं दिखती, किसीको नाजायज सतानेका परिणाम लोगोंमें नहीं दिखता, जो घसली चीजमें नकली चीज मिलाकर बेचनेमें पाप समझते हैं, किसीको धोखा देनेमें पाप समझते हैं, जो सबके सुखकी भावना रखते हैं, जो आत्माके निर्मल स्वरूपकी दृष्टि रखते हैं ऐसे उपासक इस जैनशासनमें रहा करते हैं।

(१५१) निर्मल जैनशासनमें पापमलिन मुनिवेशी मुनिवर्गोंकी संभवतापर खेदप्रकाशन—इस निर्मल जैनशासनमें कोई मुनिपद धारण करके राग और परिग्रह सहित बने तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। भले ही कभी कोई मुनि कह दे कि हम नहीं परिग्रह रखते, अगर बताओ तो सही कि मान लो साथमें जो सामान लेकर चलनेका ठेला रखा है उसमें कुछ टूट फूट जाय, बिगड़ जाय तो फिर उसके पीछे खेद मानते कि नहीं? जिनको खेद होता समझो उनके नियमसे परिग्रह है। अगर परिग्रह न होता तो खेद क्यों होता? राग है तब खेद होता और रागका ही नाम है परिग्रह। तो जो एमोकार मंत्रमें पंच परमेष्ठियोंके नाम लेते हैं तो उनमें साधु परमेष्ठी जिन्हें कहते हैं वे इतने उच्च और पवित्र होते हैं कि उनके पास आये हुए हिरण और शेर खड़े हो तो उनमें परस्परमें विरोध नहीं रहता। न तो सिंहको हिरणकी हिंसा करनेका भय रहता है और न हिरणको भय रहता है, ऐसे निर्ग्रन्थ भेषको धारण कर



अगर रागमोहसहित हो जाय तो वह सम्यक्स्वरहित है, वह अपना कल्याण नहीं पा सकता ।

(१५२) भावश्रमणके सतत सद्भावना—मुनिके निरंतर सद्भावना रहती है । उस सद्भावनामें सबसे बड़ी भावना तो सहज आत्मस्वरूपको दृष्टिमें लेना है । मैं यह हूँ ज्ञानस्वरूप, यह दृष्टिमें रहे, यह है ऊँची भावना, फिर अन्य जीवोंपर दृष्टि जाय तो सब प्राणियोंपर क्षमाकी भावना, मित्रताकी भावना, गुणोजनोंके प्रति प्रमोदकी भावना और कोई दुःखी हो तो उनमें करुणाकी भावना जानीके होती है । जगतके जीव कैसे कल्याण पायें, उनका अज्ञान दूर होवे, वे अपने ज्ञानस्वरूपमें रहे ऐसी भावना, और भी षोडश कारण भावनार्यें, दश-लक्षण भावनार्यें, इन सब भावनाओंसे जो ओतप्रोत रहते हैं, वे मुनि आदर्श हैं, पूज्य हैं, और रामोकार मंत्रमें ५वें पदके द्वारा वे भक्तिसे नमस्कार किए जाते हैं । कोई पुरुष द्रव्यसे तो निर्ग्रन्थ हो गया मायने शरीरसे तो नग्न हो गया, पर रत्नत्रयसे पूर्ण नहीं है, धर्मध्यान जिसने पाया नहीं है वह पुरुष मोक्षमार्गको नहीं प्राप्त कर पाता । आत्मस्वरूपकी भक्ति करें, जिनेन्द्र देवके स्वरूपकी भक्ति करें तो अविकारना वीतरागता दोनों दृष्टिमें आते हैं । भगवान् वीतराग हैं, रागद्वेषरहित हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेवकी भक्ति बड़ी-बड़ी दुर्दशाओंको नष्ट कर देती है, पुण्यको भर देती है, मुक्ति लक्ष्मीको प्रदान करती है । यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, इसका ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है । इस ज्ञानमें विकार नहीं है, क्योंकि आत्मामें अपने आप विकार ही नहीं आते, किन्तु जब कर्मका उदय सामने होता तो विकार आते ।

(१५३) विकारमूर्तिमें जिनभावनाकी असम्भवा—व्यक्त विकारके प्रसंग तीन चीजें होती हैं—(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत कारण । उपादान तो हमारा आत्मा है, अगर रागीद्वेषी बना तो आत्मा ही तो बना । निमित्त कारण कर्मका उदय है, कर्म का उदय होनेपर रागद्वेष बनते और आश्रयभूत कारण ये सब पदार्थ हैं, जिनको ख्यालमें लेकर क्रोध जगता है, घमड़ जगता है, कपट जगता है, लोभ जगता है । यह सब है आश्रय भूत कारण । तो क्या करना ? यह समझना कि आश्रयभूत कारण जो है वह भी मुझसे न्यारा है जो निमित्त कारण है वह भी मुझसे न्यारा है, मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । अपने आपमें अपने सहज स्वरूपकी भावना जिसके नहीं है वह निर्ग्रन्थ पद भी धारण कर ले तो भी उसे बताया है नटश्रमण । एक ऐसी घटना है कि कोई एक मुनिराज थे, वह किसी नदीके तटपर एक शिलापर बैठकर ध्यान करने लगे । एक दिनकी बात कि वह आहारभर्याको गए, और यह नियम लेकर गए कि आहार करके वापिस आयेंगे तो इसी शिलापर बैठकर ध्यान करेंगे । आहार करके वे मुनि वापिस आये और उस शिलापर बैठ गए, उसी समय एक घोड़ी आया उहमद पहने हुए बहुतमे कण्डे लेकर और उसही नदीके किनारे उसी शिलापर वह कण्डे धोता

या तो वह उसके किनारे आ गया और मुनिसे कहा कि आप दूसरी जगह बैठ जायों हम इस शिलापर कपड़े धोवेंगे । तो मुनि बोले कि तुम कैसे कपड़े धोवोगे, हम यहां पर बैठकर ध्यान करेंगे । धोबी बोला महाराज यह हमारी रोजकी कपड़ा धोनेकी शिला है, हम इसपर रोज-रोज कपड़े धोते हैं । तो उनमें आपसमें बहुत कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो गई, एक लड़ाई सी होने लगी, उस समय उस धोबीका तहमद खुल गया, अब दोनों नगे हो गए । वह मुनिभेषी तो नगा था ही । जब तेज लड़ाई हो गई तो उस समय तहमद खुल जाने से धोबी भी नगा हो गया । उस समय मुनि कहता है कि ऐ देवताओं तुमको कुछ खबर नहीं है कि यहां मुनिपर सकट आ रहा है, क्या हमको तुम बचा नहीं सकते ? तब उसे देवता कहते हैं कि हम तो तुम्हारी सेवाके लिए खड़े हैं, मगर हमें यह भ्रम हो गया कि इनमें मुनि कौन है और धोबी कौन है ? तो मुनिपद बहुत ऊँचा पद है, अरहंतके बादका पद है । यह पद कैसा निर्दोष होना चाहिए, कैसा समतासे भरा हुआ होना चाहिए ज्ञानीमृतका निरन्तर अनुभव करते हुए होना चाहिए । जिस मुनिके दर्शनसे पाप स्वस्त हो जाते हैं, ऐसे मुनिका भेष रखकर भी यदि कोई पुरुष क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायोंमें बड़ा हुआ है और विषय पोषनेके खातिर ही खाने पीने या आदरके खातिर ही वह सब कुछ कर रहा है व्यवहार धर्मकी बातें, तो ऐसे मुनिके लिए कह रहे हैं कि वह न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न समाधि प्राप्त कर सकता है ।

(१५४) बोधि समाधिके लाभमें ही जीवका कल्याण—लोकमें दुर्लभ रत्नत्रय है । आप लोग प्रायः पढ़ते होंगे—धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान । यह यथार्थ ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है, पर ऐसा मोह जीवोंपर छाया है कि ये बाहरी पदार्थ ही इन्हे रुचते हैं । आप ज्ञानके लिए क्या करते हैं सो बताओ, तन, मन, धन, बचन यह सब कुछ परिवारपर न्योछावर कर देंगे, मगर अपने आपके कल्याणके लिए, अपने आपके बोधके लिए समय भी नहीं है, श्रम भी नहीं है, मन भी नहीं है, फुरसत भी नहीं है । भाई यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुई है, इसको यों ही न खो देवें, किन्तु कैसे मेरेको मेरा ज्ञान हो, इस धुनमें रहें । अगर ज्ञान हो गया तो आगेका भव भी अच्छा गुजरेगा और अगर ज्ञान नहीं हुआ तो आगे दुर्गति होगी । अज्ञानभावसे वास्तविक दुर्गति तो अपने अन्तः ही हुई है फिर निमित्तनैमित्तिक योगवश बाह्य दुर्गति होती है । जो जीव अपनेको ज्ञान-स्वरूपके रूपमें न अनुभव सके और पौद्गलिक विकाररूपोंमें अपनेको माने उस जीवकी तो बड़ी दुर्गति है, मोहान्धकारसे आच्छन्न है, सतत आकुलताकी अनुभवता है । यह सब दुर्गति ज्ञानस्वरूपमें नहीं है । सहज अविकार ज्ञान स्वरूपकी प्राप्तिमें आत्मसर्वस्व पा लिया जाता

है। यह सम्यग्ज्ञान अतीव दुर्लभ है। इसकी उपासनामे ही इस दुर्लभ मानव जीवनकी सफलता है।

( १५५ ) खुदकी अपनी बात—यह अपनी खुदकी बात कही जा रही है, ऐसा ध्यान में रखकर सुनो। जो भी बात चलेगी वह खुदकी है, उसे खुदमे परखना चाहिये। निरखिये—अपनेमें मैं क्या चाहता हूँ ? शान्ति आनन्द, ऐसा सुख जो कभी नहीं मिला। सबकी एक ही आन्दरकी भावाज है मुझे शान्ति और आनन्द चाहिए। यहाँ दो बातें आयी ना, मुझे शान्ति चाहिए तो पहले यह ही निर्णय करें कि वह मैं क्या हूँ जिसे शान्ति चाहिए, और वह शान्ति क्या है जो हमें चाहिये। मैं हूँ कोई जाननहार वस्तु, जो जानता रहता है सदा। जाने बिना कभी एक क्षण भी नहीं रहता। अपनेमे परखते जाइये—हूँ ना मैं ऐसा जो सदा जानता रहता हूँ। चाहे कैसा ही जानूँ, पर जाने बिना नहीं रहता। उल्टा जाने, सीधा जाने, मोक्ष मार्गकी बात जाने, संसारकी बात जाने, जाने बिना नहीं रहता। तो मैं हूँ एक जाननहार पदार्थ, और शान्ति क्या है, जहाँ रच भी आकुलता न हो। तो एक बात यह समझिये कि मुझमे अगर शान्तिका स्वभाव नहीं है तो कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर शान्ति न मिलेगी। जैसे तिलमे तैल है तो तैल वहाँसे मिल जायगा, पर बालूमें तैल नहीं है तो कितना ही पेलो तैल वहाँसे न मिल पायगा। ऐसे ही मुझे शान्ति चाहिए, मैं हूँ एक जाननहार पदार्थ और यह मैं स्वयं शान्तस्वरूप हूँ। सिर्फ जानूँ, बाहरी विकल्प न बनाऊँ, अन्यका ख्याल न बनाऊँ तो अपने आप शान्ति है और जगतके बाहरी पदार्थोंका ख्याल बनाऊँ तो अशान्ति है। तो यह जरूरत पड़ी अब कि मेरेमे ऐसा ज्ञानप्रकाश हो कि दुनियाभरके ख्याल मुझमे न जगे और मैं केवल एक अपने ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहूँ, इसकी आवश्यकता है, यह ही जिन्होंने किया वे भगवान हुए, जिनकी मूर्तिका हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं उन्होंने यह ही काम किया था कि बाहरके सारे विकल्प दूर किये और अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे मग्न हुए, ऐसा किए बिना वास्तविक शान्ति नहीं मिलती।

( १५६ ) समस्त मायाको पर व असार जानकर उससे दूर होनेका प्रथम कर्तव्य—भैया, आश्वस्त शान्तिके लिये हमारा पहला काम क्या है कि इन बाहरी पदार्थोंके विकल्प मेरे से दूर हों। उसका उपाय क्या ? तो देखिये—ये बाहरी पदार्थ क्या है जो हमें दिख रहे हैं ? ये सब बाहरी चीजें हैं क्या ? ये सब माया हैं, और जो हम आप बैठे हैं यह सब क्या है ? यह भी माया है। जो दिख रहा वह भी माया है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो जो प्रकट होता है वह भगवान है। वह परमार्थ हम ही में बसा है। उसे निहारें तो मिल जायगा, पर हम अपने परमार्थ स्वरूपको नहीं देखते, इस देहको ही देखते हैं। वह परमार्थ हम आपके

अन्तर छिपा हुआ है। जैसे बूझमें भी है, यदि दूसरों देखें तो भी नहीं दिखाता, पर दूसरों भी होता तो है, सभी को बड़ीभी द्वारा या प्रयोग विधिसे उस दूसरे से भी निकाल लिया जाता है। ऐसे ही मुझमें वह परमार्थ परमात्मस्वरूप है जो स्वयं आनन्दपूर्ण है, पर उसकी विधि बनाने तो वह मिल जायगा। हाँ तो यहाँ जो कुछ दिखता है वह क्या है? माया है। माया किसे कहते हैं? जो अनेक पदार्थोंके सम्बंधसे बने उसका नाम माया है। माया शब्दका प्रयोग हर एक कोई करता है, पर मायाका अर्थ क्या है वह बताना कुछ कठिन हो जाता है। आप लक्षण देखो सब जगह भटित होगा। जो चीज अनेक पदार्थोंसे मिलकर बने उसका नाम है माया। देखो जो यह भीत दिख रही। बताओ वह एक पदार्थ है या अनेक पदार्थ मिलकर बनी है, मोटे रूपसे तो कह देंगे कि ईंट गारा आदिक बहुतसी चीजोंसे मिलकर बनी है यह भीत। तो जो चीज अनेक चीजोंसे मिलकर बनी उसका नाम माया है। यह माया विघटने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, क्योंकि अनेक मिलकर बनी ना, तो वह बिखर जायगी। एक ही तो कायम रहे। जो अनेकसंयुक्त हो वह चीज कायम नहीं रह सकती। यह ही बात सब जीवोंकी है, जो ये दिख रहे हैं, हम आप जो बैठे हैं सो ये अनेक पदार्थ मिलकर बने हैं, वे अनेक पदार्थ क्या? शरीर, कर्म और जीव। शरीरमें भी अनन्त परम एतु हैं, कर्ममें भी अनन्त परमाणु हैं, और एक जीव, इनके मिलकर बने हैं इस स्थावर, इसलिए वह सब माया है। तो अब मायासे लगाव रखनेमें फायदा क्या है, यह बात ध्यानमें लायें। लोग मानते हैं कि यह बंधव मेरा, यह मकान मेरा, यह परिवार मेरा, यह केवल भ्रम है। जब कोई मर जाता है तो उस समय आवालगोपाल कह ही देते हैं कि यहाँ कुछ भी किसीका नहीं है। यह सब झूठ है। यह आत्मा तो अकेला है।

(१५७) निज सहज ज्ञानस्वरूपकी ही शरण्याता—यहाँ अपनी बात सोचें कि मुझे शान्ति चाहिए तो उसका ढंग भी तो बतावें। पुण्यका उदय मिले, बंधव सामग्री मिले, इज्जत मिले, उसको देखकर फूला न समाये और अपनेको मान ले कि मैं सब कुछ बन गया, यह तो एक अज्ञान अंधकार है। मिला है यह दृश्य कुछ, अगर आपका कुछ नहीं है। आत्मा तो अकेला ज्ञानस्वरूप है। जो देहको जानता है कि मैं यह हूँ, बस यह ही दुःखका बीज है, दुःख का कारण है। देखिये—सब बात सुनना है अपनेपर कृपा करके, क्योंकि वास्तविक मार्ग नहीं मिल रहा। कभी-कभी लीज लेते हैं कि इसको तो बड़ी शान्ति मिली है, पर सांसारिक समाजोंमें शान्ति कभी मिलती नहीं है, किन्तु लोग सुखी कहते हैं उन्हें भी आकुलता है, और जिन्हें लोग दुःखी कहते हैं उन्हें भी आकुलता है। दुःखमें आकुलता है, यह तो सब लोग जानते हैं, मगर सुखमें भी आकुलता है। किसी भी विषयका कोई श्रेय करना है जो भी आकु-

सता है या नहीं ? है । अगर प्राकुलता न होती तो विषययोगमें कोई न लगता । तो संसार के सुखमें भी प्राकुलता, दुःखमें भी प्राकुलता । निराकुलता है तो एक अपने प्रागके सब स्व-रूपको समझनेमें । ती सब जान रहे हैं कि मैं हूं और जो मैं हूं उसे समझ लें । मिलावटको मैं बस समझें । यह सब मिलावट है, शरीर मिलावट है । अजीब कर्म यह मिलावट है, विकार मिलावट है । मैं हूं ज्ञानस्वरूप, उसपर जिसकी दृष्टि लगी है उसको होता है सम्यग्दर्शन । सम्बन्धके बिना संसारसे कोई पार नहीं हो सकता ।

(१५८) दुःखका प्रथम कारण अहंकार—देखिये— अपने दुःखके कारण चार हैं— (१) अहंकार, (२) ममकार, (३) कर्तृत्वबुद्धि और (४) भोक्तृत्वबुद्धि । ध्यानसे मनन कीजिये— खूब समझमें आया कि वास्तवमें यह हमारी गल्ती है इस कारण दुःख पा रहे हैं । पहला नाम है अहंकार, जो मैं नहीं हूं उसको मैं कर डालना यह कहलाता है अहंकार । शरीर मैं नहीं हूं उसको मान डालना कि यह मैं हूं, यह अहंकार बन गया । न जाने लोग क्या क्या सोचते हैं अपने बारेमें, परिवार बाने, बाल बच्चों वाले, माता पिता वाले, धन वैभव वाले, इस गाँव वाले, इस इज्जत वाले, जो जो कुछ भी सोचा जा रहा है वह है परमे अहंभाव, याने अहंकार । मैं नहीं हूं ऐसा, पर मान रहे हैं कि मैं यह हूं, जैसे सोचिये—लोग सोचा करते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, पर जिनका नाम मैं है और जिस आत्माको पुकारा जा रहा है, वह आत्मा तो अपूर्त है, ज्ञानस्वरूप है । वास्तविक स्वरूपको देखो तो मैं पुरुष नहीं । मैं मनुष्य ही नहीं तो फिर पुरुष अथवा स्त्री कहाँसे होऊँगा । यदि मैं मनुष्य होऊँ तो फिर सदा मनुष्य रहूँ, फिर यहाँसे जाना क्यों हो ? मैं मनुष्य नहीं । मनुष्यपर्यायमें आया हूँ, आत्मा तो मनुष्यपनेसे निराला है । मैं पुरुष स्त्री नहीं । इस पर्यायमें से गुजर रहा यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप इन सबसे निराला हूँ, तो जितना कष्ट है वह सब अहंकार भावसे है ।

(१५९) दुःखका द्वितीय कारण ममकार—दुःखका कारण दूसरा है परमे ममकार बाने वह मानना कि यह मेरा है । मेरा वह है जो मेरे साथ सदा रहे, जो मेरे साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भिन्न है, बाहरकी चीज है, जिससे कुछ मतलब नहीं उसमें यह मेरा है ऐसी दृष्टि गढ़ाई जाय तो उसका फल प्राकुलता है । वह मेरा है नहीं और मैं मानता हूँ मेरा तो वह तो कभी मिटेगा, वियुक्त होगा । जो भी होगा उसकी परिणतिसे होगा, तो मेरा है ऐसा ममकार भाव भी दुःखका हेतु है । जो मेरा मेरा करता है, मैं मैं करता है वह बरबाद होता है । हाँ अनुभव करो कि जो ज्ञानस्वरूप है सो मैं हूँ । बाहरी चीजोंमें जो ममकार करता है वह तो पिटा है । देखिये हम आप भगवानके दर्शन करते हैं और उस शान्त मुद्राको देखते हैं तो देखनेमें क्या बिचारना चाहिये । बाहरकी सर्व बातोंको असार जानकर, सबकी

विभूति तबकर महाराज पद सज कर, वैभवपर ठोकर मारकर, निर्ग्रन्थ होकर अपने आत्म-स्वरूपकी उपासना की, यह सारभूत काम किया, इससे आपने मोक्ष पाया। ग्रन्थ है प्रभु, यह ही तो मेरा स्वरूप है, मैं क्यों अज्ञानमें रहकर संसारमें रूखूँ। मुझे भी अपने आत्माकी संभाल करना चाहिए यह ध्यानमें लाना चाहिए? तो जब जीवमें अहंकार और ममकार ये दो दोष बसे हैं तब तक वह शान्तिसे नहीं रह सकता। तब क्या करूँ, अहंकार तबकर ज्ञानस्वरूप मैं हूँ, उसमें मैं बुद्धि रखूँ, हूँ यह मैं, मैं दर्शन ज्ञानस्वरूप हूँ, सहजानन्द स्वरूप हूँ, जैसे ऐना (शीशा), उसमें खुदकी झलक भी है ना, तो उसमें परपदार्थोंकी भी झलक आती है। शीशेमें दो गुण हैं—(१) खुदकी झलक और उससे बाहरमें सामने रहने वाली चीजोंकी झलक। ऐसे ही आत्मामें दो गुण हैं, खुदका प्रतिभास और बाहरमें रहने वाले पदार्थोंका प्रतिभास। खुदका प्रतिभास वह तो है दर्शन और बाहरी चीजोंका प्रतिभास, वह है ज्ञान। यह मेरा वास्तविक स्वरूप है और मेरा यह ही सर्वस्व है इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, ऐसा दृष्टि में आये, आत्मतत्त्वकी ओर अपना ध्यान जगे तो शान्ति मिलेगी। तो मोहो जीव दुःखी होने के लिये दो ऐब तो ये करते हैं।

(१६०) दुःखका तृतीय व चतुर्थ कारण कर्तृत्वबुद्धि व भोक्तृत्वबुद्धि—तीसरा ऐब है कर्तृत्व बुद्धि। मैं करने वाला हूँ। कैसा भाव भरा है कि मैं ही खिलाने पिलाने वाला, करने वाला हूँ। यह बात चित्तमें नहीं आती कि जो बालक आज पैदा हुआ है या जो घरमें रह रहे हैं उन सबका अपना अपना भाग्य है, उनके उदयके अनुसार उनका सब कुछ चल रहा है, यह दृष्टिमें न रहकर जिनकी शरीरमें आत्मबुद्धि है वे ऐसा सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ। यह कर्तृत्व बुद्धि भी इस जीवको बड़ा हैरान कर रही है। चौथा ऐब है भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थोंमें लोगोंकी ऐसी दृष्टि रहती है कि मैं इनको भोगता हूँ, मैं दूकान भोगता हूँ, भोजन भोगता हूँ, भोग भोगता हूँ, इस प्रकारकी दृष्टि रहती है। पर वास्तविक बात यह है कि बाहरमें कोई किसी दूसरी चीजको भोग ही नहीं सकता। वास्तवमें स्वरूपसे बाहर किसीकी कुछ करतूत नहीं। सो ऐसा अपने आपके स्वरूपमें अपनेको ज्ञानमात्र निरखिये।

(१६१) सहजज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्वके अनुभवकी ही सर्वदुःखापहारिता— मैं सिर्फ ज्ञानस्वरूप हूँ, ग्रन्थसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं। ज्ञानमात्र हूँ, यह बात यदि चित्तमें आये तो शान्ति मिलेगी, वह पथ मिलेगा कि जिस पथपर चलकर मुक्ति मिली। गृहस्थीमें है तो परिस्थितिवश करना पड़ रहा है। उसके बिना गुजारा न चलेगा, करना पड़ेगा, मगर यथार्थ बात जाननेका इतना माहात्म्य है कि कभी आकुलता नहीं जग सकती। चाहे किसी परपदार्थका कैसा ही परिणाम हो, पर भीतर आकुलता नहीं होती। इसके आत्माका ज्ञान

सही बना लें। यह मोक्षमार्गका मूल है। जैसे कहते हैं ना कि सम्यग्दर्शनके बिना मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती। यह सम्यग्दर्शन ही एक आत्महित मूल तत्त्व है। अपने आत्माके मही स्वरूपका अनुभव कर लू कि मैं यह हूँ, ऐसा सम्यक्त्व हो जाय तो संसारसे पार हो जायेंगे और सब संकट मिटेंगे और यदि सम्यक्त्व न प्राप्त किया तो जैसे अनादिकालसे अब तक अनन्त भव बीत गए वैसे ही यह मनुष्यभव भी व्यर्थ ही व्यतीत हो जायगा, इस दुर्लभ मानवजीवन को पाकर भी कल्याणका मार्ग न मिल पायगा।

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्ताई य दोष चइऊण ।

पच्छा दब्बेण मुणी पयडदि लिग जिणाणाए ॥७३॥

(१६२) सम्यक्त्वभावमें स्वकीय यथार्थ नग्नता याने ज्ञानमात्रस्वरूपका प्रत्यय—जिसे संसारसे छुटकारा पाना है वह पुरुष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यसे युक्त होता है। जाप देनेकी मालामे ऊपर तीन मोती रहते हैं जिन्हें कहते कि ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके मोती हैं और उसपर अगुली रखकर उपासनामे रत्नत्रयकी नमस्कार करते हैं। मन्त्र कुछ भी जपें, चाहे एमोकार मन्त्र जपें, चाहे 'ॐ नमः सिद्धेभ्य' जपें, उस मालामे १०८ बार जपनेपर तीनको कहेगे—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी बात। सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः और सम्यक्चारित्र्याय नमः। मन्त्र चाहे कुछ भी जपा जाय उनमें तीर्थंकरोंसे किसी एक तीर्थंकरका नाम जपा जाय, महावीर, आदिनाथ, चंद्रप्रभु आदि का तो भी वे तीन नाम रहेगे सम्यग्दर्शनादिक। उसका कारण क्या है कि ये तीन रत्नत्रय तो मूल हैं मोक्षके, जिन्होंने मुक्ति पायी उन्होंने इन तीनोंके धारणसे मुक्ति पायी। सो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यरूप सहजात्म भावको नमस्कार हो। वह सम्यग्दर्शन क्या? अपने आपमें अपने सहज चैतन्यस्वरूपका दर्शन होना सम्यग्दर्शन है। एक दोहा प्रचलित है कि "सबके पल्ले लाल है लाल बिना कोई नहीं। उस बिन सब कंगाल है, गाँठ खोल देखी नहीं ॥" लाल सबके पल्ले है, एक उदाहरण है—कपड़ेमें बँधा है लाल, पर मालूम नहीं है और गाँठ खोलकर देखेगा भी क्यों? तो यो वह अपनेको गरीब महसूस करता है, ऐसे ही हम आपमें वह प्रभाव, वह वैभव, वह अमत्कार मौजूद है कि जो प्रभुमें है, जिनकी हम वदना करते हैं, सिद्धप्रभुमें जो माहात्म्य है वह सब अपनेमें बसा है, लेकिन मोहान्धकारग्रस्त होनेसे उनका पता नहीं है तो वह देखेगा भी क्यों? और उसकी धुन भी क्यों रखेगा? इसलिए वह कंगाल हो जाता है, कंगाल बना है।

(१६३) परमार्थ शरण्यके अवलंबनसे परमार्थ नग्न होकर मुनिव्रत धारण कर प्रगति के मार्गकी संभवता—भैया, थोड़ा अपने आपमें अपनी दया करके निरखियेगा कि मेरा शरण



कौन है ? शरण है मेरे आत्माका मेरा सहज आत्मस्वरूप, दूसरा कोई शरण नहीं है, बाकी सब भ्रम है, और उस भ्रममें रहता है तो फिर रौलेके अनेक प्रसंग आते हैं । यह लडका मेरा, बड़ा ख्याल करता था, मेरा बड़ा प्यारा लडका था, शरण था । अरे निश्चयतः निरखें तो मेरे आत्माका शरण मेरे आत्माके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । तो वह आत्मतत्त्व प्रकट कैसे हो ? तो भाई पहले तो भावसे नग्न होइये, मायने सम्यक्त्वसहित होइये । जो हमारा वास्तविक आत्मा चैतन्यस्वरूप है वह देहसे ढका, कर्मसे ढका, विकारसे ढका, यह उपयोग बाहर-बाहरको तो तक रहा है, भीतरको नहीं तक रहा । जैसे आप लोग ४-६ कपड़े पहने बैठे हैं—घोती, कुर्ता, बनियान, टोपी, कोट आदिक, फिर भी आप कपड़ोंके भीतर तो नग्न हैं ही । हर एक कोई नग्न है । तो ऐसे ही यह देह कर्म विकार ये सब ऊपर नच रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इनके भीतर जो हमारा खाली केवल आत्मा है वह तो वही स्वरूप रख रहा है । उस नग्न स्वरूपको देखो, केवल अपने अतस्तत्त्वको निरखो । तो पहले भावसे नग्न होना है मिथ्यात्वादिक दोषोको तजकर । मोह, भ्रमज्ञान, यह सब हटे और सत्य प्रकाश हो जैसा कि मेरे आत्माका वास्तविक स्वरूप यह चैतन्यमात्र है, यह है भावसे नग्न होना, अपनेको अकेला निरख लेना, ऐसा पुरुष पीछे द्रव्यसे नग्न होता है तो वस्त्र दूर करता है, मुनिव्रत धारण करता है । दूसरा अर्थ यह भी समझें कि पहले तो वह बाह्य परिग्रहोको त्यागकर द्रव्यसे मुनि बना, पश्चात् उसका भीतरी परिग्रह भी हटा और भावसे नग्न हुआ ।

(१६४) निःसंकट निज सहज स्वरूपका दर्शन—अपने आपको जो सहज स्वरूपमें देखेगा उसको संकट नहीं है । संकट नाम किसका ? नाम ले लेकर तो बताओ । कोई कहेगा कि मेरी दूकानमें इतना टोटा हो गया वह संकट है, कोई कुछ । जरा अपने आपको तो सोचो, मैं हूँ चैतन्यस्वरूप आत्मा, उसमें क्या घट गया ? जितने गुण थे उतने ही गुण हैं, जो शक्तियाँ थी वे ही हैं । आत्माका स्वरूप है सो ही है उसमेंसे क्या घट गया ? क्या संकट मानना । मकान नहीं बन रहा, गिर गया कोई बीमार है या कुछ वाञ्छा है, इच्छा है, अमुक पद मिले, हमारी कीर्ति हो, वे नहीं हो पा रहे, संकटोके नाम लीजिए तो, क्या क्या कहलाते ? ज्ञानी पुरुषके लिए तो वे हास्यके पात्र हैं । इन बाहरी वस्तुओंसे क्या संकट आया आत्मामें ? जो आत्माके वास्तविक स्वरूपको समझता है वह अपनेको संकटहीन अनुभव करता है । कुछ संकट नहीं । जिसने इस लौकिक कीर्ति और इज्जतको माया समझ लिया उसके लिए अब संकटका कारण ही क्या रहा है तो यह सब प्रताप है सम्यग्दर्शनका । शान्ति मिले, भव सुखरे, मोक्षमार्गमें लगे, मोक्ष मिले, यह सब सम्यग्दर्शनका चमत्कार है, उस सम्यक्त्वको नमस्कार किया है । ऐसा सम्यक्त्वसहित फिर जो जो कुछ भी ज्ञान बनना है वह सब ज्ञान बनता है । बाहरी

पदार्थोंको भी जानेगा तो ये पर हैं, इनसे मैं निराला हू, यह उसके ध्यानमे रहेगा, फिर कुछ भी जानता जाय, वह सब सम्यग्ज्ञान है और अपने इस अविकार आत्मस्वरूपमें उपयोगको रमायेगा यह है सम्यक्चारित्र । अपने आपकी दृष्टिमे अपना सहज आत्मस्वरूप हो तो उसका सर्वस्व प्राप्त होगा ।

(१६५) द्रव्यलिङ्ग व भावलिङ्गका समुचित सहयोग—यहाँ यह बात जानना है कि भावलिङ्गसे द्रव्यलिङ्ग होता है और द्रव्यलिङ्गसे भावलिङ्ग होता है, दोनों ही प्रमाण करना चाहिए । कोई ऐसा एकान्त नहीं है कि भावसे कोई मुनि बने, पीछे नग्न बने, या पहले शरीर से नग्न बने, पीछे भावसे मुनि बने दोनोंका परस्पर एक सहयोग है । निग्नन्धता एक वातावरण है और भावोंमे उन्नति होना यह आत्माके पुरुषार्थकी बात है । एक प्रकरण यह भी समझ लेना । यह कहनेको पद्धति है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि भ्रजानी होता, मिथ्यादृष्टि होता, वास्तविक नहीं है । तो उस द्रव्यलिङ्गीका अर्थ क्या है ? सुनें, गुणस्थान १४ होते हैं । पहले गुणस्थानमे मिथ्यात्व है, चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्व है, व्रत नहीं है । तीसरेमे सम्यक्त्वमिथ्यात्व मिला जुला अवक्तव्य है । दूसरे गुणस्थानमे सम्यग्दर्शन न रहा और मिथ्यात्व आ नहीं पाया उसके बीचकी दशा है । ५ वें गुणस्थानमे भावकके व्रत भी हो गये । छठा और ७ वाँ गुणस्थान मुनिका गुणस्थान है । सो कोई महाव्रत नग्नता तो धारण करले और गुणस्थान रहा पहला तो उसे कहते हैं द्रव्यलिङ्गी मुनि, अथवा शरीरसे तो वह द्रव्यलिङ्गी मुनि है, पर गुणस्थान दूसरा हो, तीसरा हो वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि है, अथवा चौथा ५ वाँ गुणस्थान हो वह भी द्रव्यलिङ्गी । द्रव्यलिङ्गीमे सम्यग्दृष्टि मुनि भी आते हैं और मिथ्यादृष्टि मुनि भी । भावलिङ्गी वे कहलाते हैं कि शरीरसे भी नग्न हैं, मुनि हैं और भावसे छठा, ७ वाँ गुणस्थान है, वे साधु प्रमत्त अप्रमत्त दशामें भ्रमते रहते हैं । अपनेको ज्ञानस्वभाव अनुभवना यह उनका मुख्य ध्येय है । सो अपनेको भी यह दृष्टिमे रखना चाहिए कि कब वह समय आये कि मैं बाह्य और अंतरंग परिग्रह त्यागकर एक इस अतस्तत्त्वका अनुभव करूँ ।

भावो वि दिवसिवसुक्लभायणो भाववज्जिग्रो सवणो ।

कम्ममलमलिनचित्तो तिरियालमभायणो पावो ॥७४॥

(१६६) भावलिङ्ग व द्रव्यलिङ्गका परिणाम—भावसहित मुनिधर्म पालन करना ऐसा जो परिणाम है वह स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखका देने वाला है, किन्तु भावरहित कर्ममल से मलिन चित्त वाला पापयुक्त मुनि तिर्यग्चगतिका पात्र है । इस गायामे सामान्यरूपसे दो बातें कही गई हैं, जो भावलिङ्ग सहित मुनि है वह तो स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखको पाता है और जो भावरहित और पापसहित प्रवृत्ति वाला मुनि है वह तिर्यग्चगतिको प्राप्त होता है ।

यहाँ इन दो सामान्य कथनोंमें अनेक बातें भरी हुई हैं। प्रथम बात तो यह है कि जो भाव-  
लिंगी निर्ग्रन्थ साधु है और बीतराग दशाको प्राप्त हुआ है, क्षपक श्रेणीसे बढ़कर जिसने बी-  
तराग चारित्र पाया हो, जो क्षपक श्रेणीके चारित्रसे चल रहा हो वह मुनि नियमसे मोक्ष  
पाता है। दूसरी बात—जो मुनि भावलिङ्गी साधु है किंतु अभी सराग चारित्रदशामें है, अथवा  
उपशमश्रेणिकमें हो, उपशममोहमें या सराग चारित्रमें रहकर मरणको प्राप्त होता है वह  
स्वर्गके सुख, स्वर्गसे ऊपरके कल्पातीत विमानोंमें देवोंके सुख पाता है, किंतु जो मुनि भावलिङ्गी  
नहीं है और साथ ही द्रव्यलिङ्गके अनुकूल महाप्रतका पालन नहीं करता, पापपरिणाम वाला  
है, दुराचार करता है तो वह मुनि तो तिर्यञ्चगतिको प्राप्त होता है।

(१६७) भावलिङ्ग, द्रव्यलिङ्ग, गृहस्थलिङ्ग आदिक परिणामोंके अनेक तथ्य—यहाँ  
यह भी ध्वनित होता है कि गृहस्थ सम्यक्त्वसहित अपने योग्य आचारोंको पालते हुए १६ वें  
स्वर्ग तकके देवोंमें उत्पन्न होता है वह देवियोंमें उत्पन्न नहीं होता। यहाँ बात यह जानना  
कि देवियाँ सिर्फ दो स्वर्गोंमें रहती हैं। देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वर्गोंमें है—सौधर्म और ऐशान  
में, वैसे ये देवियाँ १६ स्वर्ग तकके देवोंकी हैं, कोई किसीकी देवी कोई किसीकी मगर उत्पत्ति  
दो स्वर्गोंमें होती है। बादमें जिस देवीका जिस स्वर्गके देवसे नियोग है वहाँ पहुँचती है, देव ले  
जाते हैं, वहाँ वह देवी उस देवके साथ रहती है। वह देवी उस देवकी हो जाती है, किन्तु  
उत्पत्ति दो ही स्वर्गोंमें होती है। हाँ कोई द्रव्यलिङ्गी मुनि मिथ्यादृष्टि मुनि हो और वह शास्त्रा-  
नुकूल बाह्य अचरण करता हो तो ऐसा मुनि भी नवग्रंथेयक तक उत्पन्न होता है, स्वर्गोंसे ऊपर  
मुनि हुए बिना कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। अभव्य जीव भी हो वह भी द्रव्यलिङ्गके  
प्रभावसे नवग्रंथेयक तक उत्पन्न हो लेता है। तो यहाँ शिक्षा लेना है कि अपने भावोंकी सम्हाल  
करें। भावोंकी सम्हालसे ही अपना कल्याण है, सो भावोंकी सम्हालके लिए योग्य व्रतादिक  
भी धारण करें। पाप क्रियाओंमें रहकर कोई भाव नहीं सम्हाल सकता है। उसके लिए गृह-  
स्थोंको देवदर्शन आदिक बाह्य आवश्यक बताये गए हैं व मुनिजनोके लिए महाप्रत आदिक बताये  
गए हैं। तो व्यवहार धर्मका पालन करते हुए अपने परिणामोंको सम्हालें, रागद्वेषसे दूर रहे,  
आत्माका जो यथार्थ सहज स्वरूप है उस स्वरूपकी भावना बनायें।

स्वयंरामरमणयुकरंजलिमालाहि य संधुया विजला ।

चक्रहररायलच्छी लब्ध इ बोही ए अवगुमा ॥७५॥

(१६८) रत्नत्रयलक्ष्मीकी प्राप्तिकी अत्यन्त दुर्लभता—विद्याधरोंसे आदरणीय, देवोंसे  
आदरणीय, मनुष्योंसे आदरणीय चक्रवर्तीकी लक्ष्मी बड़े बड़े राजा महाराजाधोंकी लक्ष्मी तो  
इस जीवने अनेक बार प्राप्त की है, पर भव्य जीवोंके द्वारा, ज्ञानी संतोंके द्वारा पूजनीय रत्न-

अन्यरूप लक्ष्मी इस जीवने प्राप्त नहीं की । रत्नत्रयकी प्राप्ति इस जीवको अत्यन्त दुर्लभ है । मन ऐसा स्वच्छंद है कि पंचेन्द्रियके विषयोमे मन बड़ी उमगसे लगता है, पर आत्माकी चर्चा में, आत्माकी दृष्टिमे मन नहीं लगता है । ससारी जीवकी प्राय ऐसी रीति ही है । तो यह रत्नत्रयरूप लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई अब तक । यदि यह प्राप्त हो गई होती तो फिर ससारमे चलनेका क्या काम था ? तो यहाँ यह समझना कि तीन लोकमे जो भी वैभव है, वह मिलना तो सुगम है किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति दुर्लभ है । ऐसे ऐसे वैभव हैं लोकमे कि जिनका आदर बड़े बड़े विद्याधर करते हैं । वे विद्याधर विजयाद्वं पर्वतपर दक्षिण और उत्तर श्रेणियोपर होते हैं । बड़ी उनकी विद्यायें हैं । बड़े बड़े राजा महाराजा भी जिनका आदर करते, ऐसी ऊँची लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है संसारमे, पर रत्नत्रयकी प्राप्ति होना सरल नहीं है । देव लोग, जिन्हे अमर कहते हैं याने मरते नहीं सो अमर, सर्वथा मरते नहीं, यह बात नहीं, किन्तु उनकी लम्बी आयु होती है और वे आयुसे पहले मरते नहीं हैं इस कारण उन्हें अमर कहते हैं, वे भी जिनका आदर करें ऐसे वैभवकी प्राप्ति इस जीवको सुगम है, पर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है ।

(१६६) सहज स्वाधीन रत्नत्रयलक्ष्मीकी दुर्लभतापर आश्चर्य—छह खण्डके स्वामी चक्रवर्ती जिनके लाखो करोडो घोड़े, हाथी, सेना, सब छह खण्ड पर पूरे तौरसे राज्य है, ऐसी लक्ष्मी भी इस जीवका क्या हित करेगी । लौकिक लक्ष्मी प्राप्त तो हो जाती है, सुलभ है, थोड़ेसे ही पुण्यभावसे ऐसे पुण्य कर्म अर्जित होते हैं कि प्राप्त होना सुगम है, पर सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्रके उपाय इस जीवको कभी न मिले । यह रत्नत्रय लक्ष्मी भव्य जीवकी द्वारा आदरणीय है, इसकी भक्ति की जाती है, वह भाव इस जीवको अब तक प्राप्त नहीं हुआ, और आश्चर्य तो यह है कि जैसे तालाबमे रहने वाली मछली प्यासी रहे, यह एक आश्चर्यकी बात है ऐसे ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रके स्वभाव वाले अपने आत्मा में ही यह आत्मा इस रत्नत्रयसे दूर रहे और इन जड वैभवोकी आशासे ज्ञानकण्ठ सूख सूख कर प्यासा बना रहे तो यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है । तो यह रत्नत्रय लक्ष्मी अत्यन्त दुर्लभ है । हा, कभी भी मिले, रत्नत्रयके अवलम्बनसे ही जीव मोक्षको प्राप्त होता है ।

(१७०) सिद्ध भगवंत होनेकी दृढतम भावनामे सर्वोत्कृष्ट लाभ—एक बार सामान्य रूपसे सोचें अपने लिए कि मैं क्या बनूँ जिससे सब अगड़ा सदाके लिए खतम हो जाय ? तो कोई क्लृप्त विकल्प विपत्ति शल्य कुछ न होवे, ऐसा क्या बनना चाहिए सो सोचें ? अगर राजा महाराजा बन गए तो संकट खतम हो जायेंगे क्या ? बहुत बड़े लक्षाधीश, करोडधीश बन गए तो उससे सबकट मिट जायेंगे क्या ? न मिटेंगे ? जो ससारमे जितना बड़ा हो जाता

है उसको उतने बड़े संकट उसके ढंगके आते रहते हैं। संसारकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो संकटोंको दूर रखे, सिर्फ अरहंत और सिद्ध भगवंत हैं ऐसे कि जहाँ संकटका नाम नहीं बाकी जो जगत्में कीड़ा मकोड़ेकी तरह नाना प्रकारके जीव बिलबिला रहे हैं वे सब दुःखी हैं। तो अपने लिए यह भावना रखें कि इस जीवनमें मुझे सिर्फ (वेबल) होना है, अन्य कुछ नहीं होना है, बाकी तो जो हो रहा है वह होना पड़ रहा है। कहाँ जाय ? सो भैया भीतरमें यह ध्वनि निकले, यह मनमें बात आये कि मुझे तो अरहंत सिद्ध होना है, इससे पहलेकी कोई बात मंजूर नहीं है। अरहंत भगवान भी सिद्ध ही हैं, फर्क एक चार अघातिया कर्मका है, जो कि बाहरी बात है। सर्वज्ञता और वीतरागतामें कोई अन्तर नहीं है, सो वे भी अरहंत आयुके क्षय होनेपर सिद्ध ही होमे, दूसरा कुछ न होंगे। तो अपने लिए भीतरमें यह भावना बनायें कि मुझे सिद्ध भगवन्त होना है, और कुछ न चाहिए। अगर यह भावना अब भी बन जाय और यही निरन्तर घुन रहे तो शीघ्र ही वह समय निकट आयगा जब कि उत्तम मनुष्य भव मिलेगा। वहाँ मुनिव्रतकी साधना होगी, आत्माका आत्मामें अवस्थान होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, मगर यह ध्येय तो अभी इसी क्षण बना लें इसी भवमें कि मेरेको तो सिर्फ सिद्ध भगवन्त होना है, अन्य कुछ न चाहिए।

(१७२) सिद्धालयमें सर्वत्र सिद्ध भगवतोंकी राजमानता—इस लोकके चारो तरफ ३ वातवलय हैं—(१) घनवातवलय (२) घनोदधिवातवलय और (३) तनुवातवलय। उनमें से तनुवातवलयमें बहुतसा तनुवातवलय विस्तार निकलनेके बाद ऊपरके ५२५ घनुषकी मोटाई में तनुवातवलयमें सिद्ध भगवान विराजे हैं। जो खड्गासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमें वहाँ विराजे और जो पद्मासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमें वहाँ विराजे। सबका सिर भाग एक समान है। नीचे जिसका जितना विस्तार है उतने प्रमाण है। यह बात एक बाहरी कही गई है। वास्तव में तो वह अमूर्त पदार्थ है। हम भी अमूर्त हैं, पर नामकर्मके उदयसे हमारा यह सूक्ष्मपना आवृत हो गया है और हम कुछ स्थूलसे मालूम पड़ते हैं, पर वहाँ अष्ट कर्म न होनेसे वे भगवान अमूर्त, अत्यंत सूक्ष्म, जैसे हैं वैसे विराजे हैं। तो ढाई द्वीपसे जीव मोक्ष गए, उसकी सीधमें वे विराजे हैं। कोई समुद्रसे ही मोक्ष चले गए, कोई पर्वतसे मोक्ष गए कोई जमीनसे ही मोक्ष गए। सब जगहसे मोक्ष गए हुए जीव हैं और इसी कारण सिद्धालयमें सर्वत्र सिद्ध जीव हैं।

(१७३) समुद्रस्थान व मेरुमध्यभागस्थानसे धुनिराजोंको मोक्षलाभ होनेकी विधि का विवर्धन—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि समुद्रसे कैसे मोक्ष गए, पृथ्वी पर तो, पर्वत पर तो तपश्चरण करते हैं और वहाँसे मोक्ष गए, पर समुद्रकी जगहसे कैसे मोक्ष गए। तो वहाँ इस तरहके मुनि मोक्ष जाते हैं कि जिन मुनियोंको कोई देव या शत्रु उठाकर उपसर्ग करता है

और वहाँ समुद्रमे पटकता है। समुद्रमे गिरे उसी समय उनके भावोंकी निर्मलता बहुत बढ़ी। शरीर जहाँ है सो रहो, मगर भावोंमे विशुद्धि बढ़ी तो वहाँसे मोक्ष चले गए। एक बात और जाननेकी इच्छा होती कि चलो समुद्रकी जगहसे भी मोक्ष गए, मगर मेरुपर्वतका जो भीतरी भाग है, बीचका भाग है वहाँ से कोई कैसे मोक्ष जायगा? पर्वत परसे तो मोक्ष चले जायेंगे किन्तु मेरुपर्वत पर एक चूलिका है और चूलिकाके ऊपर सीधर्मस्वर्गका ऋतु नामका विमान है, जिसका सिर्फ एक बालकी मोटाईका अन्तर है, मानो चोटीपर रखा है, उससे कैसे मोक्ष जायगा? फिर तो उसकी सीधमे जो सिद्धालयका स्थान है वह तो खाली होगा, वहाँ सिद्ध न होना चाहिए। तो समाधान यह है कि जो मुनि ऋद्धिधारी हैं, ऋद्धियाँ भी अनेक तरह की होती हैं। विक्रिया आदिक ऋद्धि तो प्रसिद्ध हैं, पर एक अप्रतिघात ऋद्धि होती है, जिसके प्रतापसे पर्वत आदिकमे चले बिराजे तो उनका छिड़ाव नहीं होता है। ऐसी ऋद्धि वाले कोई मुनि मेरु पर्वतमे चले जा रहे हैं, बीचके स्थानमे पहुँचे और वहाँ ही उनके शुक्लध्यान बन गया, वहाँ ही उनका निर्वाण हो गया तो वहाँ से ये सीधे मोक्ष चले गए। सो उसकी सीधका भी स्थान सिद्धालय भरा हुआ है।

(१७४) सिद्धालयमे सिद्ध एकमे एक, एकमे अनेक, न एक, न अनेकके तथ्यका वर्णन—वहाँ सिद्धालयमे एक माँही एक राजे, एक माँहि अनेकनो। जहाँ एक सिद्ध भगवान बिराजे हैं, जिस स्वरूपमे वे हैं, जिस आत्मस्वरूपमे केवलज्ञान स्थित है एक सिद्ध भगवानका उसमे तो वे एक ही है। एकमे दूसरा नहीं होता। यो एक सिद्धमे एक सिद्ध बिराजा है, मगर बाहरी क्षेत्रसे देखें तो जहाँ एक सिद्ध भगवान बिराजे हैं वहाँ अनन्त सिद्ध भगवान बिराजे हैं। तो सिद्ध भगवान एकमे एक हैं, एकमे अनेक हैं। तो फिर कहा एक है, कहा अनेक हैं, कितने हैं? अरे एक अनेकनकी नहीं सख्या। अगर सिद्ध भगवानके सही स्वरूपमे दृष्टि दें तो उस स्वरूपदृष्टिके करनेपर न तो आपको एकका ख्याल रहेगा और न आपको अनेकका ध्यान रहेगा। एक शुद्ध ज्ञानज्योति, इसी बातको सुनकर अन्य लोगोंने यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान तो एक है और उसमे जो आत्मा निर्वाण पाते हैं सो विलीन हो जाते हैं। वह विलीन होना क्या है? विलीन होनेकी बात सत्य तो है, मायने जहाँ एक बिराजा है वहाँ दूसरा भी आ गया, स्वरूप उनका एक समान है? इसलिए कह देते हैं कि विलीन हो गया। दृष्टान्त भी दिया करते हैं कि जैसे तालाबमे से कुछ पानी निकाला या एक-एक बूँद निकाल-निकाल कर अलग-अलग रख ली तो वह बूँद है। यदि उस बूँदको तालाबमे डाल दिया जाय तो वह बूँद विलीन हो जाती है और इस दृष्टान्तको देखकर यह सिद्ध कहना चाहते हैं कि ऐसे ही एक आत्मा भी बूँदकी तरह है और एक ईश्वर, परमात्मा जलबिंदी

सह्य है। वह आत्मा भी वहाँ जाकर विलीन हो जाता है, पर विलीन होनेका यह अर्थ नहीं है कि उसकी सत्ता मिट गई और वह कुछ न रहा। जितने भी सिद्ध भगवान हैं, सब अपने अपने केवलज्ञानसे अपना-अपना ज्ञान करते जा रहे हैं। सब अपने अपने ध्यानसे अपनेमें आनन्दका अनुभव करते जा रहे हैं, उनकी सत्ता भारी है और उनका परिणाम भी स्थाय है, मगर एक समान परिणाम है इसलिए लोगोकी दृष्टि बिलयपर जल्दी पहुँच जाती है, जैसे बूंद तालाबमें गिर गया तो बूंद नष्ट नहीं होता है, वह एक बूंद पड़ा है और भी बूंद हैं। वहाँ सब बूंदोंका एक समान स्वरूप है। वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहाँ सब बूँदावा एक समान स्वरूप है। वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहाँ बूंद हो ही नहीं गयी, यहाँ सिद्ध एक है या अनेक यह चर्चा छोड़ दो, तुम तो सिद्ध भगवानके स्वरूपपर ध्यान दो। सिद्धका स्वरूप कैसा है? पवित्र ज्ञान ज्योति। जो सहज आनन्दमय है ऐसा पवित्र अनन्त ज्ञानानन्दमय भगवान आत्माका स्वरूप है। ऐसा सिद्धका स्मरण करें तो आत्मा पवित्र होगा और अपने आपमें ज्ञानज्योति पवित्र जगेगी। और उस ध्यानके प्रतापसे आत्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य प्रकट होगा।

(१७५) सांसारिकसुखसे विरक्त होकर उत्कृष्ट गृहजन्यमय सिद्ध प्रभुके प्रभुत्वकी भावनाका कर्तव्य—देखो यहाँ उत्पन्न हुए हैं, घरमें हैं, इस समय कुछ पुण्यका उदय है, सो अगर मनमें स्वच्छदता आती है तो जो चाहे स्वच्छद काम करलो, जैसे चाहे आचरणसे रह लो, क्योंकि उदय प्रच्छा है। मोह रागद्वेष कुछ भी करो, चाहे लड़ाई करो, मशान्ति रखो। दूसरेका बुरा विचारो, कुछ भी करलो, बाहिर इसका फल प्रच्छा नहीं है, क्योंकि यह पुण्य कब तक मदद देगा। ये कर्म उदयमें आते और ऋड जाते हैं। पुण्यकर्म उदयमें आ रहे तब यह वैभव मिला है। उदयमें आ रहा मायने ऋड रहा, पुण्यकर्म निकल रहा तब यह वैभव मिला रहा। पुण्यकर्मके रहनेसे संसारका मुख नहीं मिलता, किन्तु पुण्यकर्मके अलग होनेसे संसारका सुख मिलता है। मायने लोग कह तो देते हैं कि संसारका सुख पुण्य कर्मके उदयसे मिलता है, मगर उदयका अर्थ क्या है सो बताओ? उस उदयका अर्थ यह है कि वह पुण्य कर्म अब आत्मासे निकल रहा है। उदय होनेपर कर्म आत्मामें रह सकते क्या? उदय आने के मायने निकल गया। सूर्यका उदय हुआ मायने कर्म निकल गए, सूर्य अपना उस जगहसे अलग हो गया। उदय होनेका अर्थ है कि उस जगहसे अलग होना। तो जब पुण्यकर्म आत्मा से अलग होता है उस कालमें संसारका सुख मिलता है, तो आप पूछेंगे कि ये सुख कबों तक क्यों रहते हैं। सो क्यों तक बराबर पुण्यकर्म निकल रहे हैं इसलिए वैभव कबों तक रहता है। सो पुण्य कर्म तो निकलते रहें और पुण्यकर्मकी आसानी न करें तो पुण्यकर्म तो निकलते



रहे और पुण्यकर्मकी आमदनी न करें तो पुण्य कर्म तो निकलते रहें और पुण्यकर्मकी आमदनी न करें तो क्या हालत होगी ? यह सब पुण्य खतम होगा । और खतम होगा ही । सदा पुण्यकी आमदनी कोई नहीं कर सकता पुण्य आता है, पाव आता है और इस तरहसे सुख दुःख चले हैं । तो संसार दुःखमय है । सिद्ध भगवान ही शुद्ध अनन्त आनन्दमय हैं । तो अपने आपके बारेमें यह ध्यान बनावें इसी कारणसे कि मुझे तो सिद्ध भगवान होना है । हम यहाँ कुछ नहीं चाहते । सिद्धके स्वरूपका ध्यान रखें तो अपने आप सहज ही ज्ञानस्वरूपका अनुभव जगेगा, जिसके प्रतापसे भव भवके बाँधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाया करते हैं ।

पयलियमाणकसाधो पयलियमिच्छेत्समोहसमचित्तो ।

पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासणे जीवो ॥७८॥

(१७६) मानकषायको अगलित करनेवालेके बोधिका लाभ—आत्माको शाश्वत प्रदान करने वाला रत्नत्रयभव है । यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर कहीं भी जाय, तो जैसे मछली अपने प्राधासको (तालाबको) छोड़कर यदि बाहर गिर जाय, तो वह तड़फती है इसी तरह यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर बाहर पड़ जाय तो यह भी तड़फेगा । तड़फता ही है । तो यदि अपनी तड़फन मिटाना है, अज्ञान्ति, सकट दूर करना है तो अपने स्वरूपमें आना चाहिए, इसीको कहने हैं बोधि प्राप्त हो मायने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य प्राप्त हो, इसे कीन प्राप्त करता है उस ही को इस गाधामे कह रहे हैं । जो पुरुष मान कषायको गला चुका है वह बोधिको प्राप्त करता है । जिसके मान कषाय है उसका उपयोग बाहर खिंचा रहता है । अपने स्वरूपको देखता तो मान कषाय क्यों होती ? पुरुषको सबसे अधिक बाधक मान कषाय है इसलिए सर्वप्रथम इस ही की बात कही जा रही है । मान कषाय अपने आत्माके सही परिचयसे कटती है, अन्य कोई उपाय नहीं है । मैं मान कषाय न करूँ इसकी प्रतिज्ञा नहीं हुआ करती है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं रोज देवदर्शन करूँगा, मैंने आखूँ छोड़ दिया, यह तो सब निभा लिया जायगा, पर मैं मानकषायका त्याग करेता हूँ, यह भावना तो बनेगी, पर प्रतिज्ञा न बनेगी । प्रतिज्ञा क्यों नहीं बनती ? मानकषाय अकृतिक उदय आ गया, जीवमें कलका, जीव विवश हो जाता है, जिसको मोह है वह मान करेता ही । मान मिटता है तत्त्वज्ञानसे ।

(१७७) मानके गलनका उपाय तत्त्वज्ञान — मैया, यह तो नियम कर सकते कि मैं इसकी धारों हाथ जोड़कर बैठा रहूँगा, पर तत्त्वज्ञान बिना यह न निभेगा कि मैं मान कषाय न करूँगा । यह उसके निभेगा जिसकी अविकार आत्मस्वभावकी श्रद्धा है, नहीं तो हाथ जोड़ कर बीछनेमें क्या मान कषाय नहीं बनती ? यह तो आत्मकी सम्यक्ता भी बन गई । यह मान

कषायकी विधि बन गई कि प्रेमपूर्वक बोले, दूसरेके सम्मानकी बात बोले, यह भी एक तरह की विधि बन गई कि लोकमें इस ढंगसे भी मान कषाय करते हैं। तो मान कषायका छूटना यह आत्मज्ञानपर निर्भर है, तब ही वह जानी अपने स्वरूपको समझता है कि मैं स्वतन्त्रः जानमान हूँ और इस ज्ञानस्वभावका कार्य ज्ञानवृत्ति जगते रहना है, वस जाननभाव परिष्कृत करते रहना है। यह मेरी स्वाभाविक कुलकी विधि है। इसमें विकार नहीं होता। विकार तो पीद्गलिक कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर होता है, ऐसा जिसको बोध है उसमें यह बल आता है कि वह मान कषायका लगाव न रखेगा, मैं अपने स्वरूपकी ओर ही रहूँगा, वह मान कषाय को दूर कर सकता है। फिर उसकी क्या प्रक्रिया होती है? विचारमें, तर्कणमें वह जनता है कि मान किस बातका करना? जगतमें कौन सी चीज सारभूत है जिसको पाकर मान किया जाय? सब मुझसे भिन्न हैं, पर हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसको पाकर मान किया जाना चाहिए। जगतमें कौनसे जीव ऐसे मेरे खास हैं या मेरे कुछ हैं जिनके पीछे मुझे मान करना चाहिये? क्योंकि सब जीव भिन्न हैं। किसको क्या दिखाना?

(१७८) मान कषायका मूल पर्यायबुद्धि—मान घाता है पर्याय बुद्धिमें। जिस जीवको अपने देहमें मान है कि मैं यह हूँ, आत्माका मान नहीं है, किन्तु शरीरको निरखकर मान रहा कि मैं यह हूँ यह मैं हूँ, और जिसको माना कि यह मैं हूँ उसकी बढवारीमें, उत्कृष्टतामें उसकी लगन होगी। यदि आत्माको मानता कि यह ज्ञानस्वरूप मैं हूँ तो मानरहित होकर ज्ञानस्वरूपकी बढवारी करता और जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो अब यह शरीर की बढवारी करेगा, तो शरीरकी बढवारी मान कषायको उत्पन्न करती है। पर्यायबुद्धि सब कषायोंको तोड़ बनानेकी जड़ है। तो जब तक यह बात न घायगी चित्तमें कि मैं इस देहसे तो प्रकट भिन्न हूँ, पीद्गलिक कर्मोंसे भी भिन्न हूँ, तब तक कषायोंसे विरक्ति न होगी। कर्मों का उदय होनेपर जो चित्रण होता है, उपयोगपर जो झलक होती है कर्मोंकी उससे भी मैं निराला हूँ। मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ, यह बोझ जिसको होगा वही मान कषायको गला सकता है। जब शरीरमें दृष्टि है कि यह मैं हूँ, तो उसकी कोई भी कषाय नहीं गल सकती। क्रोध भी रहेगा पद पदपर। शरीरके पोषक या शरीरको सुखकारी जो बाहरी विषयभूत पदार्थ हैं उनमें बाधा किसीके द्वारा समझी गई उसपर क्रोध जगेगा। और उसी तरह मान जगेगा फिर देहको पोषने वाली चीजोंके जुड़ावके लिए कपट करेगा और लोभ भी रहेगा। जब तक जीवके पर्यायबुद्धि है तब तक कोई कषाय नहीं मिट सकती, इस कारण सबसे पहले मोह को दूर कीजिए। पर्यायबुद्धि कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, सब एक ही बात है। अज्ञान दूर हो तो कषायें दूर हो सकती हैं।

(१३६) धर्माधीन की धर्मोन्नयन में श्रद्धा—तीन लोक में सारभूत इस रत्नत्रयभाव को वह जीव प्राप्त करता है जिसके मान कषाय गल गई है । तीन लोक में सारभूत इस रत्न-त्रय विभूतिको वही प्राप्त कर सकता है, जिसका मिथ्यात्व मोह गल गया, और समस्तसे निष्ठा लग गया । जीव अपनी शान्तिके लिए रात दिन सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे उन्हें शान्ति मिली हो या न मिली हो यह दूसरी बात है, मगर देखो रात दिन पौरुष बना रहे हैं । कभी ई करते हैं, परिवारके बीच बड़ी ठसकसे बैठते, बड़ा हर्ष मानते, बाहर देश विदेश फिरते न जाने क्या क्या कार्य नहीं कर डालते हैं, पर शान्तिका रास्ता तो बड़ा सुसम है, स्वाधीन है । उसपर दृष्टि जाय, वहाँ पहुँच बनायें तो शान्ति मिलेगी, अन्यथा शान्ति न मिलेगी । इसना धन हो तब शान्ति मिले, यह झूठ बात है । या मैं अपनी ऐसी लौकिक स्थिति बना लूँ जो शान्ति मिलेगी, यह भी बेकार बात है । कितने ही पुरुष ऐसे धन भी पाये जाते हैं जिन्होंने कभी यह सोचा था कि मेरे को इतना वैभव हो जाय फिर मुझे कुछ नहीं करना, ध्यान ही ध्यान में समय बिताऊँगा । मगर जब उतना वैभव हो गया तब यह सब बात भूल गए । धन तो वे तुष्टिमें बढ़ गए । तो यह बात क्यों बनी ? यो कि मोह तो नहीं गला ? मोह गल जाय तो उसे यह भी भन न आयगा कि मेरे पास इतना वैभव हो तब मैं धर्म करूँगा । वह तो वर्तमान स्थिति में चाहे गरीबी की परिस्थिति हो चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो उस ही स्थिति में धर्मका योग जुड़ायेगा । जिसे कल्याणकी लगन है वह यह क्यों सोचेगा कि मेरे पास इतना वैभव हो जाय तब मैं धर्म करूँगा ? वह तो उस ही क्षणसे चाहे गरीबीकी दशा हो, चाहे कैसी ही स्थिति हो वहाँ ही धर्मका योग जुड़ायेगा तत्त्वज्ञान, स्वा-ध्याय सत्सग आदिक जो भी चाहिए, उनमें उसी क्षणसे वह अपना समय बितायेगा । कितने ही लोग बड़े होनेपर और कुछ धर्मध्यानकी बात चित्त में आनेपर बड़ा पछावावा करते हैं कि मैंने सब सकका जीवन व्यर्थ ही खोया । बचपनसे ही मेरेमें क्यों ऐसी बुद्धि न जगी ? यह बचपन में मेरेमें ऐसी बुद्धि जगी होती तो बचपनसे ही मैं धर्मसाधना करता और आज मैं अपने को बड़ी अच्छी स्थिति में पाता । मगर कहाँसे यह बुद्धि जगे ? इस जीवमें मोह बसा है, अज्ञान बसा है ।

(१३७) मोह मिथ्यात्वके गल जानेपर समताके स्तरसे त्रिभुवनोत्पन्न शौचिका लाभ—मोहमिथ्यात्वके गल जानेसे जब चित्त में समता आती है तो वह जीव तीन लोक में सारभूत इस रत्नत्रय रूप सधर्मिकी प्राप्त करता है जिसके कि समता भाव जन गया है । सब जीव एक समान हैं, सब जीवोंमें चैतन्यस्वरूप है । सब जीव मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, सब जीव मेरे स्वरूपसे पूर्ण समान हैं । जब ऐसी समताकी बुद्धि जगती है तब वह रत्नत्रय विभूतिको प्राप्त करता है ।

कहे जाते हैं। सुख-दुःख जो भी हालत आती प्रथम तो यह प्रश्न है। किसी परबन्धुका उपयोग किसका, यह प्रश्न बुद्धि की, सुख-दुःख मानने लगे। बाह्य पदार्थ हैं, अत्यन्त मित्र हैं, उनमें क्या सेवा देना और फिर भी कुछ भी आनन्द उदयमें सुख दुःख तो दोनों भी समान की बुद्धि रखनी है। दुःख है तो विकार, सुख तो विकार, मुझे जैसे दुःख न चाहिए ऐसे ही सुखको सुख भी न चाहिए। ज्ञानी पुण्यकी बहु दृष्टि बनती है कि दुःख भी बुरे और संसारके के सुख उनसे भी बुरे। दुःखमें तो प्रभुका ध्यान रख सकते हैं, किन्तु सामाजिक सुखमें प्रभुका ध्यान नहीं, अस्वच्छ ध्यान नहीं, तो वहाँ तो बड़ी मलिनता बनती है और इसी लिए बताया कि यह पुण्य तो नरक भी भेज देता है। कैसे भेजना? पहले पुण्य किया, राजा बन गए, राजा बनकर मर्यादा किया। जिस चाहे को सत्तावा, जैसा चाहे अभिमानका भाव भरा, मर्यादा नहीं, नरक भेजे गए। उस पुण्यके उदयसे वैभव मिला था। अगर वैभव, न मिलता तो सम्भव है कि इसी तीव्र कषाय न करता। कभी तो ऐसा भी बिखता है। तो जिसमें आत्मतत्त्वका ज्ञान किया वह सुख दुःखमें समान रहेगा। उसके ध्यान कषाय दूर हो जायगी। उसके मोह मिथ्यात्व तो रहा हो नहीं। तो मोक्षका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा। ऐसा जीव ३ लोकमें सारभूत बोधको प्राप्त करता है, तो वह सब जिनकासनमें रहकर उस प्रकार की वृत्ति करनेका माहात्म्य है।

विसयविरतो समणो छहसवरकारणाहं भाऊणां ।

तित्थयरनामकम्म वण्हइ मइरेण कालेण ॥७६॥

(१८१) विषयविरक्त समणके छहस कारण भावनासे तीर्थंकर प्रकृतिका वृत्ति—जो मुनि विषयोसे विरक्त है वह छहस कारण भावनाको भाकर शीघ्र ही तीर्थंकर नामकर्मका व्रत करता है। जो विषयोमें लगा है, जिसको विषयोमें प्रीति है वह तो धर्ममार्गमें ही नहीं है। जो विषयोसे विरक्त है वही धर्मका पावर करता है। ये पञ्चेन्द्रियके विषय इस जीवके लिए घोखा है। भोगनेके समय ये अच्छे लगते हैं, मगर इनका परिणाम फल विषाक अत्यन्त बुरा है। जैसे एक इन्द्रायण फल (विषफल) होता है जिसको खाकर मनुष्य मर जाते हैं वह खानेमें बड़ा मधुर होता है। तो जैसे विषफल खानेमें मधुर लगता पर उसका फल मरण है ऐसे ही इन्द्रियके विषय भोगनेमें बड़े मधुर लगते हैं पर उसका फल संसारमें परिभ्रमण करना है, इसलिये विषयोसे विरक्त होनेसे हो शान्ति मिलेगी। विषयोके अभिमुख जीवकी कभी शान्ति नहीं मिल सकती।

(१८२) स्वर्गों इन्द्रियकी वस्तुओंमें हाथीके विषयतक उदाहरण—एक एक इन्द्रियके विषयमें आसक्ति मारें गए मगर वह मनुष्य तो पञ्चेन्द्रियका दास है। वह जीवा मर रहा है।

करवाय हो रहा है। यह चिरकाल तक संसारमें जन्म मरण पायगा। एक हाथीका दृष्टान्त है। हाथीको पकड़ने वाले शिकारी लोग जंगलमें एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढेपर बाँसकी पंखों बिछाते हैं। और उसपर एक बाँसकी झूठी हथिनी बनाते हैं। साथ ही कोई ५० ६० हाथीकी दूरी पर एक ऐसा झूठा दीड़ता हुआ हाथी बनाते हैं जो यह मासूम होता है कि मानो हथिनीके पास दीड़ता हुआ पहुंच रहा है। इतना कार्य शिकारी लोग करते हैं, उस समय कोई बमका हाथी जब देखता है कि हथिनी लड़ी है तो स्पर्शनइन्द्रियके विषयकी कामनाके बश होकर वह हाथी हथिनीके पास घाना चाहता है और साथ ही जब देखा कि उसकी ओर कोई दूसरा हाथी दीड़ता हुआ उसकी ओर जा रहा है तो वह भी तेज दीड़ लगाकर उस हथिनीके पास घाता है। पर वहाँ क्या था? हथिनी तो थी नहीं, बाँसकी पंचे गड्ढेपर बिछी हुई थी सो वह हाथी उस गड्ढेमें गिर जाता है। बस शिकारीका काम बन गया। वह तो यही चाहता था कि हाथी इस गड्ढेमें गिर जाय। उसको कई दिन भूखा रखते हैं। जब वह बड़ा हताश हो जाता, दुर्बल हो जाता तो उस गड्ढेमें एक रास्ता बनाकर और हाथीपर चढ़कर अंकुशके बलसे उसे अपने कब्जेमें कर लेते हैं। यो हाथी शिकारियोंके बश हो जाता है।

(१८३) रसना द्वारा जल व कर्ण इन्द्रियकी बसलामे प्राणियोंके घातमें उदाहरण— रसनाइन्द्रियका उदाहरण है कि मछली मारने वाले डीमर या मछुवा लोग बाँसमे रस्सी फसाकर। उस रस्सीकी छोरपर एक लोहेका कांटा फसाते हैं और उस कंचुवा वगैरह कुछ कीड़ा लगाकर उसे पानीमें डाल देते हैं। मछली माँसके लोभमें आकर मुल बा कर उस कीड़ेको खाती है, मछलीका कंठ उस कांटेमें फस जाता है, अब वह बिबश हो गई। डीमर उसे पानी से बहर निकाल लेता है और वह मछली पानीसे बाहर आकर तड़फ तड़फ कर मर जाती है। प्राणोन्द्रियके बश होकर भवरा अपने प्राण गवा देता है। भ्रमर सामके समय जब कि कमल फूला हुआ होता है, कमलकी सुगंध लेनेके लोभसे कमलके बीच मकरद पर बैठ जाता है। शाम होते ही कमल तो बंद हो जाता, क्योंकि कमलका ऐसा ही स्वभाव है कि सूर्यकी किरणोंके रहने तक कमल फूला रहता है, सूर्यके अस्त होने पर कमल बंद हो जाना है। अब वह भ्रमरा कमलके फूलमें बंद हो गया। यद्यपि उस भ्रमरमे ऐसी कला है कि वह कांठको भी कील कीलकर एक ओरसे दूसरी ओर निकल जाता है, मगर सुगंधके लोभमे आकर वह कमल के पत्तोंको काट नहीं सकता। फल यह होता है कि गत्रका लोभी होकर वह भ्रमर वही अपने प्राण गमा देता है, जलुइन्द्रियके विषय होकर तो देखते ही हैं लोग कि ममीके दिनोंमें या बर-सातमें शीपक पर पड़कष अपने प्राण गमा देते हैं। कर्णोन्द्रियके बश होकर सर्प, हिरण आदिक प्रायःचर सप्रेरेकी बंसीकी मधुर राग शानको सुनकर निकट पहुंच पाते हैं और उस समय कड़

कैरस या शिकारी उस सोंप या हिरण्यकी पकड़ जाता है। तो ऐसे एक एक इन्द्रियके बंध हो कर प्राणियोंमें अपने-अपने प्रसंग समझाया, पर मनुष्योंकी बात तो सोचो कि यह मनुष्य पाँचों ही इन्द्रियके विषयोंका दास है, उसकी क्या हानत होगी ?

(१८४) विषयविरक्त अमर्त्यकी विशेषता—जो विषयोंमें प्रासक्त हैं उनका तो जीवन ही निष्फल है। हाँ जो विषयोंसे विरक्त हैं वे धर्ममार्गमें लगते हैं। तो जो मुनि विषयोंसे विरक्त हैं वह जब षोडश कारण भावनाको जाता है तो उस कालमें ही तीर्थंकर नाम प्रकृतिका बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति नामकर्मका भेद है, क्योंकि उसके प्रतापसे, उदयसे कुछ शारीरिक या मानवीय अतिशय बढ़ जाते हैं। समवशस्सकी रचना होना सातिशय दिव्यध्वनि होना आदिक। यह सब नामकर्मकी प्रकृतिका फल है। जब कि तीर्थंकर नाम प्रकृतिका जिसके उदय होता है वह नियमसे मोक्ष जाता है। मोक्ष जानेकी प्रपेक्षासे देखा जाय तो तीर्थंकर प्रकृति अच्छी मानली जाती है और उसके कारणभूत सोलह कारण भावनार्यों तो सुमानुषोचित कर्तव्यों में अच्छी हैं ही। फिर भी इस तीर्थंकर प्रकृतिका भी क्षय होता है तब जीवभुक्तिमें पहुँचता है। और तीर्थंकर प्रकृतिका बंध बड़े विशुद्ध भावोंसे हो पाता है। वे सोलह भावनार्यों कौन हैं ? सो निरखिये।

(१८५) तीर्थंकरनामकर्मप्रकृतिबन्धहेतुभूत प्रथमभावना दर्शनविशुद्धि—(१) दर्शन विशुद्धि भावना याने सम्यग्दर्शन ग्रह अग्न सहित होना और सम्यक्त्वके होते हुए जीवोंके कल्याण की भावना होना इसका नाम दर्शनविशुद्धि भावना है। यदि सम्यग्दर्शन होनेका नाम दर्शन-विशुद्धि हो तो सम्यग्दर्शन तो सभी जीवोंके हुमा, जितने भी मोक्ष गए, पर तीर्थंकर सब नहीं कहलाये। सम्यग्दर्शनके होनेपर जीवोंके कल्याणकी भावना होना दर्शनविशुद्धि भावना है किसी भावना होती है कि ये जगतके सब जीव ज्ञानानन्दस्वरूप हैं। स्वयं ही ज्ञानानन्दमय हैं। अपनी ही सत्ताके कारण सबसे निराले हैं, किन्तु वे जीव अपने आपको सबसे निराला नहीं समझ पाते इस कारण सत्तारमें भटक रहे हैं। अगर यह सबसे निराला अपने ज्ञानस्वरूपको दृष्टिमें ले लें तो इसका कल्याण हो, ऐसी कल्याणकी भावना होती है। लोकमें अनेक लोग जो यह कह बैठते हैं कि तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करने वाले पुरुष जीवोंके कल्याण करनेकी भावना करते हैं कि मैं इन जीवोंको मोक्ष पहुँचाऊँ, इन जीवोंको उपदेश देकर इनको तार दूँ, मगर ऐसा भाव नहीं होता है दर्शनविशुद्धिका, अगर ऐसा प्राणय हो तो वहाँ तो सम्यक्त्व ही नहीं है। कोई जीव किसी दूसरे जीवको तार सकता है क्या ? कोई किसीको मोक्षमें पहुँचा सकता है क्या ? अपने एक जीव किसी दूसरे जीवका कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सम्यक्त्व बुद्धि बननेसे तो प्रकृति प्रकट मिथ्यात्व है। तो मैं इन जीवोंको तार दूँ, ऐसी बात

नहीं जिसमें आती, मित्तु यह बात आती है कि देखो है तो वह स्वयं ज्ञानानन्द निधान, इस का स्वरूप समस्त पर और परभावसे न्यारा है, पर अपनेको तो समझ नहीं पाते, इस कारण संसारमें रह रहे हैं। इनको दृष्टि मिने, ज्ञानप्रकाश जगे और ये सुखी हों, ऐसी भावना होती है, और उनके सम्यग्दर्शन होता है। यद्यपि क्षायोपशमित सम्यक्त्वमें भी तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है लेकिन वहाँ चल, मलिन, अगाढ़ दोष अत्यन्त सूक्ष्म हो जिससे कि उनके अष्टांग में रच भी बाधा नहीं होती, जो अष्टांग सम्यक्त्वके है।

(१८६) सम्यग्दर्शनके अष्ट अङ्ग—(१) निशक्ति अंग—किसी प्रकारका भय नहीं रहता सम्यग्दृष्टिको और न अपने स्वरूपमें शका रहती है। स्पष्ट परिचय है कि यह मैं ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ, उसको कहाँसे भय होगा? जितना यह मैं हूँ, यह ही मेरा दुनिया है, यही मेरे साथ रहता है। फिर इस लोकका भी भय क्या? और परलोकका भी भय क्या ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवको कभी भी कर्मोदयसे मिले हुए सुख दुःख भूख प्यास आदिक वेदनाओं में मग्न नहीं दिगता। उपयोग मोक्षमार्गसे नहीं हटता। उनके कभी मोह उत्पन्न नहीं होता। कभी भी वह अन्य संन्यासियोंका चमत्कार देखकर उनके प्रति रच भी आकर्षित नहीं होता। सबका ज्ञाता रहता है। माहात्म्य समझिये एक इस आत्मस्वरूपका। यह परभावसे निराला हो तो इस आत्मामें अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है। केवलज्ञान होगा, सिद्ध भगवान होगा समस्त लोकोलोकका जाननहार होगा, अनन्त सुखी होगा। वह बाहरी भेष चमत्कार पर आकर्षित नहीं होता। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव उत्तम क्षमा आदिक धर्मोंसे अपनेको बढ़ाया हुआ अपना विकास करता है और किसी अन्यके दोषको बोलने, प्रकट करनेका भाव नहीं बनाता। सदा यह अपनेको अपने धर्ममें स्थित करता है, किन्तु धर्म क्या? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और दूसरे लोगोको भी जो धर्मसे हट रहे हैं, उनको भी अनेक उपायोसे धर्ममें स्थिर करता है। सम्यग्दृष्टि जीवको धर्मात्मा जनोमें निष्कपट वात्सल्यभाव रहता है। वह जानता है कि ये भी रत्नत्रयके धारण करने वाले हैं। जिस मोक्षके पथका मैं पथिक हूँ उसी के ये पथिक हैं, ऐसा जानकर धर्मात्माजीमें उसके वात्सल्य होता है। यह धर्मकी प्रभावना करता है अपने निर्मल चारित्रिके द्वारा, ज्ञानके प्रसारके द्वारा तो ऐसा अष्टांगसे विभूषित सम्यग्दृष्टि ज्ञानी अमरा पोडश कारण भावनाओंको पाकर तीर्थंकर नामकर्म प्रकृतिका बंध करता है।

(१८७) तीर्थंकरप्रकृतिबन्धका हेतुभूत द्वितीय तृतीय चतुर्थभावना—तीर्थंकरप्रकृति बन्धमें मुख्य कारण दर्शनविशुद्धि भावना है। उसीकी शेष १५ भावनाओंमें से कोई भावना कब भी रहे तो भी तीर्थंकर प्रकृतिका बंध हो जाता है मगर दर्शनविशुद्धि भावना न हो,





फिर चाहे १५ भावनायें भी होती रहे तो भी तीर्थंकर प्रकृतिका बंध नहीं होता । (२) दूसरी भावना है विनय सम्पन्नता । रत्नत्रयके बासी पुरुषोंमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमे, धर्मभावमें, ज्ञानस्वभावमें विनयसम्पन्नता होती है । इसके प्रति झुकना यह हो कहलाता है विनय । ऐंठकर मोठी बात बोलना विनय न कहलायगा, किन्तु उसके लिए झुककर उसके प्रति कृतज्ञ बनकर जो भक्तिका भाव जगता है वास्तविक विनय वहाँ हुआ करती है । तो ऐसी विनय-सम्पन्नतासे ज्ञानी श्रमण तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करता है । (३) तीसरी भावना है शील और व्रतोंमे निर्दोष प्रवृत्ति करना । जो उसने व्रत धारण कर लिया, जिस व्रतमे वह चल रहा है उसका निरतिचार पालन करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है और ऐसा ही निर्दोष रहनेकी भावना बनती है । (४) चौथी भावना है अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, निरन्तर ज्ञानमें उपयोग रखना याने स्वाध्यायसे, मननसे, सामायिकसे, चर्चासे अपने ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रखना ।

( १८८ ) तीर्थंकरप्रकृतिबन्धहेतुभूत पञ्चम षष्ठ सप्तम अष्टम भावना—पाँचवीं भावना है सम्वेग भावना । ससारसे भयभीत रहना सम्वेग कहलाता है । यह ससार रहनेके काबिल नहीं है, ससार अनेक दुःखमय है, मुझे इस संसारमें नहीं रहना है, ऐसा ससारसे उद्बेग होना, यह है सम्वेग भावना । (६) छठी भावना है शक्तिस्त्याग । अपनी शक्तिके अनुसार त्याग करना । इसका अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि शक्तिसे कम त्याग करना, अधिक न करना, पर इसका यह अर्थ नहीं है । अर्थ यह है कि अपनी शक्तिको न छिपाकर अपनी पूर्ण सामर्थ्यके अनुसार त्याग करना यह शक्तिस्त्याग भावना है । शक्तिको न छिपाकर पूर्ण शक्ति सामर्थ्यके अनुसार त्याग करनेमे आत्माका उत्साह आता है । और ऐसा सोचनेमे कि देखो शक्तिसे कम ही रहे त्याग, अधिक नहीं, तो वहाँ उत्साह खतम होता है । शक्तिस्त्याग भावना से तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है । (७) सातवी भावना है शक्तिस्तप । अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार जैनसासनमे बताये हुए ढंगसे तप करना, कायबलेश करना यह शक्तिस्तप भावना है । (८) आठवी भावना है साधुसमाधि । ये सब भावनायें तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करने वाली हैं । साधुबोको तपश्चरण करनेमे आये विघ्नोको दूर करना ताकि साधु बहुत उत्साह विधिसे तपमे सफल होवे । यो साधुबोकी सेवा करना, उनके विघ्न दूर करना साधु समाधि है ।

( १८९ ) तीर्थंकरप्रकृतिबन्धहेतुभूत नवमी दशमी ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं भावना—नवमी भावना है वैयवृत्य भावना, गुसी पुरुषोपर कोई दुःख आये तो उस समय उनकी ऐसी सेवा करना कि उनकी थकान उनका कष्ट दूर हो जाय, इसे कहते हैं वैयवृत्य भावना । (१०) दसवी भावना है महद्भक्ति । अरहत भगवानके गुराओंमें अनुराग करना । ये अरहत भगवान, सकल परमात्मा अनन्तज्ञाव, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दसे सम्पन्न

हैं। वे परम पवित्र हो गए हैं, तीव्र सौक्यके अधिपति हैं। अन्य है इनके शुद्ध विकासको। यही आत्माकी वास्तविक स्वरूप है बी प्रकट हो गया है, आदिक रूपसे अरहंत भगवानके गुणोंमें अनुराग जगे, इसे कहते हैं अर्हदभक्ति। (११) ग्यारहवीं भावना है आचार्यभक्ति। विषय-विरक्त आत्मध्यानकी धुन वाले ये आचार्य संत, इनके प्रसादसे हम भी धर्ममार्गमें निर्विघ्न चलेंगे, ऐसा जानकर उनमें भक्ति होना आचार्यभक्ति है। (१२) बारहवीं भावना है बहुश्रुत-भक्ति, जो अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, उपाध्याय हैं, उनमें भक्ति होना बहुश्रुतभक्ति है। (१३) तेरहवीं भावना है प्रवचनभक्ति। जिनागममें जैनशासनमें भक्ति जगना, अनुराग जगना यह है प्रवचनभक्ति। आत्माका बर्याण जैनशासनमें बताई हुई विधिसे होता है। जैनशासन का हमपर बड़ा उपकार है, जिसके प्रसादसे हमने तत्त्वका ज्ञान पाया, आत्माकी रुचि प्रकट कर पायी। धन्य है यह जिनवाणी ऐसी जिनवाणीके प्रति अनुराग जगे, उसे प्रवचनभक्ति कहते हैं।

(१८०) तीर्थंकर प्रकृतिबन्धहेतुभूत चौदहवीं पन्द्रहवीं व सोलहवीं भावना—(१४) चौदहवीं भावना है आवश्यकपरिहाणि। मृनियोंके जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनको ठीक समय से करना, उनमें हानि न करना आवश्यकपरिहाणि भावना है। ६ कर्तव्य हैं साधुओंके—(१) पहला तो है समताभाव, सर्वजीवोंमें समताभाव होना, जो किसीको अपना भला मानता किसीपर घृणा करता, वह साधु नहीं है, वह तो गृहस्थोंसे भी गया बीता है, धर्मपर कलक लगाने वाला पतित और पापी प्राणी है। श्रमणका, मुनिका तो समता ही एक प्रधान अंग है। सर्व जीवोंमें समताभाव हो। (२) दूसरा आवश्यक है २४ तीर्थंकरोंकी स्तुति करना। (३) तीसरा आवश्यक है—किसी तीर्थंकरकी स्तुति वदना करना, (४) चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण। कोई दोष लग जायें तो उन दोषोंका तपस्वरण आदिक करके आलोचना आदिक विधानसे दोषोंकी निवृत्ति करना, फिर उन दोषोंको न होने देना। (५) पांचवां आवश्यक है प्रत्याख्यान। कभी दोष न लगे, ऐसी अपनी सावधानी करना और (६) छठवां आवश्यक है कायोत्सर्ग। शरीरसे ममताका त्याग करना और अन्तर्मुहूर्तमें एकदम समस्त ख्यालोंको छोड़ कर शरीरका भी ध्यान छोड़कर ज्ञानस्वरूप आत्माकी दृष्टि बनी रहना, अनुभूति होना, ऐसे ६ आवश्यकोंमें जो श्रमण हानि नहीं करते ऐसे श्रमणोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होगा। पंद्रहवीं भावना है मार्गप्रभावना। ज्ञानादिकके द्वारा धर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। ज्ञानसे, अपने आचरणसे जैनशासनका उद्योग करना मार्गप्रभावना है। सोलहवीं भावना है प्रवचन वात्सल्य। इस दर्शन विशुद्धि भावनाके साथ-साथ ये १५ भावनायें अथवा इन १५ में से कुछ भावनायें हों, इन सबसे तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है। कुछ भावनायें हो, जिसका

अर्थ यह नहीं है कि कुछ हों कुछ न हों, पर प्रधान और योग्यकी अपेक्षा बात कही जा रही है। जो विषयोंसे विरक्त अमन इन १६ भावनाओंसे भा करके उत्कल ही तीव्रकर प्रकृतिका बंध करते हैं।

बारसविहृतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव निबिहेण ।

बारहि मणमत्तदूरिणं ग्यासाकुसएण मुणिप्रवर ॥७८॥

(१८१) तपश्चरणसे कुछ होनेका आदेश—इस गायामें मुनिवरोको आदेश उपदेश किया गया है। मुनिप्रवर ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओंका मन, वचन, कायसे पालन करो। ज्ञाना ज्ञानरूपी अंकुशके द्वारा मन रूपी मत्त हस्तीको बधमे करो। मुनियों का शृङ्गार तपश्चरण है। जिनको ज्ञानस्वरूप आत्माकी धुन है उनके तप तो सहज चलते हैं और कभी यह देखनेपर कि यह उपयोग आत्मस्वरूपमें नहीं टिक रहा है, तब जानकर भी अनेक प्रकारके तप करते हैं। ये तप दो प्रकारके हैं (१) बाह्य तप और (२) अन्तरङ्ग तप। बाहरमे लोगोको दिखे अथवा बाहरी पदार्थ भोजन आदिककी अपेक्षा रखकर प्रवृत्ति बने अथवा अन्य लोग भी जिन तपोंको कर सकें वे सब बाह्य तप कहलाते हैं। बाह्य तप ६ प्रकारके हैं। (१) अनशन (२) ऊनोदर (३) वृत्तिपरिसंख्यान, (४) रसपरित्याग (५) विविक्त जग्यासन और (६) कायक्लेश। संसारमे यह जीव अनादिसे अब तक इन्द्रियके विषयोका दास बना चला आया है आहार भोजन आदिमे आसक्ति करता हुआ अनेक कर्मोंका बध करता, जन्म-मरण करता चला आया है। एक यह मनुष्यभव हो ऐसा उत्तम भव है कि जहाँ तपश्चरण और सयमकी साधना बन सकती है। अन्य गतिके जीव तो करें क्या ? देवगति एक बहुत अच्छी गति लौकिक हिसाबसे मानी जाती है, उस देवगतिमें भी सयम नहीं है, तपश्चरण नहीं है, देव भी तरसते हैं संयम और तपश्चरणको। ऐसा यह उत्तम भव है मनुष्यका। ऐसे दुर्लभ मनुष्यभवको पाकर धर्मकी ओर दृष्टि न हो, तत्त्वज्ञानकी उमंग न हो, इन्द्रियके विषयोकी ही धुन बने, धन वैभवमें ममता, कृपाता, लोभ तृष्णा जैसे, धर्मके कार्यमें अनुराग रहे तो ऐसा जीवक क्या जीवन है। यो तो अनन्त भव गुज़ार दिए। अब जैन शासन पाया है, उत्तम बुद्धि पायी है तो तपश्चरण और सयममें बुद्धि कीजिए। और यह सब तत्त्वज्ञानपूर्वक हो तो इसका फल उत्तम प्राप्त होता है

(१८२) अनशन एवं ऊनोदर तपकी साधना—बाह्य तप ६ प्रकारके हैं, उनमें प्रथम है अनशन। चार प्रकारके आहारोंका त्याग करके आत्मोपासना करना, आत्मध्यान, आत्मसेव करता इसका नाम है अनशन। जिनके ज्ञान जगा है उनको आहारविषयक कोई प्रवेदना या आसक्ति नहीं होती है। वह ज्ञानवलसे अपने प्राणको बधमे किए रहता है, सो उस ही धुनमें

अनेक बार आवश्यक हुआ, जरूरी बना कि अनशन तप होता रहे। अनशन तप करनेके लिए लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर इस लायक नहीं है। हम कमजोर हैं या भूख बरदास्त नहीं हो पाती है सो बात यह है कि तपश्चरण करनेमें मानसिक बल चाहिए, ज्ञानबल चाहिए। कुछ शारीरिक स्थिति भी देखी जाती है, पर विशेषता है मानसिक बलकी। जिनके तत्त्वज्ञान है, मनोबल है उनके लिए अनशन आसान है और कोई स्वस्थ है, पर मनोबल नहीं तो उनको अनशन आसान नहीं है, वह कर ही नहीं पाता। अनशन तप करते हुएमें साधुकी अध्यात्मभावना और प्रबल होती है। दूसरा तप है ऊनोदर—अल्प आहार करना, एक घास, दो घास आदि सख्यामें घास लेना याने भूखसे कम खाना यह कहलाता है ऊनोदर तप। ऊनोदर तपमें बहुत मानसिक बल चाहिए। वैसे मात्र सुननेमें ऐसा लगता कि अनशन तप कठिन है, ऊनोदर में क्या कठिनाई? भूखसे कुछ कम खा लिया, मगर अनशन तपकी अपेक्षा भी कभी कभी ऊनोदरमें अधिक कठिनाई पड़ती है।

(१८३) वृत्तिपरिसंख्यान तपकी साधना—तीसरा तप है वृत्तिपरिसंख्यान। कोई आहार के लिए चले, उससे पहले अटपट आखिड़ी ले ली ताकि आहार न मिले तो उसमें भी मैं समता रख सकूँ, यह अपनी परीक्षा करूँ और आहार न मिल सके ऐसी स्थितिमें मैं समता भाव रखकर अपना विकास बढ़ाऊँ, यह प्रयोजन होता है वृत्तिपरिसंख्यानमें। वृत्तिपरिसंख्यान अनेक प्रकारके किए जाते हैं। सीधे रास्तेमें ही आहारका योग मिले तो करना अथवा एक मोड़ देकर दूसरे रास्तेमें मिले तो करना, इतने घर बाद मिले तो करना, अथवा अमुक-अमुक घटनायें देखनेमें आये तो आहार लेना अन्यथा नहीं, ऐसे अनेक प्रकारके वृत्तिपरिसंख्यान किए जाते हैं। पुराणोंमें एक उदाहरण है कि एक मुनि महाराजने यह वृत्तिपरिसंख्यान किया कि कोई बैल सामनेसे ऐसा आता हुआ दीखे कि जिसके सींगपर गुडकी भेली भिदी हुई हो तो आहार लेना। अब बतलाओ किसीको बताना तो होता नहीं, ऐसा योग कैसे बने, कौन बनाये? अनेक दिन उपवासमें बीत गए, आखिर एक दिन क्या हुआ कि एक बैल सांड गुड वालेकी दुकानसे गुजर रहा था और वह थोड़ा सा गुड खानेकी चला तो इतनेमें दुकान मालिकने उसे भगाया, तो जल्दी जल्दीमें उसके सींगमें एक गुडकी भेली भिद गई और वह आगे कुछ दौड़कर बढ़ने लगा। तो वह घटना मुनिराजको दिख गई, उनका आहार हो गया। तो ऐसा वृत्तिपरिसंख्यान कही आबकोको हैरान करकेके लिए नहीं किया जाता, किन्तु स्वयंकी परीक्षा, समताकी भावनाके लिए किया जाता है। ये सब बातें बहुत पहले समयकी हैं, जब कि उपवास कर सकनेकी महोमा महीना भरकी क्षमता होती थी। अब तो प्रायः कोई अटपट आखिड़ी ले लो प्रायः उसका कुछ विश्वास भी लोगोंकी कम होता कि बात यह ही थी या बनाई कहो

गई । वृत्तिपरिसंस्थान तपमें अटपट आखिरी लेनेका विधान है । सो यह वृत्तिपरिसंस्थान अपनी समताकी देखभालके लिए है ।

(१८४) रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन व कायक्लेश तपकी साधना एवं तपश्चरणाँ का फल—चौथा बाह्य तप है रसपरित्याग । धी दूध आदिक रसोंका त्याग करना, छहों रसों का त्याग करे, ५का ४का, ३का, २ का, एकक त्याग करे । वह सब रसपरित्याग कहलाता है, जो वास्तविक साधु होते हैं उनके मनमें भोजन करनेका ही उद्देश्य नहीं रहता जिन्दगी का । उनका उद्देश्य रहता है आत्मसाधनाका, परंतु जीवन रखना आवश्यक है आत्मसाधना के लिए और इस जीवनके लिए आहार आवश्यक है, तो यो उपेक्षाबुद्धिसे आहार ग्रहण करते हैं, उनको रसत्याग करना बहुत आसान है । क्योंकि उनको भोजनमें व्यामोह नहीं, आसक्ति नहीं । ५ वां बाह्य तप है विविक्त शय्यासन । एकान्त स्थानमें सोना, बैठना यह है विविक्त शय्यासन, ऐसे एकान्तवाससे आत्मध्यानमें कोई बाधा नहीं आती है । इस कारण विविक्त शय्यासन नामक तप साधुजनोंको लाभकारी होता है । छठवां बाह्य तप है कायक्लेश । अनेक प्रकारके आचरणोंसे कायक्लेश भी होवे तो वहाँ भी समताभाव ही रखा जाता है । वह है कायक्लेश तप । जैसे भोजनमें सिर्फ जल लेना या चावल ही लेना या अन्य प्रकारके नियम, गर्मीमें पर्वतपर खड़े होकर तप करना रात्रिभर प्रतिमायोग धारण करना ये सब बाह्य तप कहलाते हैं । इन बाह्य तपोंके करनेसे क्या फायदा होता है ? कर्मोंका क्षय, इन्द्रियसे उपेक्षा समयभाव, रागका नाश, ध्यान, जगतसे हटना, ब्रह्मचर्यका पालन होना, दुःख सहन करनेका अभ्यास, होना सुखमें आशक्त न होना, जैनशासनकी प्रभावना होना यह सब उसका फल है । तो यहां मुनिवरोंकी आदेश उपदेश किया जा रहा है कि हे मुनिजनों ! तपश्चरणको करके मन, वचन, कायको बल करो ।

(१८५) आभ्यन्तर तपोंका निर्वेश—आभ्यन्तर तप ६ होते हैं । आभ्यन्तर तपके मायने हैं भीतरी तप । जो अन्य मतावलम्बी न कर सके, अपने ही सम्बेदनसे जिनका अनुभव हो, बाह्य पदार्थकी उसमें अपेक्षा नहीं रहती इसलिए ऐसा तप अन्तरंग तप कहलाता है । ये भी ६ प्रकारके हैं—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय (३) वैद्यावृत्त्य (४) स्वाध्याय (५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान । सबका लक्षण बतायेंगे, ये सब तप कहलाते हैं । जिससे हम चेतना का विकास हो, ज्ञानस्वभावके उपयोगकी स्थिरता हो ऐसा यह सब तप है ।

(१८६) आलोचना नामके आभ्यन्तर तपका निर्वेश—प्रथम अंतरङ्ग तप है प्रायश्चित्त । प्रायश्चित्तके ६ भेद हैं—(१) आलोचना (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय (४) विवेक (५) व्युत्सर्ग (६) तप, (७) छेद (८) परिहार और (९) उपस्थापना । आलोचना कहते हैं

निर्दोष विधिसे अपने किए हुए पापोंको बता देना । शिष्य गुरुको अपने पाप बताता है ताकि वह पाप धारो न बने और किए हुए पापोंकी शुद्धि हो जाय । पाप जब किया, तब ही क्या, मगर उस पापको प्रकट कर दे तो उससे उस दोषकी निवृत्ति हो जाती है । तो गुरुको सम्मुख अपने किए हुए पापोंको बताना, निवेदन करना यह आलोचना तप है । आलोचना ऐसी निर्दोष विधिसे हो कि जहां किसी प्रकारकी मायाचारी न बने, तो ऐसी आलोचना करने से किए हुए पाप, दोष दूर हो जाते हैं । [यहां भी तो देखो—अगर लडका सच बोल दे अपराध करके भी तो पिता इसे दण्ड नहीं देता, गुरु उसे दण्ड नहीं देते या साधारण दण्ड देते हैं, क्योंकि उसका अभिभावक जानता है कि इसके हृदयमें निर्मलता है । इमने अपना अपराध नहीं छुपाया, झूठ नहीं बोला और सत्य बखान कर दिया तो ऐसे, ही शिष्य गुरुको समक्ष बहुत निर्दोष रीतिसे अपने किए हुए दोषोंका निवेदन करता है ।

(१८७) आलोचनाके आकम्पित अनुमानित व दृष्ट दोष—वे दोष कौनसे हैं जो आलोचनाको सदोष बनाते हैं । ऐसे दोष १० प्रकारके होते हैं । जैसे आकम्पित । दोष निवेदन करने लो चले, पर गुरुके सम्मुख दोष प्रकट करनेसे पहले यह यह मनमें भय आ गया कि मेरे दोषोंको सुनकर कहीं आचार्य अधिक दण्ड न दें अथवा ऐसी मुद्रा बनाकर अपने दोष बताना कि जिससे गुरु महाराजको दया आये और अधिक दण्ड न दें इस प्रकारका मनमें भाव रखकर अपने दोष बताना यह आलोचनाका आकम्पित दोष है । दूसरा है अनुमानित दोष । दूसरेने अनुमान कर लिया कि इसने दोष किया है ऐसा कुछ उसके मनमें आया तब उस पापका निवेदन करता है अन्यथा तो स्वच्छद है । पाप होते जाते हैं । क्या निवेदन करना ? ऐसा ही दूसरोंका दोष था उसको यह दड दिया था वही कुछ कर लेना, निवेदन ही न करना तो वह उसका दोष है । तीसरा दृष्ट दोष है कि अगर किसी अन्यने कोई दोष देख लिया तो उसकी तो आलोचना करना और जिस दोषको कोई देख न सके उसकी आलोचना न करना, इस प्रकारका जो अपना भाव रखता है उसकी आलोचनामें दोष है । शिष्यजन गुरुको अपना सर्वस्व समझते हैं और अपने दोष गुरुसे निवेदन करनेमें उनको जरा भी हिचक नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी शरणमें रहकर मैं मोक्षमार्गमें लग रहा हूँ, तो ये तो मेरे सर्वस्व हैं । हमको रंज भी दोष न छुपाना चाहिए ।

(१८८) वादर, सूक्ष्म, छद्म व शब्दाकुलनामके आलोचनादोष—आलोचनाका चौथा दोष है कि मोटे दोषकी तो आलोचना कर लेना और छोटे दोषको छुपा लेना । छोटे बड़े सभी प्रकारके दोष बनते हैं, सूक्ष्म और स्थूल, तो उनमेंसे मोटे दोषकी तो आलोचना कर देना और सूक्ष्म दोष छुपा लेना यह आलोचनाका दोष है । ५ वाँ दोष है सूक्ष्मदोष याने सूक्ष्म दोषकी

तो आलोचना करना और मोटे दोषकी छिपाना । ऐसा छिपाने वाला मिथ्य क्या सोचता है कि प्राचार्य महाराज समझ जायें कि जब यह इतने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म दोषोंको बताता है तो यह मोटे दोष तो करता ही न होगा ऐसा गुरु जान जायें ऐसा प्राणय उसके रहता है । ऐसे ही मोटे दोषको बोले, सूक्ष्म दोषको छुपाये तो उसमें यह भावना रहती है कि गुरु महाराज यह जान जायेंगे कि जब यह बड़े बड़े दोष कह डालता है तो सूक्ष्मदोष क्यों छुपायगा ? तो ऐसे प्राणय सहित आलोचना करना दोष है । छठा दोष है छन्न दोष याने प्राचार्यके अपने दोषोंकी स्वयं प्रकट न करना, अन्य ढंगसे निवेदन करा देना, किन्हीं वचनोंसे दूसरेका कह दे यह खुद छिपाने, इस दोषको छन्न दोष कहते हैं । ७ वां दोष है कि किसी समय गुरु महाराज से बहुतसे मिथ्य अपने दोष बता रहे हों तो बहुत शब्दोंका कोलाहल हो रहा है, उस कोलाहल के समय अपने भी दोष वचनसे कह दे, अधिक न सुनें, उसीसे अपनेमें संतोष कर लिया तो वह दोष है । प्राचार्य तो उसकी धर्मसाधनाके सब कुछ सहायक हैं । अगर उनसे दोष छिपाया तो यह तो और भी बड़ा अपराध हुआ । दोष किया यह भी अपराध और छिपाया यह उससे भी बड़ा अपराध । अब आगे वह कैसे अपने मार्गमें चल सकेगा ?

(१८६) बहुजन, अव्यक्त व तत्सेवी नामके आलोचनादोष—८ वां दोष है कि कोई पाक्षिक आदिक प्रतिक्रमणके समय होते हैं, जैसे १५ दिनके लिए हुए दोषका १५वें दिन निवेदन करना, चातुर्मास भरमे किए हुए दोषोंका चातुर्मास समाप्तिके दिन निवेदन करना । तो ऐसे समयमें सभी साधु अपने दोष प्रकट करते हैं, उसी बीचमें अपना भी दोष प्रकट कर दिया । याने दोष प्रकट करनेका महत्त्व न दिया, यह भी आलोचनाका दोष है । ९ वां दोष है अव्यक्त दोष याने बिल्कुल स्पष्ट दोष न बताना, किन्तु इस तरहसे कहना कि हे भगवान यदि किसीसे ऐसा अपराध हो गया हो तो उसका क्या प्रायश्चित्त होता है, इस प्रकार अव्यक्त रूपसे अपराध प्रकट करना और जो कहा वह प्रायश्चित्त लेना, प्रायश्चित्त तो लिया किन्तु परिणामों में यह मलिनता थी कि प्राचार्यदेव यह न जान जायें कि यह दोष इसने किया । १० वां दोष है तत्सेवी दोष जो अपराध किया गया है उस अपराधको कैसे गुरुसे सुनायें, उसके लिए यों बूझना कि जो गुरु ऐसा ही अपराध किया करते हो उन्हें अपराध सुनाना ताकि वे कोई विशेष दंड न दे सकें अपना गुरुके सम्मुख जो दोष प्रकट किया है भयवा उसका प्रायश्चित्त लिया है उसी अपराधको व प्रायश्चित्तको बारबार करना ये सब आलोचनाके दोष हैं ।

(१८७) आलोचना तपका विधान और उसका फल—निर्दोष आलोचना करना यह आलोचना नामका प्रायश्चित्त तप कहलाता है । पुरुष तो गुरुसे आलोचना कर लेता, उसका काम तो केवल दो ही में बन गया, अगर स्त्री, आधिका या भुक्तिका कृत अपराध गुरुसे निवे-



धन करे तो वहाँ तीन व्यक्ति होने चाहिए। केवल एकान्तमे गुरुसे ही आलोचना करके काश्मियोंको विद्या नही है। आलोचना तप भी एक ऐसा महान् तप है कि निर्दोष आलोचना किये बिना कोई बड़ा तपश्चरणा भी करे तो भी वह फलदायक नही होता। अपने दोष अपने मुखसे गुरुको निवेदन कर दे इसमे बहुत निर्मलता चाहिए। आलोचनाका अर्थ है आ मायने सर्व प्रकारसे लोचना मायने दोषको दिखा देना। अपने दोषका भले प्रकार निवेदन करना यह आलोचना दोष है। मुनिको आत्महितकी बहुत तीव्र भावना है जिसके कारण दोषनिवेदनमें जरा भी हिचक नहीं होती। ससंन्यासे मनुष्योको तो जो आत्महितके विशेष इच्छुक नही हैं, अपने दोष अपने मुखसे कहनेमे हिचक आती। कोई यह न जान जाय कि यह दोषो पुरुष है, किन्तु भावभ्रमण मुनि इस बातका हर्ष मानता है कि मैं अपने दोष सरल रीतिसे ज्योका त्यो गुरुको सुना दूँ तो मेरा आत्मा पवित्र हो जायगा। उसके केवल आत्मकल्याणकी भावना बनी हुई है। तो आभ्यतर तपमें प्रायश्चित्त नामके तपमे यह आलोचना नामक प्रथम प्रायश्चित्त तप है। इस तपसे अतर्क परिणामोमे बहुत विगुह्नि जगती है।

(१६१) प्रतिक्रमणनामक प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—बारह प्रकारके तपोमे आभ्यतर तपकी बात कही जा रही है, पहला अन्तरङ्ग तप है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्तके ६ भेद होते हैं। जिसके प्रथम भेद आलोचनाका वर्णन किया है, अब द्वितीय भेद है प्रतिक्रमण। प्रायश्चित्त तपसे दोषनिवृत्ति हो जाती है। धर्ममे कोई दोष लग गया हो हिंसा झूठविषयक या रत्नत्रयके अपमान विषयक या अन्य किसी भी प्रकारका तो वह दोष कैसे दूर हो, उसके उपायमे है प्रायश्चित्त तप। आलोचनाने तो बताया गया था कि कोई दोष हो जाय तो गुरुसे ज्योका त्यो निवेदन करदे तो दोष निवृत्त हो जाता है। कई दोष ऐसे होते कि जिनका प्रतिक्रमण करना पड़ता। प्रतिक्रमण कहते हैं अपने दोषोका उच्चारण कर कर जैसे दोष लगे हो उन सब दोषो का उच्चारण कर करके ये मेरे पाप मिथ्या हो इस प्रकार उन पापोका प्रतिकार करना प्रतिक्रमण कहलाता है। मेरे पाप मिथ्या होवेंका अर्थ है कि जो मुझसे अपराध हुए वे पाप दूर होवें। दूसरा आध्यात्मिक भाव यह है कि जब इस ज्ञानी ने अपने अविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि की, जिसमे यह अनुभव बना, निर्णय बना कि मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, मेरा काम है ज्ञानकी वृत्तियाँ, याने ज्ञानकी जाननरूप लहर चले, बस इतना ही मेरा स्वाभाविक कार्य है। उसमे विकार नहीं होते। किसी भी चीजमें अपने आपकी ओरसे विकार कभी नही हुआ करते। विकार कहते हैं उसे जो पर उपाधिके सम्बंधसे कुछ उपादानमे विकृतपना आया हो, वह होता है विकार, पर खुद ही निमित्त बन जाय विकारका, ऐसा कही नही होता। तो अब ज्ञानीने अपने अविकार स्वभावको देखा कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और ज्ञानरूप परिणामों हुना

मेरा काम है उसमें दोष कहाँ रहे ? कहाँ कहाँ अपराध है ? वह अपराध तो मिथ्या था अर्थात् उपाधिक सम्बन्धसे था, मेरे स्वरूपमें न था, ऐसा बार-बार देखकर अपने स्वरूपकी भावना बढ़ा रहा है और उस स्वरूपको निरखकर अपने स्वरूपकी भावना बढ़ा रहा है तो यो पाप मिथ्या किया है । तो प्रतिक्रमण तपमें यह ज्ञानी अतीतकालमें लगे हुए दोषोंको दूर करता है

(१६२) तदुभय व विवेक नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—अपराधी मिथ्य गुरुसे आलोचना करता है और प्रतिक्रमण भी लेता है तो यह कहलाता है तदुभय तप । प्रायश्चित्त के प्रथम तीन भेद इस प्रकार हैं— १- आलोचना, २- प्रतिक्रमण और ३- तदुभय । कोई दोष आलोचनासे ही दूर हो जाते हैं, कोई दोष प्रतिक्रमणसे ही दूर हो जाते हैं और कुछ कठिन दोष ही तो वे आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही किए जानेसे दूर होते हैं । चीथा प्रायश्चित्त है विवेक । कदाचित् शुद्ध वस्तु भी हो भोजनपानकी और अशुद्धका सदेह हो जाय कि यह तो अशुद्ध है तो उसका त्याग कर देना अथवा भ्रम हो जाय कि यह तो गलत है तो उसका त्याग कर देना, मुख्यमें पहुंचे तो त्याग कर देना या जिस-जिस वस्तुके ग्रहण करनेसे रखनेसे कषाय जगती हो, मोह रामद्वेष जगता हो उस सबका त्याग कर देना यह विवेक नाम का तप है । जैसे कोई बहुत ऊँची कीमती कलम है और उससे प्रेम हो गया कि यह मेरी कलम बड़ी अच्छी है, तो फिर उस कलमको न रखना चाहिए । कोई भी वस्तु जो बहुत सुन्दर लगे और मनको बड़ी प्रिय लगे ऐसी वस्तु साधुजन नहीं रखते । उस ही का नाम विवेक नामका तप है, और यदि कोई उसका शोक बढ़ाये, अच्छी ही चीज रखना, बढ़िया बढ़िया ही सारी बातें होना, तो यह उसका अपराध है । उन-उन वस्तुओंका त्याग करना जिन वस्तुओंके रहनेसे कोई चित्तमें विकार उत्पन्न होता हो, यह है विवेक नामका तप ।

(१६३) व्युत्सर्ग, तप, छेद नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—४वाँ प्रायश्चित्त है व्युत्सर्ग । एक तो प्रकृत्या ही शरीरसे ममताका त्याग रहे और फिर किसी विशेष पौरुषमें निश्चित समय तक शरीर, वचन, मनका त्याग कर देना याने इनकी प्रवृत्ति रोकना, इनका ख्याल ही न रहे ऐसा अपना ध्यान रखना यह कहलाता है व्युत्सर्ग । छठा प्रायश्चित्त है तप । कोई दोष बननेपर कोई विशेष तपश्चरणमें लगना, आज ऐसा अपराध क्यों हुआ ? मन क्यों भ्रमण रहा, आज तो बर्मा में ही बैठकर तप करूँगा आदिक किसी भी प्रकारके कायक्लेश तप करना, यह तप नामका प्रायश्चित्त है । इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि कदाचित् अपनेको दोष लगे, अपराध भाये, कुछ उपयोग गलत बने तो उससे कैसे निवृत्त होना चाहिए, उन दोषोंको कैसे दूर किया जाय, उसका यह सब विधान बताया जा रहा है । ७वाँ प्राय-

स्थित है छेद । साधुसे कोई बड़ी गस्ती हो और वह आलोचना करे अथवा उसकी गल्ती आचार्यकी मासूम हो जाय तो उस तपश्चरणाका छेद कर देता है । जैसे मानो सधु हुए उसको १० वर्ष हुए तो यह १० वर्षका दीक्षित कहलाता है । कोई उससे अपराध ऐसा बन जाय कि जिसमे छेद नामका प्रायश्चित्त हो देना पड़े तो वहाँ सर्वसंगके बीच आदेश कर दिया कि इसकी दो वर्षकी तपस्या छेदी जाती है याने यह अब ८ वर्षका दीक्षित कहलायगा । यह भी एक दोषनिवृत्तिका उपाय है । इससे दोषोंसे निवृत्ति होती है और दोष आगे न करें, ऐसा उसका भाव बनता है ।

(१६४) परिहार व उपस्थापना नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति एवं प्रायश्चित्त तप की महिमा—८वां प्रायश्चित्त है परिहार । कोई ऐसा ही विकट अपराध लग गया तो यह आदेश दे दिया कि तुम इतने वर्षको हमारे सगसे जुड़े हो जावो या तुम बिल्कुल ही हट जावो । तो वो सगसे कुछ समयको या सदाको निकाल दिया, यह परिहार नामका तप है । ९वां तप है उपस्थापन । कोई बहुत ही कठिन अपराध बन जाता है, जैसे मान लो कि कोई कुशील करे या अन्य कोई पाप किया तो उसकी सारी दीक्षा नष्ट करके फिरसे नई दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम है उपस्थापना । इस प्रकार ९ तरहके प्रायश्चित्त होते हैं । प्रायश्चित्त तप को भी बहुत महिमा है, किसी अपराधके होनेपर यदि विशिष्ट प्रायश्चित्त बने, भीतर मनमे उसके प्रति अत्यन्त रूतानि जगे तो ऐसी स्थितिमे वह विशुद्धि जगती है कि उसके ज्ञानादिक का विकास बहुत हो जाता है ।

(१६५) आलोचनाप्रायश्चित्तसे ही निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोंका प्रकाशन—अब यह बतलाते हैं कि ऐसे कौनसे अपराध हैं कि जिन अपराधोंकी बुद्धि साधुसे निवेदन कर देनेसे ही दूर हो जाते हैं, उनमेंसे कुछ दोष बतलाते हैं । जैसे आचार्यसे पूछे बिना कोई तप विशेष धारण कर लेना या आतापन आदिक योग धारण करना, कार्य तो अच्छा ही किया, कोई तपश्चरणमे बढ गया, पर जिम संगमे रहता है, जिसकी छत्र छायामे धर्मसेवन करता है, उससे ऐसे बडे कार्यके करनेकी बान पछ लेना चाहिए यो, पूछा ही नहीं और किया आतापनयोग आदिक तो इस अपराधकी शुद्धि आलोचनासे ही जाती है, गुरुमे निवेदन किया कि महाराज मैंने यह योग धारण कर लिया तो वह आलोचना कहलाती है । जहाँ बहुत से साधुजन रहते हैं तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि कोई दूसरेका अन्ध उठाकर स्वाभाव करने लगता, या किसी दूसरेकी पिछी उठाकर भाडने लगे, दूसरेका कोई उपकरण ग्रहण कर लिया, प्रायः ऐसा हो जाता है, पर होना न चाहिए । बिना पूछे पुस्तक पिछी आदिक उपकरणोंको ग्रहण करना, इस अपराधकी शुद्धि आलोचनासे ही जाती है । निवेदन कर दिया,

जैसे समझिये कि अपने कुटुम्ब परिवारमें कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हो गए, पीछे बता दिया कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, जिसके कह देनेसे बात ठीक हो जाती है, पर आप कोई कार्य करें तो पहले पूछना चाहिए और जैसी आज्ञा हो वैसा करना चाहिए, ऐसी ही बात यहाँ है, आचार्य महाराजने कोई बात कही कि इसका तुम पालन करना, तो पालन करता है वह सत्त्व, फिर भी कदाचित् कोई आपु, कोई देख तो रहा नहीं, ऐसी स्थितिमें प्रमादवश आचार्यके वचनोका पालन न करे, कोई छोटी बात बने तो उसकी निवृत्ति आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। एक दृष्टिसे देखा जाय तो आलोचना प्रायश्चित्तमें बड़ी निर्मलता चाहिए। कोई दोष कम गया और उस दोषका कोई अपने आप प्रायश्चित्त ले ले, तेज भी ले ले, तो वह ले लेना आसान है, मगर गुरुसे बताना कि मुझसे यह अपराध हुआ है, इसमें बड़ा साहस चाहिए। संघके स्वामीसे पूछे बिना अपने सचसे चला जाना यह भी एक अपराध है और उसकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। सदाको चला जाना, इसकी बात नहीं कह रहे, मगर दिनमें ही बिना पूछे किसी यात्राको चल दिया, मदिरोकी बदनामीको चल दिया या अन्य किसी जगह व्याख्यानको चल दिया, तो चाहे किया कार्य अच्छा, मगर जिसके साथ रहता है उस गुरुको तो मालूम होना चाहिए कि अमुक शिष्य इस जगह है, अमुक इस जगह। तो पूछे बिना थोड़ी देरको कही चला जाय तो इस अपराधकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। कोई आवश्यक कार्य जो जिस समय जरूरी करने योग्य हैं ऐसे अवशिष्ट और वह न कर पाये, किस कारणसे कि कोई धर्मकथामें अधिक समय लग गया, भूल गया तो इस तरहसे वह करने योग्य कार्योंको भूल जाय और बादमें उसे करे, कुछ समय टालकर किया, ऐसे अपराधकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। ऐसे कुछ अपराध आलोचनासे दूर हो जाते हैं।

(१६६) प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोंका प्रकाशन—  
कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तसे दूर होते हैं। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त में कुछ नियम करना होता और अतीत दोषका बार बार उच्चारण करके उससे रहित अविकार ज्ञानस्वभावका विशिष्ट ध्यान करना होता है। वह अपराध क्या है? यदि कोई इन्द्रियकी या मन वचनकी कोई कुछ छोटी प्रवृत्ति हो तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है। आचार्य या पढ़ाने वाले गुरुजनोसे अपने पैरका धक्का लग जाय, हाथका धक्का लग जाय तो यह तो एक अधिनय हुई, उसका प्रतिक्रमण करना होता है। गुरुजनोके प्रति विनयभाव रहनेसे विनय करने वाले शिष्यका उत्थान होता है, उसे सन्मार्ग मिलता है, आत्मबुद्धि की वाचता रहती है और जहाँ ऐसा मन खुले कि गुरुकी विनयका ध्यान भी न रहे तो ऐसे

स्वच्छंद मनमें आत्मानुभवकी पात्रता नहीं रहती । तो कभी भूलसे या किसी कारण गुरुजनों को अपना हाथ लग जाय या पैर लग जाय तो उसका दोष प्रतिक्रमण करनेसे दूर होता है । जो व्रत, समिति, गुप्ति ग्रहण की है उनमें कोई थोड़ा अतिचार लगे तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । कदाचित् किसी की चुगलीकी बात मुखसे निकल जाय या कोई जरा कलह हो जाय तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है । अब जो संगमें रहकर कलह करनेमें अपनी शूरता समझे कि मैंने इसको दबा दिया और चूँकि मैं बड़ा साधु हूँ सो यह मुझे करना ही चाहिए था तो यह तो उसकी उद्दण्डता या स्वच्छदता कहलायगी । अपराध हो जाय और उसको अपराध न माने और कर्तव्य समझ ले तो वह तो अज्ञानता है । अगर कषायके बेग हैं, कोई बात चुगलो कलहकी बन गई तो उसको प्रतिक्रमण तप करना पड़ता है । जो अपना कर्तव्य है, दूसरोकी ब्यावृत्त्य करना, स्वाध्याय करना आदि ऐसे कार्योंमें अगर आलस्य हो तो उस अपराधके दूर करनेका प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त करना होता है । आहार चर्या आदिके समय ग्रहण अगमे कभी विकृति आये तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । कोई साधुकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि दूसरेके सक्लेशका कारण बने तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । इसके अतिरिक्त एक नियमित प्रतिक्रमण होता है । दिनका प्रतिक्रमण दिनके अन्तमें होता है जैसा कि साधु शामको प्रतिक्रमण करते हैं । रात्रिका प्रतिक्रमण प्रातः होता है, भोजनका प्रतिक्रमण प्रारम्भमें और अन्तमें भी । गमनका भी प्रतिक्रमण प्रारम्भमें और अन्तमें । प्रारम्भमें तो उसका कोई दोष न लगे, इस भावनाके लिए होता है । उस क्रियामें जो दोष लगे है उनकी निवृत्ति के लिए अन्तमें प्रतिक्रमण होता है ।

(१६७) आलोचना व प्रतिक्रमण तदुभय प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य अपराधोका प्रकाशन—कुछ अपराध ऐसे भी होते कि आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना, दोनों हो किए जाते हैं । जैसे केशलोचकी विधिमें कोई अतिचार लगे या स्वप्नमें कोई स्वप्न आनेसे कुशील सम्बन्धी कोई दोष लगे या स्वप्नमें ही रात्रिको भोजन करना बने ऐसा ही स्वप्न आये कि रात्रिको भोजन कर रहा हूँ तो ऐमें अपराधमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही प्रायश्चित्त किए जाते हैं । कुछ नियत तदुभय होते हैं, जैसे १५ दिनका प्रतिक्रमण पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है तो पाक्षिक प्रतिक्रमणके समय अपने दोषोकी आलोचना और उसका प्रतिक्रमण करना होता है । जैसे वह प्रत्येक दिनके किए हुए अपराधोंका प्रतिक्रमण करता था । वहाँ तदुभय न चाहिए मायने गुरुसे दोषका निवेदन भी करे और प्रतिक्रमण भी करे, ये दो बातें आवश्यक न थी विशेष दोष न होनेपर । किन्तु पाक्षिकादिप्रतिक्रमणोंमें दोनों बातें करनी होती हैं । एक माहका प्रतिक्रमण करे तो उसमें भी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों

ही करने होते हैं। वार्षिक प्रतिक्रमणमें भी, चातुर्मासिक प्रतिक्रमणमें भी दोनों प्रकारके प्रायश्चित्त करने होते हैं।

(१६८) कायोत्सर्ग नामक प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोंका प्रकाशन—कुछ अपराध ऐसे हुआ करते हैं कि जिनका कायोत्सर्ग करना प्रायश्चित्त है। यद्यपि कायोत्सर्ग नाम केवल ६ बार एमोकार मंत्र पढ़ लेनेको कहा जाता है, कायोत्सर्गमें यह तो होता ही है, पर ऐसा भाव बनायें कि कुछ समयको मन, वचन, कायसे निराले ज्ञानस्वभाव आत्माकी दृष्टि जगे, उसका नाम है कायोत्सर्ग। जैसे कोई केशलोचन कर रहा है और उस केशलोचनमें ही कुछ बोल आये तो उसे उसी समय कायोत्सर्ग करना चाहिए। कभी ठंडके दिनोंमें या विशेष जहाँ मच्छर हो उस क्षेत्रमें या तेज धाँधी बगीचा चल रही हो उस कालमें, उस सघर्षमें कोई अनिष्ट लग जाय तो उसका कायोत्सर्ग है। कोई चिकनी भूमिपर जैसे कि तैल अथवा घीसे चिकनी हुई हो उसपर चले या हरे तृणपर चले कोई थोड़ीसी जगहमें या कीचड़पर चलना पड़े, घुटनेमात्र या घुटनेसे ऊपरके जलमें प्रवेश करना पड़े तो वहाँ तुरन्त कायोत्सर्ग करना होता है। कायोत्सर्गमें नमस्कारमंत्रके ध्यानके बीच ही अविकार ज्ञानस्वभावपर ध्यान पहुँचना चाहिए, जिससे कि शरीरका ख्याल भी भूल जाय वह है वास्तविक कायोत्सर्ग। दूसरेके लिए कोई वस्तु रखी हुई हो उसका उपयोग खुद करे, नावसे नदी पार करे तो वहाँ कायोत्सर्गसे शुद्धि होना चाहिए। पुस्तक आदिक नीचे गिर जाय, किसी प्रकार स्थावर जीवका घात हो। जल्दी जल्दीमें बिना देखे किसी स्थानमें शरीरका मल छोड़ दे, व्याख्यानके प्रारंभमें, व्याख्यान के अन्तमें, इन सब स्थानोंमें कायोत्सर्ग करना प्रायश्चित्त है। लघुसंख्या, दीर्घसंख्याके समय कायोत्सर्ग करना कर्तव्य है, ऐसे कुछ दोष कायोत्सर्गसे शुद्ध हो जाते हैं।

(१६९) प्रायश्चित्त तप करनेका प्रथम लाभ—इससे पहले यह बताया गया था कि प्रायश्चित्त नामके तपसे दोषोंमें शुद्धि हो जाती है, इसका कुछ विस्तार रूपसे वर्णन था। आज यह बतला रहे हैं कि प्रायश्चित्त तपसे क्या फायदा होता है? प्रायश्चित्त करनेके भाव में निर्मलता प्रकट होती है। दोष किए थे, उस दोषमें उपयोग लगा था, उस कषायबोगको न सम्हाल सके थे, कुछ बुद्धिमें दोष आ गया था, वह समय तो गुजरा, मगर उसकी याद बराबर इसको सता रही है। क्यों ऐसा दोष आया? अब वह अपने आपमें घुट रहा है। उसका उपयोग बदले और यह ध्यानमें आये कि अब मैं सही हूँ और आगे मोक्षमार्गमें बढ़ना चाहिए, इसके लिए वह अपनी बुद्धिको गुरुसे विवेचन करता है और गुरु महाराज जो प्रायश्चित्त देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करता है, अब इस प्रक्रियासे वह अपनेको निर्दोष अनुभव कर लेगा। यहाँ एक बात और समझें, शिष्यको गुरुपर पूर्ण विश्वास रहता है। और गुरुके

द्वारा कोई प्रायश्चित्त दिया जानेपर फिर यह शका नहीं रखता कि मेरे दोष निकले नहीं । गुरुकी आज्ञासे जब हम प्रायश्चित्त ले रहे हैं तो अब उस दोषकी शल्य न रही, अन्यथा यह सिद्ध होता है कि उसका गुरुपर विश्वास ही नहीं है और ऐसा अविश्वासी बन जाय कोई साधु तो वह अपनी साधनामें कभी सफल नहीं हो सकता । तो प्रायश्चित्त तप करनेसे प्रथम लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है ।

(२००) प्रायश्चित्त तप करनेके अन्य अनेक लाभ—दूसरा लाभ यह है कि फिर दोषोंकी संतति नहीं रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्चित्त लिया नहीं जा रहा है तो उस दोषको करनेकी आदत बन जाती है और दोष किये जाये इस अनवस्थासे उसका जीवन धर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त तपके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि यह दोष अब न किया जायगा । प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाइयो ने कि कोई बालसाधु किसी प्रकारके अपराधमें था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमें आ गया था, उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई और भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी निवृत्तिमें इतनी निर्मलता जगी कि उसका ध्यान बना और उसने सिद्धि पायी । खैर कुछ भी हो, प्रायश्चित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि अपनेको निर्दोष अनुभव करके ध्यानमें मग्न हो जाता है और यह सिद्धिको प्राप्त करता है, अगर प्रायश्चित्तका विधान न हो तो देशमें, समाजमें, परिवारमें सब जगह अस्थिरता छा जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायगा । प्रायश्चित्त तपसे अस्थिरता दूर होनी है, उपयोग स्थिर हो जाता है और शल्य बिल्कुल दूर हो जाती है । यह आत्मा स्वयं भगवत्स्वरूप है, अपराध किया, किसीने देखा भी नहीं, पर अपराध करने वाले इस भगवान आत्माने तो देखा, इसकी निगाहमें तो है कि मेरेसे यह अपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है । उस शल्यके दूर करनेका उपाय है गुरुकोसे दोषोंका निवेदन करना और उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको ग्रहण करना । प्रायश्चित्त तपसे अने मार्गमें चलनेकी दृढता उत्पन्न हो जाती है । जो दोषोंसे दूर होना और गुणोंके विकासमें लगना इस प्रक्रियामें यह प्रायश्चित्त तप बहुत साधक है, आखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला हो तो है । कुछ गुण भी उत्पन्न हुए, कुछ दोष भी रह गए, कर्मोंका ऐसा ही उदय चल रहा, तो उसके अपराध होने रहते हैं । उन अपराधोंको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त नामका आभ्यंतर तप है ।

( २०१ ) विनयनामक आभ्यन्तर तप—गाथामें प्रकरण यह चल रहा है कि १२ प्रकारके तपोंका आचरण करने वाला योगी साधु मोक्षमार्गमें प्रगति प्राप्त करता है । उन तपोंमें आभ्यन्तर तपका वर्णन चल रहा है और उसमें यह प्रथम प्रायश्चित्त नामका आभ्यन्तर



तब कहा गया, अब दूसरा अंतरङ्ग तप है विनय । विनयभाव जीवको ऐसा सुपात्र बना देता है कि उसमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, भाषण स्फुरित होते हैं । विनय बिना तो कोई इस लोकमें भी सुख शान्तिसे नहीं रह सकता । कोई भवे तब कहना हुआ बोले तो उसे कितने धक्के खाते हैं, सर्वत्र कष्ट उठाना पड़ता है । फिर यदि ज्ञानपूर्वक विनय हो तो वह अपने में प्राध्यात्मिक जागरण भी पाना है । तो जैसे लोकमें सुख शान्तिसे रहनेका साधन विनय है ऐसे ही मोक्षमार्गमें निर्विघ्न रूपसे आगे बढ़कर सिद्धि पानेका पालम्बन विनय तप है । विनय तप चार प्रकारका है । (१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र्य विनय और (४) उपचार विनय ।

(२०२) ज्ञानविनयका तपश्चरण—इस आत्माको पवित्र शास्त्र होनेके लिए क्या कर्तव्य है कि यह अपनेको ज्ञानस्वरूप ही जानकर अपने ज्ञानको इस ज्ञानस्वरूपमें समाये । मैं ज्ञान ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञानस्वरूपकी आराधना मोक्ष मार्ग है । तब इस ज्ञानभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमें लीन हो सकेगा । यह ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह ज्ञानकी ओर ही आकर्षित होगा, यही वास्तविक ज्ञानविनय है, साथ ही ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका लेना, देश, काल, शुद्धि पूर्वक ध्यान करना, ध्यानमें आलस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति बड़ा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरण बनाये रखना यह सब ज्ञानविनय है । जो जिसका रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव अवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ भी हो, मगर भीतर उसके प्रति आदर हुए बिना उसकी रुचि कैसे कही जा सकती है ।

( २०३ ) दर्शनविनयका तपश्चरण—दूसरा विनय तप है श्रद्धाविनय । पदार्थका जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेमें तृप्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्रायः सभी मनुष्य अपनेको दुःखी अनुभव करते हैं । चाहे कौसी भी स्थिति हो, कषायभाव ऐसा है कि यह उस स्थितिमें भी अपनेको दुःखी मानता है, क्योंकि उसके तृष्णा लगी ना । किसीको पदकी तृष्णा किसीको धनकी तृष्णा, किसीको अन्य प्रकारकी तृष्णा । उस तृष्णाके कारण यह जीव सदा व्याकुल रहता है । इस दुःखके मूलको कोन मेटेगा ? कोई दूसरा नहीं मेट सकता, सत्यश्रद्धान मेटेगा, प्रत्येक पदार्थका क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेगा । यह मैं केवल अपने स्वरूप मात्र हूँ, जो कुछ कर पाता हूँ सो अपने ज्ञानकी वृत्तिको ही कर पाता हूँ । इस ज्ञानसे ही सुख दुःख भोगता हूँ । इस ज्ञानमें मलिनता आती है तो मैं पाप भी करता हूँ । ज्ञानका स्वरूप सही दृष्टिमें रहता है तो धर्म भी करता हूँ । पर मैं अपने स्वरूपसे बाहर परपदार्थके कुछ भी नहीं कर सकता । बाह्य पदार्थ मेरे स्वरूपमें घुसते नहीं, मैं अपनेसे निकल कर किसी

द्वारा कोई प्रायश्चित्त दिया जानेपर फिर यह शका नहीं रखता कि मेरे दोष निकले नहीं । गुरुकी आज्ञासे जब हम प्रायश्चित्त ले रहे हैं तो अब उस दोषकी शल्य न रही, अन्यथा यह सिद्ध होता है कि उसका गुरुपर विश्वास ही नहीं है और ऐसा अविश्वासी बन जाय कोई साधु तो वह अपनी साधनामें कभी सफल नहीं हो सकता । तो प्रायश्चित्त तप करनेसे प्रथम लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है ।

(२००) प्रायश्चित्त तप करनेके अन्य अनेक लाभ—दूसरा लाभ यह है कि फिर दोषोंकी संतति नहीं रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्चित्त लिया नहीं जा रहा है तो उस दोषको करनेकी आदत बन जाती है और दोष किये जाये इस अनवस्थासे उसका जीवन धर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त तपके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि यह दोष अब न किया जायगा । प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाइयो ने कि कोई बालसाधु किसी प्रकारके अपराधमें था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमें आ गया था, उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई और भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी निवृत्तिमें इतनी निर्मलता जगी कि उसका ध्यान बना और उसने सिद्धि पायी । खैर कुछ भी हो, प्रायश्चित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि अपनेको निर्दोष अनुभव करके ध्यानमें मग्न हो जाता है और यह सिद्धिको प्राप्त करता है, अगर प्रायश्चित्तका विधान न हो तो देशमें, समाजमें, परिवारमें सब जगह अस्थिरता छा जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायगा । प्रायश्चित्त तपसे अस्थिरता दूर होनी है, उपयोग स्थिर हो जाता है और शल्य बिल्कुल दूर हो जाती है । यह आत्मा स्वयं भगवत्स्वरूप है, अपराध किया, किसीने देखा भी नहीं, पर अपराध करने वाले इस भगवान आत्माने तो देखा, इसको निगाहमें तो है कि मेरेसे यह अपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है । उस शल्यके दूर करनेका उपाय है गुरुकोसे दोषोंका निवेदन करना और उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको ग्रहण करना । प्रायश्चित्त तपसे अपने मार्गमें चलनेकी हृदय उत्पन्न हो जाती है । जो दोषोंसे दूर होना और गुणोंके विकासमें लगना इस प्रक्रियामें यह प्रायश्चित्त तप बहुत साधक है, आखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला ही तो है । कुछ गुण भी उत्पन्न हुए, कुछ दोष भी रह गए, कर्मोंका ऐसा ही उदय चल रहा, तो उसके अपराध होते रहते हैं । उन अपराधोंको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त नामका आभ्यंतर तप है ।

( २०१ ) विनयनामक आभ्यंतर तप—गाथामें प्रकरण यह चल रहा है कि १२ प्रकारके तपोंका आचरण करने वाला योगी साधु मोक्षमार्गमें प्रगति प्राप्त करता है । उन तपोंमें आभ्यंतर तपका वर्णन चल रहा है और उसमें यह प्रथम प्रायश्चित्त नामका आभ्यंतर

तप कहा गया, अब दूसरा अंतरङ्ग तप है विनय । विनयभाव जीवको ऐसा सुपात्र बना देता है कि उसमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, भावपूर्ण स्फुरित होते हैं । विनय बिना तो कोई इस लोकमें भी सुख शान्तिसे नहीं रह सकता । कोई भवे तब कहना हुआ बोले तो उसे कितने धक्के खाने पड़ते हैं, सर्वत्र कष्ट उठाना पड़ता है । फिर यदि ज्ञानपूर्वक विनय हो तो वह अपने में आध्यात्मिक जागरण भी पाता है । तो जैसे लोकमें सुख शान्तिसे रहनेका साधन विनय है ऐसे ही मोक्षमार्गमें निर्विघ्न रूपसे आगे बढ़कर सिद्धि पानेका आलम्बन विनय तप है । विनय तप चार प्रकारका है । (१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र विनय और (४) उपचार विनय ।

(२०२) ज्ञानविनयका तपस्वरूप—इस आत्माको पवित्र शान्त होनेके लिए क्या कर्तव्य है कि यह अपनेको ज्ञानस्वरूप ही जानकर अपने ज्ञानको इस ज्ञानस्वरूपमें लमाये । मैं ज्ञान ज्ञानभाव हूँ, ज्ञानस्वरूप सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञानस्वरूपकी आराधना मोक्ष-मार्ग है । तब इस ज्ञानभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमें लीन हो सकेगा । यह ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह ज्ञानकी ओर ही आकर्षित होगा, यही वास्तविक ज्ञानविनय है, साथ ही ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका लेना, देश, काल, शुद्धि पूर्वक ध्यान करना, ध्यानमें आलस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति बड़ा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरण बनाये रखना यह सब ज्ञानविनय है । जो जिसका रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव अवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ भी हो, मगर भीतर उसके प्रति आदर हुए बिना उसकी रुचि कैसे कही जा सकती है ।

( २०३ ) दर्शनविनयका तपस्वरूप—दूसरा विनय तप है श्रद्धाविनय । पदार्थका जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेमें तृप्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्रायः सभी मनुष्य अपनेको दुखी अनुभव करते हैं । चाहे कैसी भी स्थिति हो, कष्टाभाव ऐसा है कि यह उस स्थितिमें भी अपनेको दुःखी मानता है, क्योंकि उसके तृष्णा लगी ना । किसीको पदकी तृष्णा किसीको धनकी तृष्णा, किसीको अन्य प्रकारकी तृष्णा । उस तृष्णाके कारण यह जीव सदा व्याकुल रहता है । इस दुःखके मूलको कौन मेटेगा ? कोई दूसरा नहीं मेट सकता, सत्यश्रद्धान मेटेगा, प्रत्येक पदार्थका क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेगा । यह मैं केवल अपने स्वरूप भक्त हूँ, जो कुछ कर पाता हूँ सो अपने ज्ञानकी वृत्तिको ही कर पाता हूँ । इस ज्ञानसे ही सुख दुःख भोगता हूँ । इस ज्ञानमें मलिनता आती है तो मैं पाप भी-करता हूँ । ज्ञानका स्वरूप सही दृष्टिमें रहता है तो बर्ब भी करता हूँ । पर मैं अपने-स्वरूपसे बाहर परपदार्थमें कुछ भी नहीं कर सकता । बाह्य पदार्थ मेरे स्वरूपमें घुसते नहीं, मैं अपनेसे निकल कर किसी

बाहरी पक्षार्थमें प्रवेश करता नहीं, मेरेमें किसी दूसरेका दखल नहीं, किसी दूसरेमें मेरा दखल नहीं। मैं अपनेमें अपना ज्ञान, अपना विचार अपनी कल्पना बनाकर अपने आपको बनाता रहता हूँ। ऐसी जिसकी सत्य श्रद्धा है वह किसी भी परिस्थितिमें अधीर नहीं हो सकता और इसी श्रद्धानके बलसे मैं अपने स्वरूपमें मग्न होता हूँ। तो अष्ट अंगसहित सम्यग्दर्शनके प्रति भक्ति आदर बनाना यह दर्शनविनय है।

(२०४) चारित्र्यनय व उपचारविनयका तपश्चरणा—चारित्र्यविनय, चारित्र्य कहते हैं आचरणको। तो वास्तविक आचरण क्या? मैं आत्मा हूँ ज्ञानस्वरूप। ज्ञानको ही करता रहूँ। अन्य कुछ रागद्वेष न करूँ। यह ही कहलाता है चारित्र्य। इस चारित्र्य परिसराममें विनयभाव आता कि यही मेरा शरण है, यही मेरा हितकारी है, यही मोक्षमें पहुँचाने वाला है, इस प्रकारके विनयभावको चारित्र्यविनय कहते हैं। चारित्र्यविनय वाला बड़े प्रेमसे, अनुराग से अपने सदाचारमें प्रवृत्ति करता है। चौथा विनय तप है उपचार विनय। जो अपने गुरु जन हैं उनको देखकर खड़े हो जाना, उनकी वंदना करना, वे जब जाने लगें तो उनके पीछे चलकर पहुँचा देना, कभी स्मरण आये तो परोक्षमें भी हाथ जोतना, गुरुजनोका गुणगान करना, और जो गुरुजनोंने बताया सो उस आज्ञाका मन, वचन, कायसे पालन करना यह सब उपचार विनय है।

( २०५ ) विनय तपश्चरणाका प्रभाव — विनयसे पात्रता जगती है। विनयसे ज्ञान जगता है। नोतिकार भी कहते हैं कि विनयसे पात्रता बनती है, विनयसे ज्ञान बढ़ता है, विनय से आत्मलाभ होता है। जैसे किसी कक्षामे बीसो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपने पाय देखा होगा कि जो बच्चा गुरुके प्रति विनयभाव रखकर सुनता है उसको विद्या जल्दी आती है और कोई ऐसे सुनें, तो वह शिक्षा हृदयमें नहीं उतरती। विनयसे आचरण सही बनता है। जिसमें विनय नहीं रही उसका सुधार नहीं हो सकता। एक कथानक है कि एक सेठका लड़का कोई वेश्यागामी हो गया था, उस सेठके किसी मित्रने कई बार कहा कि तुम्हारा लड़का व्यसनी हो गया, तो सेठ बार-बार यही कहे कि अभी हमारा लड़का बिगड़ा नहीं है, तो मित्र बोला— यह क्या बात कहते हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें उसे उस वेश्याके घर ले जाकर दिखायेंगे, आखिर सेठ पहुँचा उस वेश्याके घर ले जाकर दिखायेंगे, आखिर सेठ पहुँचा उस वेश्या के घर, तो अपने लड़केको उसके घरमें पाया, मगर लड़केने सेठको देखते ही अपना सिर नीचा करके अपने हाथसे अपनी आँखें मूढ़ ली, वह शर्मके मारे गड़ गया। खैर सेठ तो उसे देखकर आपस लौट आया और अपने मित्रसे कहा कि अभी हमारा लड़का बिगड़ा नहीं है, क्योंकि लड़को अभी मेरी आज्ञा है, मेरे प्रति विनय है। आखिर बादमें वह लड़का भी पहुँचा और

सेठके पीरोंमें निश्चयकर माफी माँगते हुए कहा कि पिताजी आजसे घर में बेइयाके घर न जा-  
ऊँगा । तो सेठ बोला—बेटे अभी तुम बिगड़े नहीं हो, तुम तो बड़े सले हो । तो यहाँ विनय  
की बात कह रहे हैं कि ऐसी अनेक घटनायें होती हैं कि विनयके कारण जीव कुमार्थसे सम्भार  
में लग जाता है । इस विनय तपका फल है । परिणामोंमें शुद्धि, मन, वचन, कायकी शुद्धि ।  
जिसके विनयभाव है उसका मन कितना सुन्दर विचार रखता है, उसके वचन कितने प्रिय  
निकलते हैं, शरीरकी कितनी मनोज्ञ चेष्टायें होती हैं । यह सब विनय तपका फल है, और  
वास्तविक फल तो यह है कि वह अपने आत्मस्वरूपकी आराधना कर लेता है । किसी वस्तु  
के प्रति कोई पुरुष ग्रन्थाय करे, अविवयसे बोले, शान्त चमंडके साथ बोले तो उसके संस्कारसे  
यह बहुत समय तक मलिन रहता है और यदि कुछ सद्बुद्धि हुई तो यह प्रायश्चित्त करता है  
कि क्यों मुझसे ऐसा अनर्थ हुआ ? और यदि सर्वव्यवहारसे, विनयसे लोकमें रहता है तो  
उसकी निविघ्न आराधना बनती है । ज्यो ही दृष्टि दी, अपने आपमें अपने स्वरूपकी प्राप्ति  
हुई । तो यह विनय नामका तप एक अंतरंग तप है, इसके बिना जीवनमें शौभा नहीं, आत्मा  
में विकास नहीं ।

(२०६) वैयावृत्य नामक तृतीय आश्रमत्तर तप—तीसरा अंतरंग तप है वैयावृत्य ।  
यह कार्य ऐसा है कि जिससे मानवता बढ़ती है, आत्मप्रगति बनती है साधुसेवा करनेसे । यों  
तो सभीकी ही सेवा करना चाहिए । कोई दीन दुःखी हो, यह जानकर कि यह भी मेरा जैसा  
जीव है, इसका दुःख कैसे दूर हो, सभीकी सेवा की जाती है और मोक्षमार्गके प्रकरसमें यहाँ  
१० प्रकारका वैयावृत्य बतला रहे हैं । आचार्यकी वैयावृत्ति—जो संघके नायक हैं वे आचार्य  
कहलाते हैं । उपाध्यायवैयावृत्य—विनयका शिक्षामें ही जन जवा रहता है वे उपाध्याय कहलाते  
हैं । तपस्वियोंकी वैयावृत्ति जो बड़े बड़े उपवास करते हैं उन तपस्वियोंकी सेवा करना उनकी  
वैयावृत्ति है । शिष्योंकी वैयावृत्ति—जो शिष्यजन शास्त्र सीखते हैं उनकी वैयावृत्ति है ।  
रोगियोंकी वैयावृत्ति जो रोगसे कष्ट मान रहे हैं उनकी सेवा करना, बृद्ध मुनिजन हों उनकी  
सेवा वैयावृत्ति करना । वृद्धता स्वयं एक रोग है । तो ऐसे बृद्धकी सेवा, दीक्षा देने वाले आचार्य  
के संघकी सेवा करना, अनेक ऋषिजन का आचरक, मुनि, प्रजिका आदिककी सेवा करना वैया-  
वृत्य है । जो बहुत समयसे दीक्षित मुनि हैं उनकी सेवा और जो मनोज्ञ हैं, विद्वताके कारण  
सर्व प्रिय हैं, वक्त्ररूप कलाका आदिकके कारण जो लोकप्रिय हैं ऐसे मनोज्ञ साधु सबका किसी  
समयदृष्टिकी वैयावृत्ति करना यह सब तप है । और सेवा क्या ? कभी रोग हुआ तो उसकी  
शोषण करना, कोई परीबह या जाय तो उस समय उनके उपद्रवको दूर करना, योग्य स्थान  
में ठहराना, उन्हें आचरके उपकरण देना, किसी कारणसे वे धर्मसे उग्रमग्न रहे हो तो सद्बचनों

से या अनेक उपायोंसे उसे धर्ममे स्थिर करना, यह उनकी सेवा है। जो सेवाभावी पुरुष है वह, उस सेवाका एक भ्रूलौकिक भ्रानन्द तुरन्त लेता है। एक बात और जानना। जैसे जो कोई दीन दुःखी जीवोंकी सेवामे समय लगा रहा है तो उसका परिणाम छोटा नहीं होता। उसके परिणाम नियमसे विशुद्ध होंगे और सेवा छोड़कर भोजमें रहे, भ्रान्त्यमें रहे तो उसके परिणामोंमें गिरावट आ जाती है। सेवाके समयमें परिणामोंमे गिरावट नहीं होती, इसी कारण यह वैयावृत्य तप है। सेवाके करनेसे चित्त सावधान रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन, वचन, काय भी सही रहता है इस कारण वैयावृत्य करना कल्याणार्थीका कर्तव्य है।

(२०७) स्वाध्यायनामक चतुर्थ आभ्यन्तर तप—अब चौथा अंतरंग तप है स्वाध्याय। जिसके ५ भेद हैं—(१) वाचना-ग्रंथोंको पढ़ना, जितना समझमे आये उसका अर्थ ग्रहण करना। (२) प्रच्छन्ना—अपनेको सशय हो तो बड़े विनयसे प्रश्न रखना, उसका समाधान लेना यह भी एक स्वाध्याय है। यदि कोई अभिमानवश कोई बात पूछे कि इनसे उत्तर न देते बने और मैं सबको दृष्टिमे यह समझा जाऊँ कि यह कितना समझदार हूँ, वह स्वाध्याय नहीं कहलाता है। प्रश्न करना भी स्वाध्याय है। यदि अपने तत्त्वको दृढ़ करनेके भावसे पूछता है, पूछते समय अपनी प्रसंसाका भाव न हो, दूसरेका उपहास न करे, केवल सत्य सत्य ज्ञानमे आये, मेरा हित हो इस भावसे पूछना स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा जिस पदार्थको जाना है उसका बड़ा मनोयोग पूर्वक अभ्यास बनना, बार बार उसका विचार करना यह अनुप्रेक्षा है। चौथा स्वाध्याय है आम्नाय, ग्रंथोंका पाठ करना। समाधितन जैसे अनेक ग्रन्थ हैं जिनका अर्थ समझते हुए पाठ करना। इसमे आत्माका स्पर्श होता है। बाह्य विकल्प दूर होते हैं। यह सब शास्त्र स्वाध्याय कर्म निर्जराका कारण है। ५वाँ स्वाध्याय है धर्मोपदेश लेना, यह कब स्वाध्याय है? जब कि उपदेश देने वालेका यह आशय हो कि मैं उन वचनोंको स्वयं सुनकर अपने आत्माका उद्धार करूँ। और जिन ग्राममके वचनोंको सुनकर श्रीता भी अपने आपमे अपना लाभ उठाये। यदि अन्य विचार हों कि मैं इस लोकमें महिमा पाऊँ, मेरा यश बड़े तो वह सब मिथ्यात्वसम्बन्धित भाव है। ऐसे ये ५ प्रकारके स्वाध्याय हैं।

(२०८) स्वाध्यायका तथ्य और प्रभाव—स्वका अध्ययन करना स्वाध्याय है। प्रत्येक विषय पढ़कर उसको अपने आत्मोपर चर्चित करना। अगर आत्मोपर चर्चित न किया, अपनेको न संझौटा तो सब कुछ पढ़ लिखकर भी, बड़े उपदेश देकर भी स्वाध्याय नहीं बनता। इस स्वाध्यायका क्या फल होता है? उससे बुद्धि प्रसर होती है। यदि बहुत कुछ बाद करके भी उसका अभ्यास न रहा तो वह सब विस्मृत हो जाता है। स्वाध्याय करनेसे अपने मार्गका सही दृढ़ बुद्धि निश्चय होता है कि मुझे यही करना है, आत्माको जानना है आत्मस्वरूपका

अनुभव करना है, यही मेरी दुनिया है। यह ही परलोक है, यही मेरेको शरण है। स्वाध्याय से अपने आत्माके कार्योंमें पूरा निश्चय होता है, आत्म परम्परा भी रहती है, संसार भी जड़ हो जाता है और मुख्य बात तो यह है कि स्वाध्याय करनेसे सम्बेग भाव बढ़ता है। संसार, शरीर, भोगोंसे बँटा हुआ होता है। यह स्वाध्यायका उत्तम फल है। सज्जन पुरुष ही वे कहलाते हैं जो संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हैं और आत्मकल्याणके अभिलाषी हैं। ऐसे सम्बेग-पनेकी वृद्धि इस स्वाध्यायतपसे होती है। कोई अतिचार लगे हों, कोई अपने आपमें निर्बलता आयी हो तो ऐसी निर्बलतायें भी स्वाध्यायसे दूर हो जाती हैं। इस कारण स्वाध्याय नामक तप आत्मकल्याणार्थीका परम कर्तव्य है। तभी तो “स्वाध्यायः परमं तपः” यह प्रसिद्ध हुआ है।

(२०६) व्युत्सर्ग नामक पञ्चम आत्मस्तर तप और उसका प्रभाव—अब व्युत्सर्ग तपको निरखिये। व्युत्सर्गका अर्थ है नियतकाल तक या आजीवन उपाधिका अर्थात् शरीर-मत्त्वका तथा अन्य विकारहेतुभूत बाह्यपदार्थोंका त्याग करना। जैसे बाह्यक्षेत्रमें स्थित अनेक पदार्थ प्रकट भिन्न पड़े हैं ऐसे ही स्वरूपदृष्टिबलसे अपने जीवके वर्तमान बाह्य आलय स्वरूप इस देहको प्रकट भिन्न समझ लेना और उसमें रच भी ममत्व न होना प्रभावक महत्त्वपूर्ण तप-श्चरण है। देहममत्वत्याग तो उपलक्षण है, कर्मविपाकोदयनिमित्तक राग द्वेषादि विकारोंको भी परभाव जानना और उनसे उपेक्षा करना इस व्युत्सर्ग नामक तपका आन्तरिक तथ्य है। व्युत्सर्ग तपसे निष्परिग्रहताका अभ्युदय होता है। जिसके राग द्वेषादि भावोंका भी परिग्रह नहीं है उसके अन्य परिग्रहकी वार्ता तो होगी ही क्या? व्युत्सर्ग तपश्चरण करने वाले ज्ञानी सत्ताको अन्यपदार्थविषयक आत्माकी बात तो दूर ही रहो, उसके तो अपने जीवित रहनेकी आशाका भी कलक नहीं है। व्युत्सर्ग तप समस्त दोषोंका उच्छेद करने वाला है। जिनके व्युत्सर्ग तप निर्बाध चल रहा है वे मोक्षमार्गकी भावनामें तत्पर तो हैं ही, मोक्षमार्गमें भी अलौकिक प्रगति कर रहे हैं। व्युत्सर्ग तपके तपस्वी परमपवित्र पूज्य पुरुष हैं, इनके गुणस्मरणसे अपने भगवान् आत्माके दर्शनकी पात्रता बढ़ती है। व्युत्सर्ग शब्दमें तीन शब्द हैं—वि, उत्, सर्ग। सर्ग शब्दका रचना अथवा सृष्टि अर्थ किया जाता है सो उसका अर्थ हुआ विशेष उत्कृष्टरूपसे अपनी रचना करना। समस्त परभावोंके परिहारसे ही आत्माकी उत्कृष्ट ज्ञानानन्दमय स्थिति होती है। सर्ग शब्दका अर्थ परिहार किया जाय तो विशेष उत्कृष्ट त्याग भी यही है कि आत्मा अपने ज्ञानभाव स्वरूपमें ही उपयुक्त रहे, अन्य किसी भी परभाव से, रागादि देहादि किसी भी पर तत्त्वसे रच भी उपयुक्त न होवे। इस व्युत्सर्गका महान् फल है आश्चर्य सिद्धि व शान्तिका लाभ।



(२१०) <sup>१</sup>सुख दुःख शान्तिका अन्तः साधन ध्यान—हम आप लोगोंको जो सुख दुःख शान्ति प्राप्त होती है वह किसी ध्यानके कारण होती है। ध्यान सुखकी विधि रूपसे बन जाय तो सुख होता है। ध्यान कुछ दुःखकी विधिका बने तो दुःख होता है और कुछ ज्ञान बने तो उस ध्यानसे शान्ति होती है। तो अब यह विचार करें कि ध्यान क्या कहलाता है, ध्यान किस किस तरहके होते हैं, और उन ध्यानोंका अपने आत्मापर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान कहते किसे हैं? एकाग्रचित्तानिरोध, एक पदार्थमें ही चित्तन चलना, एकग्रचित्त होकर चित्तन चलना इसे कहते हैं ध्यान। अब रागके विषयके चित्तन चले वह भी ध्यान है, किसी द्वेषके विषयके चित्तन चले वह भी ध्यान है। ज्ञानके विषयमें चित्तन चले वह भी ध्यान, शुद्ध वस्तुस्वरूपका ध्यान चले तो वह भी ध्यान है। ध्यान चार प्रकारका होता है—(१) आर्तध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) सुखलध्यान।

(२११) इष्टवियोगज आर्तध्यानका फल वलेश—आर्तध्यानका मतलब है—जिस ध्यानमें पीडा हो, दुःख हो, वलेश हो वह ध्यान आर्तध्यान कहलाता है। आर्त शब्द बना है आर्तौ भव आर्तम् प्राप्ति जाने दुःख। यह आर्तध्यान चार तरहका है—(१) इष्टवियोगज (२) अनिष्ट सयोगज (३) वेदनाप्रभव और (४) निदान। इष्टका वियोग होमपर जो कुछ इष्टके समागमके लिए बारबार मन चलता है वह ध्यान इष्टवियोगज आर्तध्यान है। इसमें पीडा ही पीडा है। इस जीवका जब यह विचार बना है कि मेरे लिए यह इष्ट पदार्थ है तो उसका वियोग होनेपर अवश्य ही कष्ट होता है और जिस जानीने वह समझा कि जगतमें बाहरमें कोई भी पदार्थ मेरेको इष्ट नहीं है, अनिष्ट भी नहीं, पदार्थ हैं, उनका स्वरूप है, पडे हैं, वे मेरे लिए क्या इष्ट और क्या अनिष्ट और बात भी यही है—पदार्थ स्वयं न इष्ट होता, न अनिष्ट होता, किन्तु मोही अपनी कल्पनासे किसी पदार्थको इष्ट मान लेता, किसीको अनिष्ट। घरमें वही एक बालक किसीको इष्ट लग रहा, किसीको अनिष्ट लग रहा, स्वयं वह न इष्ट है न अनिष्ट जैसे जो लोग परिवारमें ममता रखते हैं कि यह परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, तो पुत्र की ओरसे कोई बात ऐसी नहीं है कि वह इसका हो जाय, इसीने ही कल्पना गढ़ी है और यही मान रहा है कि यह मेरा है, संसारमें और दुःख किस बातका? सही ध्यान बना लें, सही ज्ञान बना लें तो फिर कष्टका कोई काम नहीं। ये प्राणी छोटे ध्यान बनाते हैं और अपने आपको दुःखी करते हैं। अपने ज्ञानकी दुर्बलतासे यह जीव किसी भी बाह्यपदार्थको अपना इष्ट मान लेता है और इष्ट जाने गए उस बालक, प्रादिकी आदमें कष्ट मानता है। तो इष्टवियोगज ध्यानका फल कष्ट ही है। इस कष्टसे जिसे बचना हो वह सही ज्ञान बनाये कि जो चाहे जीव जाय या बिछुड़े, वहाँ मेरा क्या है? मेरा मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं है। इष्ट न

कामे ही कण्ठसे बच जाय । यह इष्ट वियोगज आर्तध्यान बहुधा तो अज्ञानी जीवोंके होता है, पर किञ्चित्स्वयं ज्ञानी सम्यग्दृष्टियोंके भी हो जाता है और यहाँ तक कि मुनियोंके भी कभी कभी हो जाता है, जो इष्ट लगा उसके वियोगका उस प्रकारका ध्यान बनता है ।

(२१२) अनिष्टसंयोगज आर्तध्यानका कल क्लेशानुभव—दूसरा आर्तध्यान है अनिष्टसंयोगज । अनिष्ट पदार्थके संयोगसे जो यह विचार बनता है कि यह कब टले, यों उसके वियोगके लिए जो चिन्तन चलता है वह है अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान । जगतमें कोई भी पदार्थ मेरेको अनिष्ट नहीं । मेरा ही अज्ञान मेरा अहित करता है और मेरा ही ज्ञानप्रकाश मेरा हित करता है, लेकिन जब मैं इस ज्ञानप्रकाशसे जुदा रहता हूँ और किसी पदार्थको अनिष्ट मान लेता हूँ तो उसका संयोग होनेपर जो ध्यान बनता है वह कष्ट देता है । इस कष्टसे बचना है तो सही ज्ञान बनाइये । मेरे लिए जगतमें कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है । पदार्थ की ओरसे अनिष्टपना कहीं नहीं खुदा हुआ है, यह जीव ही अपनी कषायके प्रतिकूल कुछ देखता है तो उसको अनिष्ट मान लेता है । यह चाहता है कुछ और हो रहा हो कुछ तो हम उसे अनिष्ट समझ लेते हैं । अरे तुम चाहो ही मत कुछ, फिर अनिष्ट कैसे होगा । अथवा बाहरी पदार्थोंका सही ज्ञान बना लें फिर अनिष्ट कहाँ रहेगा ? इन कष्टोंसे यदि बचना हो तो स्व परका सत्य ज्ञान कीजिए ।

(२१३) वेदनाप्रभव आर्तध्यानमे कष्टका अनुभव—तीसरा आर्तध्यान है वेदनाप्रभव शरीरमे कोई रोग हो जाय, कोई चोट आ जाय तो उस समय वेदना होती है । उस वेदनामे जो ध्यान बनता है वह वेदनाप्रभव ध्यान है । बात यद्यपि कठिन सी लग रही कि इस शरीर मे कोई रोग हो, वेदना हो तिसपर भी दुःख न मानना और शरीरको ऐसा जानें कि यह एक दस बाहरकी चीज है । अपने ज्ञानानन्दस्वभावमें मग्न रहे यह बात कुछ कठिनसी लगती है, मगर आत्मस्वरूपका बारबार अभ्यास होनेसे फिर शारीरिक वेदना भी नहीं सताती । सुकुमाल, सुकोशल, गजकुमार आदिक मुनियोंके उदाहरण देख लो, वेदना नहीं मानी, और इस तरह भी अदाज कर लो कि शरीरमे कोई रोग है, बुखार है, वेदना है और एक सा ही है, मानो बुखार है १०-५ आदमियोंको, पर उस एक समान बुखारमें भी कोई कम दुःख मान रहा, कोई अधिक दुःख मान रहा, कोई और अधिक दुःख मान रहा, यह फर्क कहाँसे आया ? एक स्थान बुखार है, एक समान स्थिति है, फिर कम बड़ दुःख क्यों माना जाता है, यह उन पुरुषोंके ज्ञानका फल है । जिसका फल है जिसका ज्ञान विशेष है, शरीरसे अपने आत्माको निराला मान रहा है, इसकी ओर दृढ़ता है उसे कम वेदना है, किसीको उससे अधिक है, अज्ञानी मोहोंको वीर वेदना है, वह अपना सिर झुनता है तो यहाँ भी तो फर्क देखा जाता है । वह

कर्म ज्ञानके कारण ही तो बना । यदि किसीका ज्ञान ज्ञानस्वरूपमें ही लग रहा हो तो उसे रंज भी वेदना न हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । तो शारीरिक वेदनाओंके कष्ट भी मिटते हैं, दूर होते हैं किसके ? जिसने आत्माके सत्य स्वरूपकी भावना की है ।

(२१४) निदान आर्तध्यानमें संतापसे संतप्तता—चोथा आर्तध्यान है निदान । बाह्य पदार्थोंकी आशा रखनेका नाम है निदान । मुझे परभवमें राज्य मिले । मैं देवगतिमें पहुँचू आदिक कुछ भी आशा बनाना यह कहलाता है निदान । निदानसे भी कष्ट ही है, शान्ति नहीं मिलती । इस लोकमें भी यदि किसी पदार्थकी मनमे वाञ्छा है, इच्छा है, तुष्णा है, प्रतीक्षा है, आशा है तो वहाँ यह कष्ट ही पायगा । कष्टरहित जो आत्माका ज्ञानानन्द स्वरूप है उस स्वरूपमे जो दृष्टि देना सो शान्ति पायगा और बाहरी पदार्थोंको जो अपनायगा, उनकी आशा रखेगा उसको कष्ट ही होगा । सो यदि निदान सम्बन्धी कष्टसे बचना है तो सत्य ज्ञान कीजिए व आशा तजिये । मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, इसका काम ज्ञानकी वृत्तियाँ हैं, ज्ञानकी शुद्ध लहर उठना है, निरंतर जानन वृत्तिसे यह चलता रहता है । इतना ही यहाँ मेरा सर्वस्व है, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं है । किसी भी बाह्य पदार्थपर मेरा अधिकार नहीं किसी बाह्य पदार्थसे मेरेको शान्ति मिलती नहीं । एक आत्मस्वरूपके ज्ञानमें, श्रद्धानमें, आचरणमें, इसकी ओर दृष्टि रखनेमे शान्ति है । बाहरी पदार्थोंमे शान्ति नहीं है, ऐसा जो ज्ञान बनता है उसके निदान न बनेगा । तो ये चार प्रकारके आर्तध्यान ये कष्टके हेतुभूत हैं ।

(२१५) रौद्रध्यान व रौद्रध्यानमें प्रथम रौद्रध्यान—चार होते हैं रौद्रध्यान । रुद्र कहते हैं क्रूर अभिप्रायको । छोटे आशयमे होने वाले ध्यानका नाम है रौद्रध्यान । सो यद्यपि रौद्रध्यानमें तत्काल मोज मानता है यह जीव, लेकिन उसका फल बहुत छोटा है । यह रौद्रध्यान चार तरहका है—(१) हिसानन्द (२) मृषानन्द (३) चौर्यानन्द और (४) परिग्रहानन्द । हिसा करनेमें, करानेमें, हिसा करने वालेको शाबासी देनेमें आनन्द मानना हिसानन्द है । इस में आनन्द शब्द तो खुद पड़ा है कि हिसा करनेमें मोज मानना, खुश होना, सो यद्यपि उस समय यह तकलीफ नहीं मान रहा, तकलीफ तो हो रही, पर मान नहीं रहा, मोज मान रहा, मगर यह रौद्रध्यान आर्तध्यानसे भी छोटा ध्यान है ।

(२१६) मृषानन्दनामक रौद्रध्यानका बाह्ययातपन—दूसरा रौद्रध्यान है मृषानन्द, झूठ बोलनेमें आनन्द मानना, चुगलीमें, निन्दामें, यहाँको वहाँ भिड़ानेमें आनन्द मानना मृषानन्द है । अब देखिये सब बाह्ययात बातें हैं । क्या प्रयोजन पड़ा है व्यर्थकी बातोंमे ? प्रयोजन तो दो बातसे है कि कमाई करना और धर्म करना । आजीविका और धर्मपालन, तीसरेकी क्या जरूरत है ? आजीविका बिना काम न चलेगा गृहस्थोंका, सो वह तो इस जिन्दगीके लिए

बकरी है किन्तु उससे अधिक बकरी है धर्मपावन । उस आजीविकासे तो मौज साधन कुछ बर्बक बना लेंगे, पर यह जिन्दगी तो धाम भी है । मरकर जायेंगे तब भी तो इसकी सत्ता है । कोई और पर्याय पायगा । तो धर्मपावन तो विशेष कर्तव्य है । आजीविकामें चाहे कमी हो जाय तो हो जाय, उससे तो गुजारा चल जायगा, किन्तु धर्मध्यान बिना जीवका गुजारा नहीं हो सकता । फिर ये झूठ बातें चुगली, झूठी बवाही, दूसरोंकी निन्दा आदिक इन वचनों के बोलनेमें घझानीजनोंकी कैसी उमंग रहती है । जो मनुष्य बहुत बोलते हैं वे अनेक अपराधोंको करते रहते हैं । अधिक बोलनेकी प्रकृति उसके भलेके लिए नहीं है । जो कस बोलेंगा वह चुगली, निन्दा आत्मप्रशंसा, परका अपमान आदि ऐसे वचनोंसे दूर रह सकता है । जो अधिक बोलेंगा उसके वचन अप्रिय भी हो जायेंगे, अहितकारी भी हो जायेंगे, अपनी मर्यादा से बाहर भी हो जायेंगे, वह उन्नतिका पात्र नहीं है, सो जो इन दुर्ध्यानोसे बचना चाहता है वह कम बोले विचार कर बोले, सत्य बोले । मेरे इन वचनोंसे कहीं इनको तकलीफ न हो जाय, ये सदा ध्यानमें रहे । वैसे नीति भी है "वचने का दरिद्रता, "वचनोमें दरिद्रता क्यों की जा रही है, क्यों नहीं ठीक वचन बोलते ? तो वह मृषानद रोद्रध्यान जीवको दुःखदायक है ।

(२१७) चौर्यानिन्द ब परिग्रहानन्द रोद्रध्यानकी असंगतता—तीसरा रोद्रध्यान है चौर्यानिन्द । चोरीमें धानन्द मानना । कितने ही चोर तो बड़े होते हैं और कितने ही छोटे होते हैं । कितने ही ऐसे जीव होते हैं कि लगता कि हमने कोई चोरी नहीं की, किन्तु चोरी है । जैसे किसी पुरुषका भोजन करना इस ढंगका हो कि लोग थाली सजाकर लायें, बिनती करें तब वह भोजन करे और यदि वही पुरुष अपने ही घरकी चीज स्वयं उठाकर खा ले तो उसके भावमें चोरी जैसा परिणाम आ गया । लगता यों होगा कि अपनी ही चीज तो उठायी, मगर जो प्रक्रिया बन गई थी उसके विरुद्ध चला जाना वह भी चोरी हुई । कोई बात ग्रहण किया, सामायिक कर रहे, कोई नहीं देख रहा तो डीले ढाले हैं और कोई देखने लगा तो बल टूटकर, तनकर बैठ गए, बताओ क्या उसने चोरी नहीं की ? की, किसीकी चीज तो नहीं चुराया फिर भी चोरी हो गई । तो चोर ? चाहे सूक्ष्म है चाहे बड़ी है, उन चोरीके कामोमें धानन्द मानना चौर्यानिन्द रोद्रध्यान है । चौथा रोद्रध्यान है परिग्रहानन्द । पञ्चेन्द्रिय के विषयोंका जिन साधनोंसे शोषण होता है उनको जोड़ने उनकी रक्षा करनेमें धानन्द मानना यह है परिग्रहानन्द । इसका दूसरा नाम है विषमपरक्षणानन्द । इस रोद्रध्यानका तत्काल कुछ बुरा प्रभाव नहीं मानता यह जीव, पर उसके बाद वह कुछ पश्चात्ताप है और अगलाके बाद जो इस दुर्ध्यानके फलमें उसे दुर्गति भोगनी पड़ती है । ये ८ छोटे ध्यान बड़े गए । इन अष्टम ध्यानोंका फल कह है ।

(२१८) चार प्रकारके धर्मध्यान—अच्छे ध्यान कौनसे है ? वे दो प्रकारके हैं (१) धर्मध्यान और (२) शुक्लध्यान । जब तक राग अवस्था है तब तक रागका व्यवहार है, किन्तु है ज्ञान और शुभ प्रवृत्ति, ऐसी स्थितिमें उसके धर्मध्यान बनता है ये धर्मध्यान चार प्रकारके हैं—(१) आज्ञाविषय, (२) अपायविषय, (३) विपाकविषय और (४) संस्थानविषय । प्रभु की आज्ञाको शिरोधार्य करके उस अनुरूप धार्मिक चिन्तन करना आज्ञाविषय धर्मध्यान है । शुक्लधर्मधर्म पुरुषोंके ही होता है । अपायविषय—ये रागादिक विकार, ये छोटे भाव मेरे नष्ट हों, इनसे मेरी उन्नति नहीं है, इनसे संसारमें भ्रमण करना पड़ता है । इन रागादिक भावों के विनाशका चिन्तन करना और बीतरागताके उपायोका चिन्तन करना, यह है अपायविषय धर्मध्यान । तीसरा धर्मध्यान है विपाकविषय । कर्मोंका उदय कैसे होता है, कर्मोंके बारेमें चिन्तन बनाना कि ये कर्म कैसे बंध जाते हैं । जीवने छोटे भाव किये, उनका निमित्त पाकर ये पौद्गलिक कार्मणिरूप बन जाती हैं, और इनमें प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग चार प्रकार का बंध होता है । जब अनुभाग प्रकट होता है तो इन कर्मोंमें विकृति प्रकट हो जाती है । उस कालमें जिसको कर्मोदयमें लगाव है वह उसी प्रकार अपनेको मानकर कह पाता है । कभी तीव्र उदय आता है तो बड़े सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष भी कुछ अनुचित व्यवहार कर डालते हैं । यह कर्मोदय है, इसका फल बड़ा विचित्र है इस कारण कर्मबंध नहीं हो मुझे ऐसा ही कार्य करना चाहिए । वह कार्य क्या है ? आत्मानुभव, आत्मदृष्टि, अपनी और रहना । संस्थानविषय—तीनलोक तीन कालका सब प्रकार प्रकार यह सब चिन्तनमें रहना । इससे लाभ क्या होता कि जब दृष्टिमें यह रहता है कि इतना महान् विस्तृत लोक है, तब यह चिन्त होता है कि इतने बड़े लोकके सामने आज हमारा कितनेसे क्षेत्रका परिचय है । मान लो हजार ५०० मीलके क्षेत्रका परिचय है तो इतने सारे लोकके सामने बड़े समुद्रके घागे बूंद बराबर है । इतनी सी जगहके ममत्वसे इस जीवका बिगाड़ होता चला जाता है । जब काल का परिचय होता है कि काल है अनादि अनन्त, न इसकी आदि है न अन्त, तो इस अनादि अनन्तकालके सामने इस भवका पाया हुआ यह १००-५० वर्षका जीवन क्या कुछ गिनती रखता है ? यह तो स्वयंभूरमण समुद्रके एक बूंद बराबर भी नहीं है । तो इतनेसे कालमें मोह ममता करके जो समागम मिला है उसमें भवे होकर अपने आत्माका अकल्याण किया जा रहा है । ऐसा क्यों किया जा रहा है ? तो जब तक सराग अवस्था है और उत्तम चिन्तन है तब तक यह धर्मध्यान कहलाता है ।

(२१९) चार प्रकारके शुक्लध्यान—शुद्ध ध्यान है शुक्लध्यान । इसमें राग नहीं आ रहा है, चित्तमें व्यक्त नहीं है, और कहीं राग बिल्कुल भी नहीं है, है, सिर्फ ज्ञान का

पदार्थ शेष हो रहे हैं और किसी एक शेषमें अपना चिन्तन लगा हुआ है वह कहलाता है शुक्ल ध्यान। यह शुक्लध्यान चार स्टेजोंमें है। पहला है पृथक्त्व चित्तकं वीचार याने ध्यान तो है एक पदार्थका मगर उसी पदार्थकी पर्यायमें ज्ञान पहुंचा, गुणपर ज्ञान पहुंचा, द्रव्यत्वपर ज्ञान पहुंचा, सहज स्वरूपपर ज्ञान पहुंचा, ऐसा बदल बदलकर ज्ञान चलता है और कभी किसी शब्दसे बदल चलती है, मन, वचन, कायकी बदल चलती है तो वह पहले स्टेजका शुक्लध्यान है। जब ध्यानका अभ्यास बढ़ जाता है तब यह बदल रुक जाती है। जिस पदार्थपर चिन्तन है उसीपर रहता है। उसके प्रतापसे केवलज्ञान जगता है। फिर समस्त लोकके पदार्थ इसके ज्ञानमें झलकने लगते हैं। वह भगवान बन जाता है। अरहत हो गया। अब अरहत होनेपर भी योग चल रहा है, दिव्यध्वनि खिरना वह वचनयोग है, बिहार होना काययोग है। द्रव्य-मन भी परिस्पदरूप है। तो इन योगोंके निरोधके लिए, जो एक विशिष्ट समय परिणमन होता है वह कहलाता है तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती। उसके प्रतापसे प्रभु ये अरहत प्रभु अयोगकेवली बन गए। अब उस अयोगकेवलीके जो अघातिया कर्म शेष रह गए हैं उनके विनाशके लिए चतुर्थ शुक्लध्यान है। यद्यपि तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यानमें कोई पदार्थका चिन्तन नहीं है, पर वहाँ कार्य है योगका विनाश, कर्मका विनाश। उस दृष्टिसे इनको भी ध्यान कहा है। तो इस ध्यानके प्रकरणमें यह शिक्षा लेनी है कि इन छोटे ध्यानोंसे हटकर हम अच्छे ध्यानमें लयें और उसमें भी बढ़कर हम शुद्ध तत्त्वके चिन्तनमें आयें, केवल ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहे, तो यह स्थिति हम आपके लिए कल्याणकारी है।

(२२०) निर्बोध प्रयोजन क्रियाओंसे युक्त होनेका मुनिवरोंको आचार्यका उपदेश— इस गाथामें बताया जा रहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरणोंको करो और मन, वचन कायसे १३ प्रकारकी क्रियाओंको भावो, और ज्ञानरूपी प्रभुशेषे मनरूपी मत्त गज को वश करो। १२ प्रकारके तपोका वर्णन किया जा चुका है। १३ क्रियायें कौन हैं ? पाँच महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति। करना क्या है ? सिद्ध भगवन्त होना है। सिद्धके मायने खालिस अत्मा रह जाना। सो खालिस आत्मा रह जाय इसके लिए चाहिए अन्तस्त-स्वका ध्यान कि इस समय हम इस मिले-जुले पिण्डमें, इस पर्यायमें रहकर भी केवल आत्मा के स्वरूपको दृष्टिमें लिये रहूँ। जिसमें यह भूल बनी है कि मैं ज्ञानस्वरूप आत्माको ही अपने ज्ञानमें ज्ञान लिए रहूँ, उसको अन्य बातोंसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता। जब किन्हीं बाहरी बातों से प्रयोजन न रहा तो घर छूटे, कुटुम्ब छूटे, वस्त्र भी त्यागे इसलिए कि कहीं एक वस्त्र तक की भी मेरेको शल्य न रहे, क्याल न रहे, ऐसा निर्द्वन्द्व रहूँ कि मैं मात्र आत्मा आत्माका ही ध्यान करूँ, अब बसलायो मुनिपद ऐसा उक्त है कि जहाँ किसी व्यवहारकी बातको सुननेकी

पुसख नहीं। बस्त्र त्यागा किसलिए कि एक तोलिया भर भी वस्त्रकी मनमें चिन्ता न रहे और कोई नम्र होकर भी गाड़ी चाहिये, मोटर चाहिए, रिक्शा चाहिए, और सटपट चाहिए, अनेक प्रकारकी चिन्तामें रखें तो देखो कहीं तो चिन्तायें त्यागनेके लिए बस्त्र त्यागा और कहीं बड़ा भारी घाड़प्पर रखकर चिन्तायें और भी बढ़ा ली। जहाँ चिन्ताओंका भार लदा है वहाँ आत्मसुख नहीं हो सकती। साधुका कितना उत्कृष्ट पद है कि मन, वचन, काय ये वशमें रहें, कुछ सोचें ही मत, कुछ बोलें ही मत, कुछ चेष्टा ही मत करें जिससे कि आत्मामें आत्मका ध्यान सतत बना रहे, और यदि सोचना पड़े तो समितिरूप प्रवर्तें बोलना पड़े तो भाषासमिति बनावें, चलना पड़े बिहार करना पड़े, खाना पड़े, शौच जाना पड़े तो समितियों का पालन करें। मुख्य कार्य तो गुप्ति है। गुप्तिमें न रहा जाय तो समितिमें रहे। गुप्ति मायने मनकी वशमें करना, कुछ न सोचना, वचनगुप्ति मायने मौन रखना, भीतर कोई वाणी भी न आये, कायगुप्ति मायने शरीरको निश्चल रखें, क्योंकि ज्ञानको ज्ञानमें ग्रहण करनेके लिए ऐसी निष्क्रिय चेष्टा चाहिए और फिर व्यवहार करना पड़े तो ५ महाव्रतरूप प्रवृत्ति करें। यो ५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति ये १३ क्रियायें हैं मुनिकी।

(२२१) आचार्यदेवका मुनिवरोंको जानांकुश द्वारा मन मत्त गजको वश करनेका उपदेश—आचार्यदेवका उपदेश है कि हे मुनिवरो! ज्ञानरूपी अकुशसे मनरूपी मन हस्तीको वश करो। मन वशमें हो सकेगा तो ज्ञानसे ही वशमें होगा, मन चाहता है तृष्णा, इन्द्रियका आराम, कीर्ति, यश बड़े बड़े छलांग मार रहा मन। उस मनको अगर मारना है तो उसका उपाय है ज्ञान। तत्त्वज्ञानमें आये। मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ। मैं इस स्वरूपसे बाहर कहीं नहीं हूँ, मैं स्वरूपमें ही अपना परिणामन करता हूँ। बाहर मेरा कोई काम नहीं। मैं स्वरूपमात्र हूँ। बाहरके लोग जैसा परिणामन करें सो करें, इस ज्ञानी साधुको बाहरी क्रिया-वर्षे कोई उद्वेग नहीं होता। मुनि कभी अपना मान और अपमान नहीं समझता। समझे तो मुनि नहीं। मुनि कभी प्रशंसा निन्दामें रागद्वेष नहीं रखता, रखे तो वह मुनि नहीं। मुनि यह तो ग्रहणके निकटका पद है और अगर कोई इस मुनिपदको धारण करके खिसबाड करे तो वह अपने आत्मासे खिलवाड कर रहा है। वह तो अनन्त संसारमें भ्रमण करेगा। यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य उपदेश करते हैं कि हे मुनिप्रवर! ज्ञानरूपी अकुशसे मनरूपी मत्त गजको वश करो।

पञ्चविहचेलचाय खिदिसयण दुविहसंजसं भिक्खू ।

भावं भाविष पुव्व जित्थलिगं रिम्मल सुद्धं ॥८१॥

(२२२) मुनिवरोंका पञ्चविधचेलत्याग—५ प्रकारके वस्त्रोंका त्याग करो, ~~वस्त्रोंका~~



सोप्रो, दो प्रकारके संयमोंका पालन करो, आत्मतत्त्वकी भावना भावो और इस जिनलिङ्गको निर्मल शुद्ध करो। वस्त्रत्यागका प्रयोजन यह है कि यह पुरुष, यह आत्मा इतना अधिक विरक्त है, बाह्य पदार्थोंसे बिल्कुल अलग है कि उसको एक छोटी लंगोटी या तोलियाकी भी चिन्ता न करनी पड़े, उसका ख्याल ही न आये और एक आत्मा आत्माका ही निरन्तर स्मरण बना रहे इस धुनमे है, इसलिए उसका नग्न रूप है। नग्नत्वमे खाली देहकी ही बात नहीं रहती है किन्तु यह भाव तकना कि इसको आत्माकी इतनी तेज धुन है कि उसको एक वस्त्र तकका भी ख्याल नहीं रहता। देहकी सुख नहीं, वस्त्रका ख्याल नहीं, कोई चिन्ता ही नहीं रहती। अब कोई नग्नपना तो धारण करे और चिन्ताका भण्डार बनाता रहे, जैसे संघ बढ़ानेकी भावना—उसमे मिला क्या है? गुस्सा, घमंड, कषायभावके सिवाय और कुछ प्राप्त होता नहीं। मगर ऐसी उमग बनी है कि लोग मेरी ऐसी तारीफ करें कि देखो इनके कितने शिष्य हैं। बात यह बतला रहे कि वस्त्र त्यागनेका प्रयोजन था अत्यंत निश्चित जीवन रखना और उसकी आड़मे चिन्ताओंका भार बनावे तो उसको उपदेश किया है कुन्दकुन्दाचार्यने कि हे मुनिप्रवर! तुम अत्यन्त निर्मल होप्रो, ५ प्रकारके वस्त्रोंका त्याग करो, तुम मङ्गलपर कोई चीज मत लपेटो। ५ वस्त्र क्या हैं? (१) रेशमी वस्त्र, (२) सूती वस्त्र (३) ऊनी वस्त्र, (४) छालके वस्त्र जैसे टाट, पट्टी, चटाई वगैरह और (५) चर्मके वस्त्र जैसे मृगचर्म सिंहचर्म आदि। किसी भी प्रकारके वस्त्रोंका संग न करो।

(२२३) हे मुनिवरों! भूमिपर शयन करो। भूमिपर शयन करना बैठना उठना यह तो सर्वोत्कृष्ट बात है, पर कभी काठपर बैठ गए, चटाईपर बैठ गए, यह उससे कुछ हल्की बात है, विधानमें काष्ठ, चटाई भी बतायी गई है मगर भूमिपर बैठना उठना यह उत्कृष्ट बात है जमीन ही उनके लिए सही आसन और शय्या है। मूल गुणोंमे भूमिशयन आता है, काष्ठ-शयन नहीं आता, पर चरणाशुयोगमे काष्ठका भी विधान बताया है। लोग तो काष्ठका तख्त रखते, उसपर दूसरा तख्त रखते, फिर उसपर काष्ठका सिंहासन रखते, उसपर मुनिराज बिराजते और खुश होते, लेकिन सोचो तो सही कि वह सरलतासे कितना दूर हो गए, प्राकृतिकतासे कितना दूर हो गए? आत्मानुभवकी पात्रता होती है विरक्त साधुको। दो प्रकारके संयमको धारण करो। देखिये साधुओंकी अपरिग्रहता बतायी जा रही है। कैसा निष्परिग्रह साधु हो? वह निष्परिग्रहता होती है भावोंसे आत्माके ज्ञानस्वरूपके अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वमे रुचि न जाय। किसी पदार्थमे भाव न जाय, वहाँ होती है निष्परिग्रहता। जितना कष्ट है वह परिग्रहभावसे है। निष्परिग्रहताकी सिद्धिके लिए वस्त्रका त्याग है, भूमि पर शयन है।

(२२४) द्विविधसयमका पालन—दो प्रकारका संयम है। सयम दो कोनसे हैं—  
 (१) प्राणिसंयम और (२) इन्द्रियसयम। किसी जीवकी हिंसा न हो वह तो है प्राणिसयम, न तो पृथ्वी, बल अग्नि, वायु, वनस्पति इन स्थावरोंकी हिंसा हो और न दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन अस जीवोंकी हिंसा हो, वह तो है प्राणिसंयम। और इन्द्रियसयम क्या है कि इन्द्रियविषयोमे राग न घाना, प्रवृत्ति न होना, उनसे दूर रहना। वास्तविकता यह है कि जिसको ज्ञानगुणका स्वाद प्राया है और ज्ञानमात्र आत्मस्वरूपकी अनुभूति जगी है उसको कुछ सिखानेकी जरूरत नहीं। उसका सब व्यवहार स्वयं चरणानुयोगके अनुसार बनेगा। और जिसके ज्ञानानुभूति नहीं हुई, उस पुरुषको कितना भी सिखाया जावे, वह बाहरी बातोंकी ही पकड़ेगा, आन्तरिक ज्ञानस्वरूपको न पकड़ेगा। मुनिव्रतका मूल है आत्म-ज्ञान। ज्ञानानुभव। जिसको ज्ञानानुभव हुआ वह जानता है कि मेरे ही समान सर्व जीव हैं, किसी भी जीवको मेरेसे बाधा न हो। जिसने अपने ज्ञानानुभवका स्वाद लिया उसका यह दृढ़ निराग्रह है कि किसी भी बाह्य पदार्थका व्यवहार पतनका कारण है और उस तत्त्वज्ञानके बल से दो प्रकारका सयम मुनिके होता है। इस तरह अपने आपकी दया करने वाले मुनिका व्रत शुद्ध है और जैनधर्मकी प्रभावनाका कारण है।

(२२५) अपरिग्रहत्वका दर्शन—भैया, सभीको अपरिग्रहताका भाव रखना चाहिए। घरमे है, कोट, कमीज कपड़ोंसे लदे हैं, किसी भी स्थितिमे हैं। यह ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको जानने चलेगा तो उसे अनुभव ज्ञानका प्रायाग। उस ज्ञानको तको, वह ज्ञान स्वभावतः निस्तरंग है। आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूपमे किसी भी बाह्य पदार्थका सम्बन्ध नहीं है, अकेला, निःसंग। उस ज्ञानके अनुभवके लिए ही निष्परिग्रहता है। और जिसने सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया उसने अपनेको अपरिग्रह पाया। जैसे कहते हैं कि कपड़ेके भीतर सब नग्न हैं, ऐसे ही जब ज्ञानद्वारा अपने आत्माके स्वरूपको देखें तो पता पड़ेगा कि सारे चक्करके अन्दर भी आत्मा अपने स्वरूपतः शुद्ध है। सत्ता उसकी शुद्ध है। किसी दूसरेकी सत्ता मिलकर सत्ता नहीं बनी, जीवकी स्वतन्त्र सत्ता है, तो अकेलेपनका ही तो नाम है निःसंग। अपने आत्माको निःसंग अनुभव करो। सर्व दुःखोंका जाल है परपदार्थोंका परिग्रह। और धर्मपालन भी इसीमे है कि निष्परिग्रह रहें, सो इस धर्मका पालन मुनिजन पूर्ण-रूपसे कर पाते हैं, गृहस्थोंको परिग्रह परिमाण बताया है, फिर भी गृहस्थ अपनेको पूरा निष्परिग्रह अपने स्वरूपमे तकता है।

जह रयणाणं पवर वज्ज जह तस्यणाण गोसीरं ।

तह धम्मार्ण पवरं जिणधम्मं भावि भवमहणं ॥८२॥

(२२६) संसारसंकटविषयसक जिनशासनकी भावनाका उपदेश—हैं आत्मकल्याण चाहने वाले जीव ! तुम उस जिनधर्मकी चारण करो जो संसारको मय देता है अर्थात् संसारके संकट जन्ममरण ये सब दूर हो जाते हैं । वह जिनधर्म क्या ? आत्मधर्म । आत्माका जो स्वरूप है ज्ञानस्वरूप, उस मात्र अपना अनुभव करो, मैं इतना ही हूँ । बाहरी पदार्थोंके संयोगसे मानना कि मैं पुत्र वाला हूँ, धर वाला हूँ, धन वाला हूँ, यह तो दूर रहो, यह तो अत्यन्त ही मूढताकी बात है । पर जो अपनेको ऐसा भी तक रहा है कि मैं विचार वाला हूँ, विचारों मे आत्मीयता अनुभव करना यह भी मूढता है । मोह छोड़ा नहीं जाता । लोग ऐसी विवशता अनुभव करते और कहते हैं, पर यह दृष्टिमें नहीं आता कि मोह मेरा स्वरूप ही नहीं । अपने को ज्ञानमात्र देखें, उसके छोड़नेमें कौनसी तकलीफ है ? परिस्थितिवश राग करना पड़े वह तो परिस्थितिकी बात है, पर भीतरमे श्रद्धा सही ही रखना चाहिए, मेरा अग्न्य परिजनोंसे तो सम्बंध ही क्या ? रागद्वेष मोह विकार विकल्प तर्क आदि जो मेरेमें उठते हैं वे भी मेरे स्वरूप नहीं । इस प्रकारके अन्तस्तत्त्वका नाम है जिनधर्म, उसका पालन करें अर्थात् रागद्वेषकी जीतने वाले भगवान् विनेन्द्रने जो मार्ग बताया है उस मार्गपर चलें ।

(२२७) सर्वश्रेष्ठ आत्मशासनसे अपनेको अनुशासित करनेका कर्तव्य—यह जिनमार्ग सर्व धर्मोंमे श्रेष्ठ है । लोकमे धर्म बहुत माने जाते, पर वस्तुतः धर्म तो एक ही है । जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है और वही सर्वश्रेष्ठ है, सो ऐसा श्रेष्ठ है जैसे सर्वरत्नोंमे वज्रहीरक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सर्व धर्मोंमें यह आत्मधर्म, जिनधर्म, ज्ञानस्वरूप, इसकी उपासना यह सर्वश्रेष्ठ है । जैसे वृक्षमे चंदन श्रेष्ठ है, ऐसे ही यह आत्मभावना सर्व कर्तव्योंमें श्रेष्ठ है, जिसके प्रतापसे संसारके जन्ममरण संकट अधिक सर्व दूर हो जाते हैं । एक क्षण तो अपने आपपर दया करके सर्वका क्याल छोड़ दीजिए । कोई मेरा कुछ नहीं है, एक क्षण भी मेरा हितकारी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ । मुझे अपने आपको ज्ञानस्वरूपमात्र निरखना है, उसीको तको । एक क्षण भी अगर अपनेको ऐसा अकेला ज्ञानमात्र निरख सके तो इसके साथ ऐसा अद्भुत आनंद आता है कि जिससे पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि हितकारी तो मेरा यह स्वरूप ही है, क्योंकि जिसके सहवाससे सुख मिले तो उसपर श्रद्धा जम जाती है । यह प्रायः लोकरीति है, और फिर जिस तत्त्वज्ञानके अनुभवसे अनीकिक सत्य आनंद जमे, फिर उसे आत्मामें क्यों श्रद्धा न होगी ? आत्माकी चर्चा करके भी श्रद्धारहित है जो कोई सो इस कारण है कि उनको ज्ञानके अनुभवका स्वाद नहीं आया । ज्ञानानुभव हो, उसका आनंद या लिखा गया हो, उसे कभी खबर न भूलेगी, सदा ध्यानमें रहेगी कि नहीं ? विधि

तो यही है। अन्यत्र कहीं आनन्द नहीं, फिर इसी ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान बनाये रहनेका पौरुष करेगा। इसीमें रम जायगा। यदि शान्ति चाहिये हो तो अपने आत्माके सही स्वरूपका भान कीजिये। जो करेगा सो पार होगा। केवल बात बोलनेसे कोई पार नहीं होता, किन्तु जो हिम्मत बनाये, समस्त बाह्यपदार्थोंका ममत्व त्यागे, अविकार ज्ञानस्वभावको ज्ञानमे ले उसमें वह खूँरता आयगी कि वह आनन्दका अनुभव करेगा, कर्मोंका क्षय करेगा। जन्म मरणके संकट अपने दूर करेगा। सो हे मुने! तुम सर्वमे श्रेष्ठ इस जैनधर्मको, इस ज्ञानस्वरूपको भावो, इसीमे छिन्नि करो, यह ही ससारके सर्वसकटोंको छेदने वाला है।

पूयादिसु वयसहिय पुण्ण हि जिणोहि सासणे भणिय।

मोहखोहबिहीणो परिणामो अण्णो धम्मो ॥ ८३ ॥

(२२८) पुण्य और धर्मकी मुद्राका निर्देशन—उक्त गायामे यह बताया गया था कि जैसे रत्नोमे हीरा श्रेष्ठ है, वृक्षोमे चन्दन श्रेष्ठ है इसी प्रकार धर्मोमे जिनधर्म श्रेष्ठ है। तो अब यह जिज्ञासा हुई कि वह धर्म क्या है जो सर्वश्रेष्ठ है। उसका समाधान यहाँ दिया है। पहले तो पुण्य और धर्म इन दो मे अन्तर समझिये। पुण्य तो कहलाता है पूजन आदिकमे अथवा ब्रत तपश्चरण करनेमे जो शुभ भाव होता है वह तो है पुण्य और उससे जो कर्म बँधा वह है पुण्य कर्म, और धर्म क्या है? मोह और क्षोभसे रहित जो धर्मका परिणाम है वह है धर्म। तो यहाँ पुण्य और धर्ममे यह अन्तर जानना कि पुण्य तो राग है, धर्ममे राग नहीं है।

(२२९) निरापद आत्मस्वरूपकी दृष्टिके बिना सर्वत्र आकुलतायें—ससारके जीव अज्ञानसे पुण्यकी बाञ्छा करते हैं, मेरेको खूब पुण्यबन्ध हो और मैं देव बनूँ, राजा महाराजा बनूँ इस तरह की इच्छा करते हैं, मगर देव और राजा महाराजा बनकर आत्माको मिलेगा क्या? देव बन गया तो देवागनाओमे रमण करेगा। यहाँ वहाँ खूब खेल तमासे करना अथवा दूसरोंकी ऋद्धिको देखकर जलते भुनते रहना, यो निरन्तर वे भी दुःखी हैं और राजा महाराजा भी दुःखी हैं। अभी यहाँके बड़े बड़े मिनिष्टरोंकी हालत देख लो—वे एक रात भी चैन से सो नहीं सकते। मान लो थोड़ा धन वैभव इज्जत प्रतिष्ठा विशेष मिल गई, उसमे बड़ा मौज आना तो उसका तो फल है संसारमे परिभ्रमण। और धर्ममे क्या है? ऐसा परिणाम कि वहाँ यह आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपमे मग्न है, किसी द्रव्यका मोह है नहीं, न किसी बात का क्षोभ है, न आकुलता है, न रागद्वेष है, न किसीके प्रति ममता है, इन विकारोंसे रहित जो आत्माका ज्ञान परिणाम है उसे कहते हैं धर्म। तो यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जीवपर यह एक बड़ी विपत्ति छापी है कि इसने पर पदार्थोंको अपना माना है और उसके पीछे दुःखी होता है। अपना माननेसे कोई अपना हो जाता है क्या? परे जब यह देह भी अपना नहीं

है, यह भी झूटेंगे, तब फिर धन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या ?

(२३०) आश्रितसे हटकर निरापद अन्तस्तस्थमें जानेका अनुरोध—बाह्य पदार्थोंमें रामद्वेष ममता होना और बाह्य पदार्थोंमें सुधार बिगाड़ करनेका हर्ष विषाद मानना यह इस जीवपर बड़ी भारी विपदा है। लेना देना किसी पदार्थसे कुछ नहीं, किसी पदार्थका एक भी अंश इस आत्मामें आता नहीं, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि सब अपने अपने गुणोंसे सत् हैं तो कोई मेरा कैसे हो सकता ? गृहस्थीमें है कोई तो उसकी परिस्थिति है ऐसी कि वह घरमें रहता है, घरके बाल बच्चोंका पालन पोषण करता है, उनसे प्रेम व्यवहार भी करता है, लेकिन अज्ञान न रखकर यदि प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाये रहे तब तो ठीक है, आखिर घरमें रहकर गुजारा इसी तरहसे चलेगा। घरमें रहकर कहना यही पड़ता है कि धन मेरा, वास्त बच्चे मेरे, अमुक मेरे, पर चित्तमें यह बात दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे वास्तवमें है कुछ नहीं, परिस्थितिबश मेरे तरेका व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकारकी यदि दृष्टि रहेगी तो समझो कि वह धर्ममार्गमें है। हम आप सबका कर्तव्य है कि धर्मका पालन करना अपना मुख्य कर्तव्य समझें। चाहे कुछ भी हो, पर धर्मकी दृष्टि न मिटे। मेरा धर्म है मेरा ज्ञानस्वरूप। मैं अपनेमें यह परख बनाये रहूँ कि मैं अपने स्वरूपमात्र हूँ, मेरे स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ नहीं। जो कुछ सर्वस्व है सो मेरे स्वरूपमें है, ऐसा दृढ़ निश्चय बनायें और अपने आपमें रमनेमें संतोष पायें, यह कला चाहिए जीवको। अब लोकके जीव, मनुष्य ही देख लो, आत्माकी बातमें कितने लोग लगे हैं। वास्तविक धर्मपालनमें कितने लोगोंको रुचि है और बाह्य पदार्थोंके मनोविनोद में कितने लोग लग रहे हैं सो तो विचारो। धर्मके काममें तो थोड़ेसे लोग लगे हैं, बाकी सभी लोग बाहरी बाहरी कामोंमें जुटे हैं, ये बाहरी काम सारभूत होंगे ऐसा विश्वास न बनायें। अपना सारभूत काम तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है। मोक्ष जाने वाले कितने होते हैं ? अत्यन्त बिरले। अनन्तानन्त जीवोंके सामने सून्य बराबर। तो धर्मकी रुचि करने वाले भी बिरले ही होंगे, क्योंकि धर्मरुचि करनेका फल है मोक्षका लाभ। तो एक अपनेको ही सोचना चाहिए कि मेरी परसे अज्ञान विपत्ति हटे और सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रमे, यह ध्यानमें लेना चाहिए।

(२३१) धर्मसहित होनेमें आत्माका उद्धार—इस गाथामें धर्मका स्वरूप बताया है। मोह क्षोभसे रहित रहित जो परिणाम है वह है धर्म। इस गाथामें पुण्य और धर्म दोनोंका स्वरूप कहा है, तो एक बात और विशेष समझना कि कोई धर्मसे रहित होकर पुण्य कार्य करता है तो उसके विषय पुण्य न बँधेगा और कोई धर्मसे सहित हुआ शुभ भावमें आता है तो उसके विषय पुण्य बँधेगा। ऊँचा पुण्य उसीके बँधता है जो धर्मसहित हो। अब यहाँ पूछते

है कि यदि कोई जीव मोक्षको तो जा नहीं रहा तो सम्यक्त्वपूर्वक दान पूजा आदिक विभिन्न पुण्यको कोई करता है तो वह गृहस्थ स्वर्गमें जाता है और परम्परया वह मुनिव्रत धारण कर के मोक्ष पा लेता है । आत्माका जो सत्य स्वरूप है ज्ञानस्वरूप, उस ज्ञानस्वरूपमें जिसकी दृष्टि है, फिर अगर पूजा आदिक कार्योंमें, दया दान आदिकमें लगता है तो मोक्ष न जायगा तो उसको स्वर्ग तो मिलेगा । सम्यग्दृष्टि मनुष्य देव होकर वहाँसे चयकर मुनिलिङ्ग धारण करके मोक्ष भी जल्दी पा सकता है । यह धर्मका प्रभाव बताया गया । धर्मरहित पुरुषका पुण्य भी भला नहीं कर सकता । धर्मसहित होकर सब स्थितियोंमें भला है । इस प्रकार पुण्य और धर्मका स्वरूप कहकर अब कर्मके क्षयका कारण क्या है और क्या नहीं है, इसका निर्णय देते हैं ।

सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि ।

पुण्णां भोगनिमित्तं एा ह सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥८४॥

(२३२) अज्ञानियोंके कल्पितधर्मकी चेष्टाकी भोगप्रयोजकता—जो अज्ञानी जीव हैं, अभव्य हैं वे कुछ कुछ धर्ममें तो लगते हैं और पुण्यके कार्य भी करते हैं, मगर भोगके लिए पुण्य कर रहे हैं, उनका यह कर्तव्य कर्मके क्षयका कारण नहीं बनता । जैसे अनेक मनुष्य अब भी दिखते हैं कि जो पूजा दान यज्ञ विधि आदिक सब कार्योंमें खूब लग रहे हैं, ऐसा लगता है देखने वाले लोगोको कि ये खूब धर्मात्मा हैं, मगर उनके भीतरका आशय कौन जाने। उन्हें यह आशय प्रिय हो जाया करता है कि मैं ठीक रहूँ, मेरा कुटुम्ब ठीक रहे, मेरी बढ़-बारी हो, मैं समाजमें मुख्य माना जा रहा हूँ, ऐसे ही धर्मके कार्य करनेमें मेरी महिमा बढ़ेगी तो ये सब जो आशय हैं ये भी भोगके निमित्त हैं । उनका जो किया हुआ कर्तव्य है, धर्म है वह कर्मके क्षयका कारण नहीं बन सकता । मोक्ष और संसारका सुख ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं, या तो संसार मार्गमें रहे जीव या मोक्षमार्गमें लगे । संसारके सुखकी भी इच्छा करते रहे और थोड़ा थोड़ा मोक्षका भी काम बनता रहे, ऐसा नहीं होता । निश्चय एक करें कि हमको संसारके सुख ही पाना है या अपने आत्माकी शान्ति पाना है ? अगर आत्मामें शान्ति पाना है तो इसके लिए बाहर दृष्टि रखनेकी जरूरत है नहीं । जिसका सच्चा निर्णय बन गया अपने आत्मामें लगनेका उसको, सकट हो ही नहीं सकता है । दुनियामें कुछ भी होता रहे, उससे उसके चित्तमें आकुलता नहीं हो सकती ।

(२३३) मोक्षकी गण्यमें अलाभ—जो मोक्षको ऊपरी चाहने वाले जीव हैं याने मोक्ष नाम सुन रखा और कुछ मनमें वाञ्छा भी है कि मेरेको मोक्ष मिले, पर मोक्षका स्वरूप क्या है ? यह जिसकी दृष्टिमें नहीं है, ऐसे पुरुषकी चर्चा कर रहे हैं । जैसे एक घटनर छो

मानो कोई आदमी रोज रोज मंदिरमें भगवानकी मूर्तिके समक्ष कहे कि मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ न चाहिए, तो मानो देव आये और बोले कि हे भक्त जसो हमारे साथ हम तुम्हें मोक्षमें ले जानेके लिए आये हैं, तो वह भक्त पूछता है कि भाई क्या क्या है मोक्षमें ? तो वह देव कहता है कि मोक्षमें अनन्तज्ञान है, अनन्त आनन्द है । तो वह भक्त कहता—क्या मोक्षमें रहनेको मकान भी है ?....नहीं...., क्या खाने पीने ऐसा आरामके अच्छे साधन भी हैं ?....नहीं ।.... तो फिर हमें ऐसा मोक्ष न चाहिए । तो मोक्षकी बात करते तो सब हैं पर मोक्षका स्वरूप क्या है वह समझकर अगर मोक्षकी चाह करे तो उसको मोक्षमार्ग मिलेगा ।

(२३४) मोक्ष व मोक्षमार्ग—मोक्षमें होता क्या है ? खालिस आत्मा, ज्ञानज्योति, यह ही मात्र शुद्ध है, जिससे किसीका सम्बंध नहीं । वह अकेला आत्मा रह गया, उसे कहते हैं सिद्ध भगवान । तो ऐसा मोक्ष मिलनेका तरीका यह ही है कि अब भी अपने स्वरूपमें अकेला देखो । इस दिखने वाली दुनियामें भी मैं अकेला ही हूं, इस कुटुम्ब परिवारमें रहते हुए भी मैं अकेला हूँ । धर्मात्मावर्गके संगमें मुनिसंगमें रहते हुए भी मैं अकेला ही हूँ और इस देहके बीचमें रहते हुए भी मैं अकेला ही हूँ । देह पर है, कर्म जुड़े हैं और कर्मके उदयसे होने वाले रागद्वेषादिक भाव जुड़े हैं । मैं एक ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ, ऐसा अभी भी देखें तो उसका वह ध्यान बनता है कि जिसे मोक्षमार्ग कहते हैं । तो मोक्षका स्वरूप समझकर आगे चलें । आत्माका विशुद्ध स्वरूप जानकर आत्मामें आबो तो वह है धर्मपालनकी विधि, लेकिन कोई पुरुष पुण्यको ही मोक्षका कारण माने कि ऐसे ऐसे काम मंदिरमें कर लें तो मोक्ष मिलेगा, तो मात्र पुण्यको ही मोक्षका कारण मानता और उसकी ही श्रद्धा करता और उसकी ही समझके अनुसार अपना अभिप्राय बनाता, उसीको ही मोक्षका कारण मानता और उसीकी ही धर्मीकार करता, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये जो बाहरी भक्ति, दान, पूजा, तप, व्रत आदिक परिणतियाँ हैं सो ये पुण्य रूप तो हैं, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी आदिक पापोंसे विलक्षण हैं, सो ये तो भोग के ही कारण हैं । स्वर्ग पा लिया, कुछ भोज भोग लिया, मगर ये मोक्षके कारण नहीं हैं । हाँ यदि सम्यक्त्वसहित है वह पुरुष तो उस देव भवके पानेके बाद मनुष्य होकर मुनिव्रत धारण कर मोक्ष जा सकता है । साक्षात् तो ध्यान पूर्वक जो आत्मचर्या है वह मोक्षका कारण है । मोक्षका निमित्त पुण्य नहीं है । पुण्य होता है मगर ज्ञानी पुण्यको रुचि करके पुण्य नहीं करता । उसकी भावना यही रहती है कि हे देव मैं आपका सेवक बनकर अब भवमें तुम्हारी आराधना करता रहूँ । ऐसा बोलता है भक्त मगर ज्ञानीकी यह इच्छा नहीं होती कि मैं प्रभुका सेवक बनकर रहूँ । कहना तो पड़ता है भक्तियें, मगर अद्वैतमें यह है कि मैं आत्मा विशुद्ध निर्मल शुद्ध होऊँ ।



अप्या अप्पमि रओ रायादिसु अयसोसपरिचसो ।

संसारतरणहेदु अम्मोत्ति जिरोहिं रिहिदु ॥८३॥

(२३५) आत्मशुद्धि धर्मकथा—ऊपर की गाथा में बताया कि भोगनिमित्त कोई पुण्य कार्य करे तो वह मुक्तिका कारण नहीं बनता, तो एक जिज्ञासा होती कि वह कौन सा भाव है जो मुक्तिका कारण नहीं हो सकता। इस गाथा में बतला रहे हैं कि आत्मामें लग्न होकर, रागादिक दोषों से रहित होकर यह आत्मा ही स्वयं साक्षात् धर्म है, जो ससार सागर से पार होगा। आत्मा स्वयं धर्म स्वरूप है। धर्म क्या? सत्य ज्ञानदृष्टि रहना। जो आत्माका स्वरूप है वही रहे, ऐसी अवस्थाको धर्म कहते हैं। सो जो आत्मा आत्मामें लीन है वे ही धर्मात्मक हैं।

(२३६) मायामय दृष्टियोंकी प्रसारता—इस ससारमें जितने मायामयी दृश्य हैं वे लुभा लुभाकर इस जीवको कष्ट देने वाले हैं और भविष्यमें दुःखी करने वाले हैं। जब सभी लोग प्रायः इस मायामें लगे हैं तो उनको देख देखकर सभीका मन प्रायः बन जाता है, किन्तु जिनको सत्यवत्त्व नहीं है और आत्मकल्याणकी तीव्र बांछ है उनका एक ही निर्णय है कि मुझे मायाका क्या करना? सब बाह्य हैं, छूटने वाले हैं, जब मिले हैं तब भी छूटे हुए ही हैं। आत्मामें किसका प्रवेश है? तो जो ज्ञानी पुरुष है वह अपने अद्वानसे नहीं फिमलता है और जिसकी धर्ममें रुचि है उसका इतना पुण्य तो है ही कि उसे कोई सांसारिक बड़े बड़े नहीं होते, जैसे खाने पीने पहिने ओढ़ने आदिके कष्ट, आखिर उसके इतना पुण्य तो है ही। वह विधि तो उसे मिलती, पर उससे वह चाहता कुछ नहीं है। तो यह है धर्म। आत्मा आत्मामें लीन हो और रागादिक दोषों से हट जाय। देखिये—यह बड़ी शूरताकी बात है—भोग भोगना आसान है पर भोग तजना शूरोका काम है। अनादिसे ऐसी ही वासना लगी आयी कि भोग भोगनेकी ओर उनकी सहज सी बात बन रही है। मगर जब ज्ञानके लिए बढ़ते, आत्मकल्याणकी भावना बननी तब ध्यान आता है कि मुझे इन बाहरी भोगोपभोगोंसे क्या प्रयोजन? वह रागद्वेष से दूर होता है। वह आत्मा स्वयं धर्म है और ससारसे तिरानेका कारणभूत है।

(२३७) आत्माका ऊर्ध्वगमनस्वभाव और निरन्तर ज्ञानमयपना—यह आत्मा शब्द बना है मत घातुसे जिसका गमन होना भी अर्थ है। तो जो स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करे वह आत्मा है, एक अर्थ यह लगावें। जैसे किसी तूफानीमें राख भर दो जाय और उसे पानीमें डाल दिया जाय तो वह नीचे बैठ जायगी और धूल धुलकर जैसे राख सारी निकल जाय तो उसका स्वभाव है कि वह ऊपर ही उतरायेगी। यदि ऐसी ही कर्मकी धूल जब आत्माके साथ चिपकी है तो रागद्वेष आदिकके वश होकर वह ससारमें डूबा है, रुल रहा है और जब ज्ञान

रूपी जलसे उस कर्म घूलको भी डाले कीई सो कर्मभारसे रहित होकर यह आत्मा ऊपर ही जाता है । यह बात जरूर है कि यह आत्मा ऊपर जाता ही नहीं रहता है जहाँ तक लोक है वहाँ तक जाता है, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे जो ऊर्ध्व ही गमन करे वह आत्मा है । शक्ति क्रिया को द्रव्यमिं होती है—(१) परमाणुमे और (२) आत्मामे । परमाणु भी शुद्ध हो जाय यामे स्पर्शसे हट जाय, एक रह जाय, गति उसमे भी हो सकती, पर उसका कुछ भी नियम नहीं है । गति भी हो, नीचे भी जाय, तिरछा भी जाय, ऊपर भी जाय मगर आत्मा है ऐसा ही जो भारसे रहित हो जाय और अकेला स्व ही रह जाय तो इसके ऊर्ध्वगमनका ही स्वभाव है अथवा अत आत्माका अर्थ ज्ञान भी होता है जिससे यह अर्थ निकला कि जो निरन्तर जाने सो आत्मा है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है सो वह सदा निरन्तर जानता ही रहता है । शुद्ध हो तो शुद्ध जाने, अशुद्ध हो तो रागद्वेषकी लपेटके साथ जानेगा । तो इस आत्माको इसही के स्वरूपमें देखे तो वह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यह रागादिकरहित है, सो जो आत्मा अपने इस सहज स्वभावमें लीन होता है वह ससार सागरसे तिरता है । उसके रागद्वेषादिक सब दूर हो जाते हैं । तो संसार सागरसे तिर जाय ऐसा यह आत्मा साक्षात् धर्म रूप है ।

(२३८) शुभभावके बातावरणमे शुद्धभावका पौरुष—धर्ममयका दर्शन करते हुए धर्म कीजिए । एक ऐसे ही आत्माका भान कीजिए कि जो मात्र ज्ञानस्वरूप है, मात्र जाननका ही कार्य कर रहा है, कर्मकी लपेटोको नहीं अपनाता है, स्वरूपके अनुसार अपने ज्ञानको ही अनुभवता है तो वह आत्मा ही साक्षात् धर्म है, ऐसा रागद्वेषपर विजय पाने वाले जिनेन्द्र देवने बताया है । सो जो पहले बताये गये थे पूजा, पाठ व्रत, तप आदिक वे साक्षात् मोक्षके कारण नहीं, किन्तु पुण्यरूप हैं, पर जो मोक्षमें जा पाता नहीं, निर्विकल्प समाधि न बनी तो यह शुभ भाव, यह पुण्य भाव, यह भी कुछ मददगार है । इस तरहसे कि यह धर्मके बातावरणमें तो रहेगा, इसका मन ज्ञानयुक्त तो रहेगा । अभी मोक्ष नहीं जा सकता तो अगला भव छोड़कर आगे मोक्ष जायगा । तो इस कारण आत्मधर्ममें द्वेष न करना यह भी किसी रूपमें मददगार है, पर श्रद्धा यह रखना कि साक्षात् मोक्षका कारण तो आत्माके ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि है मैं अपने सत्त्वसे ज्ञानमय हूं, सो मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसी निरन्तर भावना करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए । ज्ञान ही ज्ञानको जानें, ऐसा पुरुषार्थ करनेमें प्रथम यह दृष्टि बनेगी कि संसारके सब पदार्थ भिन्न हैं, असार हैं सो उनके विकल्प न करना और शान्त होकर आरामसे ज्ञानको दृष्टिमें रखना, यह बात यदि बन सकी तो ज्ञानदृष्टि बन जायगी ।

एषस्य कारणेण य तं धर्मं सददहेन विविहेन ।

- जेण य लहेह मोक्षं तं जाणिञ्जइ पयसेण ॥८७॥

(२३६) शान्तिकी अभिलाषा होकर भी शान्ति न मिलनेका कारण—ब्रह्मत्के सभी जीव शान्ति चाहते हैं और शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। दिन भर, रात भर न जाने क्या क्या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं तिसपर भी सब अपने अपने हृदयसे पूछें कि शान्ति मिली अथवा नहीं मिली ? तो सबका हृदय कह उठेगा कि सत्य शान्ति नहीं मिली। झूठकी मोज तो मिल जाती है पर वास्तविक शान्ति नहीं मिलती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे हैं पहले इस ही को तो समझें। जहाँ रंज भी आकुलता न हो उसे कहते हैं शान्ति, और परके जितने प्रसंग मिलेंगे, परपदार्थों का बितना सग समागम रहेगा वह नियमसे आकुलताका कारण है। आकुलताका तो कारण है और फिर भी प्रसंग मिलाया जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोंके सम्बन्ध से, चेतन अचेतन पदार्थोंके सम्बन्धसे आकुलता ही रहती है और फिर भी इनका सम्बन्ध जुटाते हैं उसका कारण क्या है ? उसके कारण होते हैं दो। एक तो होता है अज्ञान। पता ही नहीं है कि सच्ची बात क्या है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी दृढ़ता नहीं है कि समागम छोड़कर रह मके, इसलिए भी घरमे रहना होता है, पर एक बात है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, परपदार्थोंमें जिसने अपनायतकी बुद्धि की कि यह मेरा है उसको नियमसे आकुलता होगी। तब क्या करना ? तुम अपना स्वरूप सही समझ लो कि मैं आत्मा क्या हूँ ?

(२४०) आत्मज्ञानमें शान्ति—जरा ध्यान देकर सुनो—आपके घरकी, निजकी बात कही जा रही है, सोचिये—मैं आत्मा क्या हूँ ? कोई जानने वाला पदार्थ, ध्यानमें आ रहा ना ? मैं आत्मा कोई जानने वाला पदार्थ हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, वेह मैं नहीं हूँ, शरीर मैं होता तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिटता ? यह मैं आत्मा कहाँसे आ गया ? शरीरसे पहले भी तो मैं था तब तो इस शरीरमें हूँ। तो जो मैं हूँ इसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं। शरीर मेरा नहीं, धन वैभव मेरा नहीं, कुटुम्बीजन मेरे नहीं। मेरा तो है एक ज्ञानस्वरूप, उमकी दृष्टि नहीं, सो बाहरमें ममता करते हैं इसलिए आकुलता होती है। आकुलताका कारण है ममता और शान्तिका कारण है अपने आत्माका सही स्वरूप समझें और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे यहाँ ही सतुष्ट रहे। भिन्न पदार्थोंके प्रेममें संतोष मत करे। सम्बन्ध है, बोलना पडता है, बोलें, प्रेमसे रहे, मगर सत्य समझिये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। मेरा शरीर और कुछ भी नहीं है, यह दृष्टि जगे तो शान्ति मिल सकती है।

(२४१) तृष्णामें अशान्ति—भैया ! तृष्णामें तो अशान्ति है। एक आदमीको सोते हुए में आ गया स्वप्न। क्या स्वप्नमें देखा कि मुझको राजाने प्रसन्न होकर १०० गायें इनाममें

की हैं। बायें ले आया, घरमें यगा स्थान बाँध लिया। अब दूसरे दिन कुछ गाँव सन्नेदने वाले लोग आये। (अर्थात्, यह सब बात स्वप्नकी कह रहे, सचकी नहीं है। वह सोते हुएमें ऐसा स्वप्न देख रहा था) सो आहोंने कहा कि भाई बायें बेचोगे? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनी बायें चाहिए? दस चाहिए, कितने-कितने रुपयेमें दोगे? तो सो रुपयेमें ... प्रजी ७०—७० रु० में नहीं दोगे? ... नहीं ७०—७० में नहीं देंगे, ६०—६० में दे देंगे। ... ६०—६० में नहीं लेते, यदि ७५—७५ की दे दो तो ले लें। .... ७५—७५ की नहीं देंगे। फिर कितनेमें दोगे? बस ६०—६० की ही देंगे। ... नहीं लेंगे, ऐसा कहकर वे चल दिए। तो इतनेमें वह जोर-जोरसे आवाज देने लगा अच्छा भाई लौट आओ, ७०—७० की ही ले लो। इसी प्रसंगमें उस पुरुषकी नीद खुल गई, स्वप्न भग हो गया। देखा तो वहाँ कुछ भी न था, सो वह अपनी आँखें मीचकर उसी प्रकारका स्वप्न वाला कल्पित सुख देखना चाहता था, पर वहाँ वह कहाँ घरा था। वह तो सब स्वप्न की बात थी। तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी बाय समझिये। मोहके नीदमें सोये हुए अज्ञानी प्राणी बाहरमें दिखने वाली सारी बातें सच समझ रहे—यह मेरा है, अच्छा है, बहुत ठीक है, बड़ा मीज है, धीर है कुछ नहीं, लगाए रच भी नहीं, क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न सत्तामें हैं, एकका दूसरा कुछ नहीं लगता। जैसे ये दो अंगुली हैं तो ये दो ही हैं, एक की दूसरी कुछ नहीं, पर वस्तुके स्वरूपकी श्रद्धा नहीं सो मान लेते हैं कि यह उसकी है। उससे आकुलता होती है।

(२४२) धर्माश्रयना बिना मानवजीवनकी व्यर्थता—देखिये अपना किसी भी समय ध्यान तो करें कि यदि मैं अपना कल्याण न कर सकूँ तो यह मनुष्यजीवन धिक्कार है। देखो आजकलके मनुष्य क्या कर रहे हैं? भोजन करते हैं, अच्छी नीद लेते हैं, डर भी मानते रहते हैं, कुशील पाप भी करते हैं, तो यह बतलाओ कि ये बातें पशु कर सकते कि नहीं कर सकते? भोजन भी पशु करते कि नहीं? जैसे मनुष्यने भोजन किया। मनुष्य खाया जरा लड्डू पेडा और पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेमें मनुष्यकी चतुराई है, घर लड्डू पेडा खाकर जो मीज मनुष्य मानते उससे भी अधिक मीज घास खाकर पशु मानते। आँखें मीज मिलनेसे मत्तलब है। नीद मनुष्य लेते और पशु भी लेते, बल्कि मनुष्यकी नीद बढ़िया है। धरासी आहट मिली कि पशुकी नीद खुल जाती, बेसुध होकर पशु नीद नहीं लेते, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदिक पशुओंको देख लो। मनुष्य को बेसुध होकर सोते हैं। तो नीद लेनेमें भी मनुष्योंसे पशु ठीक है। आहारके मामलेमें भी मनुष्योंसे पशु ठीक हैं। पशुका पेट भर जाय तो चाहे बढ़िया बढिया चीज लाओ तो भी वे इष्टि नहीं डालते और मनुष्योंको देख

(२३६) शान्तिकी अभिलाषा होकर भी शान्ति न मिलनेका कारण—जब तक सभी जीव शान्ति चाहते हैं और शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। दिन भर, रात भर न जाने क्या क्या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं तिसपर भी सब अपने अपने हृदयसे पूछें कि शान्ति मिली अथवा नहीं मिली ? तो सबका हृदय कह उठेगा कि सत्य शान्ति नहीं मिली। झूठकी मौज तो मिल जाती है पर वास्तविक शान्ति नहीं मिलती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे हैं पहले इस ही को तो समझें। जहाँ रंघ भी आकुलता न हो उसे कहते हैं शान्ति, और परके जितने प्रसंग मिलेंगे, परपदार्थों का जितना सग समागम रहेगा वह नियमसे आकुलताका कारण है। आकुलताका तो कारण है और फिर भी प्रसंग मिलाया जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोंके सम्बन्ध से, चेतन अचेतन पदार्थोंके सम्बन्धसे आकुलता ही रहती है और फिर भी इनका सम्बन्ध जुटाते हैं उसका कारण क्या है ? उसके कारण होते हैं दो। एक तो होता है अज्ञान। पता ही नहीं है कि सच्ची बात क्या है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी दृढ़ता नहीं है कि समागम छोड़कर रह सके, इसलिए भी घरमे रहना होता है, पर एक बात है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, परपदार्थोंमें जिसने अपनायतकी बुद्धि की कि यह मेरा है उसको नियमसे आकुलता होगी। तब क्या करना ? तुम अपना स्वरूप सही समझ लो कि मैं आत्मा क्या हूँ ?

(२४०) आत्मज्ञानमें शान्ति—जरा ध्यान देकर सुनो—आपके घरकी, निजकी बात कही जा रही है, सोचिये—मैं आत्मा क्या हूँ ? कोई जानने वाला पदार्थ, ध्यानमें आ रहा ना ? मैं आत्मा कोई जानने वाला पदार्थ हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, देह मैं नहीं हूँ, शरीर मैं होता तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिटता ? यह मैं आत्मा कहाँसे आ गया ? शरीरसे पहले भी तो मैं था तब तो इस शरीरमें हूँ। तो जो मैं हूँ इसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं। शरीर मेरा नहीं, धन वैभव मेरा नहीं, कुटुम्बीजन मेरे नहीं। मेरा तो है एक ज्ञानस्वरूप, उसकी दृष्टि नहीं, सो बाहरमें ममता करते हैं इसलिए आकुलता होती है। आकुलताका कारण है ममता और शान्तिका कारण है अपने आत्माका सही स्वरूप समझें और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे यहाँ ही सतुष्ट रहे। भिन्न पदार्थोंके प्रेममें सतोष मत करे। सम्बन्ध है, बोलना पड़ता है, बोलें, प्रेमसे रहे, मगर सत्य समझिये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। मेरा धरण और कुछ भी नहीं है, यह दृष्टि जगे तो शान्ति मिल सकती है।

(२४१) तृष्णामें अशान्ति—भैया ! तृष्णामें तो अशान्ति है। एक भादमीको सोते हुए में आ गया स्वप्न। क्या स्वप्नमें देखा कि भुक्तको राजाने प्रसन्न होकर १०० गायें इनाममें

की हैं। मामें ले आया, घरमें गया स्थान बाँध लिया। अब दूसरे दिन कुछ बाय सचीदने बाने लगे। (श्रीमा, यह सब बात स्वप्नकी कह रहे, सचकी नहीं है। वह सोते हुएमें ऐसा स्वप्न देख रहा था) सो साहकोने कहा कि भाई मामें बेचोगे ? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनी मामें चाहिए ? दस चाहिए, कितने-कितने रुपयेमें दोगे ? सो सो रुपयेमें ... धनी ७०—७० रु० में नहीं दोगे ? ... नहीं ७०—७० में नहीं दोगे, ६०—६० में दे दोगे। ... ६०—६० में नहीं लेते, यदि ७५—७५ की दे दो तो ले लें। ... ७५—७५ की नहीं दोगे। फिर कितनेमें दोगे ? बस ६०—६० की ही दोगे। ... नहीं लेंगे, ऐसा कहकर वे चल दिए। तो इतनेमें वह जोर-जोरसे आवाज देने लगा अच्छा भाई सौट आबो, ७०—७० की ही ले लो। इसी प्रसंगमें उस पुरुषकी नीद खुल गई, स्वप्न भंग हो गया। देखा तो वहाँ कुछ भी न था, सो वह अपनी आँखें मीचकर उसी प्रकारका स्वप्न वाला कल्पित सुख देखना चाहता था, पर वहाँ वह कहाँ घरा था। वह तो सब स्वप्न की बात थी। तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी बाय समझिये। मोहके नीदमें सोये हुए अज्ञानी प्राणी बाहरमें दिखने वाली सारी बातें सच समझ रहे—यह मेरा है, अच्छा है, बहुत ठीक है, बड़ा मौज है, धीर है कुछ नहीं, लगा रच भी नहीं, क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न सत्तामें है, एकका दूसरा कुछ नहीं लगता। जैसे ये दो अंगुली हैं तो ये दो ही हैं, एक की दूसरी कुछ नहीं, पर वस्तुके स्वरूपकी श्रद्धा नहीं सो मान लेते हैं कि यह उसकी है। उससे आकुलता होती है।

(२४२) धर्माश्रयना बिना मानवजीवनकी व्यर्थता—देखिये अपना किसी भी समय ध्यान तो करें कि यदि मैं अपना कल्याण न कर सकूँ तो यह मनुष्यजीवन धिक्कार है। देखो आजकलके मनुष्य क्या कर रहे हैं ? भोजन करते हैं, अच्छी नीद लेते हैं, डर भी मानते रहते हैं, कुशील पाप भी करते हैं, तो यह बतलावो कि ये बातें पशु कर सकते कि नहीं कर सकते ? भोजन भी पशु करते कि नहीं ? जैसे मनुष्यने भोजन किया। मनुष्य खाया जरा लड्डू पेडा और पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेमें मनुष्यकी चतुराई है, घर लड्डू पेडा खाकर जो मौज मनुष्य मानते उससे भी अधिक मौज घास खाकर पशु मानते। प्राक्सर मौज मिलनेसे मतलब है। नीद मनुष्य लेते और पशु भी लेते, बल्कि मनुष्यकी नीद बढ़िया है। बरासी आहट मिली कि पशुकी नीद खुल जाती, बेसुच होकर पशु नीद नहीं लेते, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदिक पशुओंको देख लो। मनुष्य हो बेसुच होकर सोते हैं। तो नीद लेनेमें भी मनुष्योंसे पशु ठीक है। आहारके मामलेमें भी मनुष्योंसे पशु ठीक हैं। पशुका पेट भर जाय तो चाहे बढ़िया बढ़िया चीज लावो तो भी वे दृष्टि नहीं डालते और मनुष्योंको देख

लो, चाहे अभी अभी खाकर निकले, खूब पेट भरा है, फिर भी कोई चाट पकौड़ी वाला खिल जाय तो कुछ न कुछ चाट पकौड़ी खानेकी जगह निकल ही जाती है। भयकी भी बात देखिये पशु तो तब भय मानते जब कि उनके सामने कोई लाठी लेकर आये, पर मनुष्य तो बड़े बड़े पदों तकियोंमें पड़े पड़े भय मानते रहते हैं। कही और डाकूओका भय, कहीं सरकारी कानून का भय, कही व्यापारमें हानि लाभका भय, कही इज्जतमें बट्टा लगनेका भय। कृषीलोक सम्बन्धमें भी देखी—कृषीलसेवनमें जितना मनुष्य बड़े हुए है उतना पशु नहीं बड़े। तो किस बातमें मनुष्य बड़ा है सो तो बताओ ? मनुष्य उस बातसे बड़ा है जो बात मनुष्योंको आज-कल सुहा नहीं रही। ज्ञानकी बात, धर्मकी बात कहाँ सुहाती ? तत्त्वज्ञान सीखनेकी बात मनमें कहाँ जाती ?

(२४३) सहजात्मस्वरूपके सम्यक् दर्शनसे अपूर्व अघसरका लाभ लेनेका संदेश—जैनधर्ममें वह उपदेश है, कि जिसने सहजात्मस्वरूपकी परख की वह मारे सकटोंसे दूर हो जाता है। अच्छा, यही की बात निरख लो, अगर कुछ ज्ञान पहलेसे भी है तो, या अब कर लो, यदि यह ज्ञान जावो कि मैं आत्मा तो इस देहके अन्दर ज्ञान स्वरूप हूँ, जितना मेरा स्वरूप है उतना ही मात्र हूँ मैं, उससे बाहर मेरा कही कुछ नहीं है, सत्य बात है यह, और मैं अपनेमें ही कुछ कर पाता हूँ। किसीमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ज्ञानमात्र हूँ। अपने स्वरूपमें ही अपना ही करने भोगने वाला हूँ। मेरी दुनिया यही है जितना मैं हूँ, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं, इसलिए मुझे परका कुछ ख्याल नहीं करना, शान्तचित्त होकर आराम से बैठना, विकल्प तोड़ना फिर अपने आप जैसा आनन्द मिलना है सो वहाँ मिलता है। यही सत्य जैन शासनने स्थापनाके ढंगसे, निश्चय व्यवहारके प्रयोगसे भली भाँति बतलाया है। सो आज जो तत्त्वज्ञानमें नहीं बढ़ रहे हैं तो उनका ऐसा समझिये कि जैसे हमारे पुरुष आचार्य-जन बड़े बड़े रत्न भर गए हैं ज्ञानके कि हम लोग उससे लाभ लें और हम ऐसे कुपून निकले कि उनका लाभ नहीं लेना चाहते, और न ले सके, न मन आया तो यह बतलाओ कि इस जीवनके बाद होगा क्या ? मरण तो सबका ही निश्चित है और मरकर जायेंगे कहाँ ? जैसा कि भाव बनाया उसके अनुसार गति मिलेगी। तो यह मानव जीवन एक बेकार सा हो जायगा। ऐसे तो अनन्त भव पाये, उन अनन्त भवोंमें एक इस भव की भी गिनती बढ़ गई, इस भवके पानेका लाभ क्या मिला ?

(२४४) मुक्तिमार्गमें प्रगति करनेसे ही आत्मलाभ—यह मानवजन्म तो एक ऐसा मौका है कि चाहे तो ससारके सकटोंसे छुट्टी पा लें या फिर संसारमें रुकते रहें। दो में से कोई मार्ग तो चुनो। संसारमें रुकते रहना ही पसंद है या जैसे प्रभु मोक्ष गए उस तरहके मार्गपर



बलकर मुक्त होना संसद है ? अगर विषयोंकी ही प्रीति है तो यहाँके दर्शनसे लाभ क्या ? प्रभुके दर्शनसे तो यह लाभ लेना चाहिए कि हे प्रभो ये सर्व दृश्यमान पदार्थ माया हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं । यह आकार नहीं रहनेका । इस मायामें लगाव रख करके मेरा उत्थान नहीं होनेका । जैसे आपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र पाया वही विधि मुझको प्राप्त हो और मैं भी रत्नेत्रय पाऊँ, वस इस यत्नमे मेरे लक्षण सफल हैं । तो ऐसा जो ज्ञानी जानता है वह इस ही कारणसे उस आत्माका मन, वचन, कायसे भ्रष्टान रहता है और विपरीत अभिप्राय नहीं रहता । खोटा भाव नहीं रहता । जैसा जो तत्त्व है वैसा भाव होना यह है सम्यग्दर्शन । मेरा आत्मा तो शान्तस्वरूप है । ऐसा मैं अपने आत्मामें ही रहूँ तो शान्त हो सकूँगा ।

(२४५) बाह्य तत्त्वमें लगाव रखनेका फल श्लेश—भैया, बाहरी पदार्थोंका लगाव आकुलता है, सो बाहरी पदार्थोंका लगाव रहेगा तो दुःख मिलेगा । एक जंगलमें कोई गुरु, शिष्य रहते थे । वह शिष्य गुरुके पास बचपनसे ही रहने लगा था । उसकी आयु जब करीब २० वर्षकी थी तबकी एक घटना है कि उस शिष्यने गुरुसे कहा महाराज मुझे तीर्थबंदना करने जानेके लिए आज्ञा दे दीजिए । तो गुरुने कहा ठीक है बेटा, तीर्थबंदना सब कर घाना, पर सबसे पहले तो उस ही तीर्थकी बन्दना करलो जो तीर्थ तुम्हारे अत्यन्त निकट है । तुम्हारा खुदका आत्मा ही तो तुम्हारा तीर्थ है । आखिर शिष्यने तीर्थ क्षेत्रोंकी बंदना करनेकी काफी हठ की तो गुरुने तीर्थबंदना करनेकी आज्ञा दे दी । अब वह शिष्य बंदनाको चला । जब वह पंदल चलता जा रहा था तो रास्तेमें उसे एक बारात दिखी । उस शिष्यने बारात तो कभी देखा न था और न उसके सम्बन्धमे उसे कुछ जानकारी थी, सो वह किसीसे पूछ बैठा कि भाई यह क्या चीज है ? तो किसीने बताया कि यह बारात है । “ बारात क्या चीज है ? ”—अरे बारातमे एक दूल्हा होता है, उसकी बारात है । “ सो दूल्हा क्या करता है ? ”—अरे दूल्हा बारातमें जायगा, फिर उसकी शादी होती है । “ शादीसे क्या मतलब ? ”—अरे शादी करने से स्त्री मिलती, फिर बच्चे होते, कुटुम्ब चलता । अब इतनी तो बात सुन ली उसने और वह आगे बढ़ता ही गया । चलते-चलते काफी थक गया था सो रास्तेमें ही एक कुर्वेके फर्शपर लेट गया । उस कुवेपर सोखटा न था । उसे थक जानेसे नींद आ गई । उस नींदमें उसे एक स्वप्न दिखाई दिया, क्या कि मेरी शादी हुई, स्त्री आयी, बच्चे हुए, फिर आगे स्वप्नमें क्या देखा कि मेरी स्त्री मेरे पास लेटी हुई है । बीचमें बच्चे लेटे हैं । स्त्री बोली जरा सा सरक जाओ, बच्चे भिच जा रहे हैं । ठीक है थोड़ा सरक गया । यह सब स्वप्नकी बात कही जा रही है । तो स्वप्नकी बात पर वह सचमुच ही उस कुर्वेपर कुछ सरक गया । फिर दुबारा स्त्रीने कहा अब तो सा और सरक जाओ, अभी बच्चे भिच रहे हैं । सो वह पुरुष कुछ और सरक गया । इस

सरकनेमें वह कुर्वेके अन्दर गिर पड़ा। उस कुर्वेसे निकलना भी उसे बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ ही देर बाद बही पासके किसी गाँवका जमींदार उस कुर्वेसे पानी भरने आया, जब सौटा और कुर्वेमें छोड़ा तो उस पुरुषने लोटा डोर पकड़ लिया और आवाज लगायी कि भाई हमें कुर्वेसे निकाल लो, हम मनुष्य हैं, कोई भूत बगीरह न समझ लेना, डरना नहीं। हम इस कुर्वेमें गिर गये हैं, हमें निकाल लो, बड़ी कृपा होगी। सो उस जमींदारने उसे कुर्वेसे निकाल लिया। बड़ा आभार माना। आखिर वह जमींदार पूछ बैठा कि आप कौन हैं तो उसने कहा—हम तो बादमें बतायेंगे कि कौन हैं, पहले आप ही अपना परिचय दीजिए, क्यों कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया। तो जमींदार बोला—अजी मेरा परिचय क्या पूछते, मैं इस गाँवका जमींदार हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, बड़ी लम्बी जायदाद है, खूब भरी पूरी गृहस्थी है। उस जमींदारकी शान भरी बातें वह पुरुष सुनता जा रहा था और बड़े आश्चर्य से उसका शरीर नीचेसे ऊपर तक बार बार देखता जा रहा था, सो वह जमींदार पूछ बैठा कि भाई तुम हमारे शरीरको बारबार नीचेसे ऊपर तक क्यों देखते? क्या तुम कोई डाक्टर हो? तो वह पुरुष बोला—भाई हम कोई डाक्टर नहीं हैं, हम इसलिए बार बार तुमको नीचेसे ऊपर तक देखते कि तुम इतनी बड़ी गृहस्थी बसाकर अब तक कैसे जिन्दा हो? हमने तो स्वप्नमें एक बार गृहस्थी बसायी सो उसका यह फल हुआ कि कुर्वेमें गिरे और तुम सब मुचकी इतनी बड़ी गृहस्थी बसाकर कैसे अभी तक जिन्दा हो इस बातका हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा इसलिए हम तुम्हें आश्चर्यपूर्वक बार बार नीचेसे ऊपर तक देख रहे।

(२४६) ज्ञानप्रकाशके प्रयासमें शान्तिमार्गका लाभ—भैया! यहाँ ऐसा समझो कि जिन बाहरी चीजोंमें हम रम रहे हैं उनमें नियमसे खतरा है, पर एक परिस्थिति है ऐसी कि इन सब समागमोंके बीच रहना पड़ता है। ठीक है, परिस्थितिबल रहना पड़ता है सो रहो पर भीतरमें ऐसी श्रद्धा रखो कि ये सब मेरे कुछ नहीं हैं। उन बाहरी पदार्थोंके प्रति ऐसा अज्ञान न बनायें कि ये मेरे कुछ हैं, क्योंकि यहाँ रहना कुछ नहीं है। कुछ सोचो तो सही कि यदि अज्ञानमें रहकर सारा जीवन गुजार दिया तो फिर आगे मेरा क्या हाल होगा? इस लिए एक बात मनमें ठान लें कि मुझे तो अपना ज्ञान प्रकाश पाकर रहना है अन्यथा मनुष्य जीवन पानेसे फायदा क्या? मेरेको तो मेरे आत्माका वह ज्ञानप्रकाश पाना है जो मुझे शान्ति दे। वह ज्ञानप्रकाश क्या है जिसे जैनशास्त्रमें आचार्योंने बताया है। जो आचार्योंके ग्रन्थ हैं, उन ग्रन्थोंमें उन्होंने जो जो बातें समझायी हैं उन्हें समझें तो जीवन सफल हो जायगा, नहीं तो जीवन कुछ नहीं है। सब कुछ यों ही व्यर्थ जायगा। तब सीखिये आत्मतत्त्वका ज्ञान।

(२४७) अन्तरात्मत्वके उपायसे बहिरात्मत्वका अर्थ व परमात्मत्वका चिन्ता—

जितने भी जीव हैं नीकमें वे जीव प्रायोगिक दृष्टिसे तीन प्रकारके मिलेंगे— (१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । बहिरात्मा मानने लो बाहरकी चीजको माने कि यह मैं हूँ, ये मेरी हैं, उसका नाम है बहिरात्मा । अन्तरात्मा जो अन्दरके स्वरूपको, माने कि यह मैं हूँ वह अन्तरात्मा है और परमात्मा—जो सत्कृत हुए, चैतन्य हुए त्रे कहलाते हैं परमात्मा । तो अब अपनी खोज करो कि इन तीनोंमें मैं किसमें हूँ, बताओ—परमात्मा हो-क्या ? नहीं तो फिर अन्तरात्मा हो-क्या ? नहीं । तब फिर अपने को अभी बहिरात्मा समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तथा अन्तरात्मा अभी बन नहीं पाये । अभी तो बहिरात्मा बने बैठे हैं क्यों कि दृष्टि निरन्तर बाहर बाहरकी ओर हो लगी रहती है । इन बाह्यसे पदार्थोंको ही देखकर मानते कि यह मैं हूँ, ये मेरी हैं ... । तो बहिरात्मा हैं । बहिरात्मा रहना बुरा है । बहिरात्मा कहो, मूढ़ कहो, मोही कहो, संसारमें घलने वाला कहो, सब एक बात है । इस बहिरात्मापनसे लाभ कुछ नहीं मिलना है । इस बहिरात्मापनको छोड़ो, अन्तरात्मा बनो । यदि सही सही तत्त्वका ज्ञान किया जाय तो अन्तरात्मा बन सकता है । जो अन्तरात्मा हुए वे ही आत्माका ध्यान कर करके मोक्षको प्राप्त हुए । तो वह तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें जिससे कि मोक्ष मिलता है ।

(२४८) मोक्ष और मोक्षप्राप्तिका अन्तः उपाय—मोक्ष मानने भी क्या तो विचारिये देखिये हम आप सब तीन चीजोंके पिण्डोला हैं— (१) शरीर (२) कर्म और (३) जीव । खूब पहिचान लो, शरीर ही जीव है क्या ? यदि शरीर ही जीव है तो जैसे कहते हैं कि मर गए तो फिर मरनेके बाद इस शरीरको क्यों जलाते ? यदि शरीर ही जीव है तब तो उसे कट होता होगा ? अरे मर गए तो वह जीव निकल गया । अब उस जीवको कष्ट नहीं है शरीर के जलानेसे । शरीर न्यारा जीव न्यारा और इस समय देख लो कि शरीर और जीव दोनों एक साथ रह रहे या नहीं । और शरीर मिला क्यों ? कर्मसे । तो कर्म भी संगमे हैं, तो तीन चीजोंके पिण्ड हैं हम आप—शरीर, कर्म और जीव । और भगवान् किसे कहते हैं ? सिद्ध प्रभु किसे कहते हैं ? जो शरीर और कर्म इन दो से अलग हो गया, खालिस अकेला आत्मा ही आत्मा रहा उसे कहते हैं सिद्ध भगवान् । जब हम भगवान् के दर्शनको धार्य तो यह तो चित्त में लायें कि भगवान् नाम इसका है और जो भगवान् है सो ही मेरा स्वरूप है । भले ही तीन चीजें मिल गईं, मान लो दूध, पानी और तैल मिल गये, मगर हैं तो वे न्यारी ही चीजें । तीनों मिलकर केवल स्वरूप तो नहीं बन गया । दूधमें पानी डाल दिया तो पानी क्यों अलग हो जाता ? दूध फिर अलग हो जाता मशीनसे या गर्म करके, तो वे दो वे इसलिए अलग हो गए । ऐसे ही यह तीनका पिण्ड है, मगर अपना आत्मा इन दो से निराला ही स्वरूप रखता

है, उसको जानें कि यह मैं हूँ, शरीरकी मत मानें कि मैं हूँ, इसीको कहते हैं अन्तरात्मा । तो आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि तुम उस आत्माकी श्रद्धा करो कि जिस श्रद्धासे मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२४६) ज्ञानप्रकाशकी कलासे ही समस्त संघट्टोंका विनाश—भैया, ऐसी कला अपनी बनायें ज्ञानकी कि जिससे कदाचित् कर्मविपाकवश सकट भी आयें तो भी हम शान्ति पा सकें । सकट आते हैं अज्ञानीके । अज्ञानी जीवोंकी बड़ी दुर्दशा होती है और ज्ञानी जन किसी चीजसे सकट ही नहीं मानते । मान लो धन कम रह गया तो क्या हो गया ? अरे वे बे बाहरी पदार्थ । पास रहे तो क्या, न रहे तो क्या ? किसीका वियोग हो गया तो वह जानता है कि वह तो पृथक् जीव था, जितना यहाँ रहना था रहा, अब यहाँसे अन्यत्र कहीं चला गया । यो वह ज्ञानी पुरुष उससे कुछ कह नहीं मानता । अज्ञानीको तो पद-पदपर कह है और ज्ञानीको कहीं भी कह नहीं । एक मियाँ बीवी थे । बीवीका नाम तो था फजीहत और मिथका नाम था बेवकूफ । उन दोनोंमें अक्सर करके लड़ाई हो जाया करती थी । एक दिन ऐसी तेज लड़ाई हो गई कि वह बीवी कहीं भग गई । अब वह मिया अपनी बीवीका चारो ओर पता लगाता फिरे, पर कहीं पता न चला । एक बार किसी अपरिचित व्यक्तिसे भी पूछ बैठा—भैया, क्या तुमने हमारी फजीहत देखी ? तो वह उसका कुछ मतलब ही न समझा, सो पूछ बैठा—भाई आपका नाम क्या है ? मेरा नाम है बेवकूफ ।.....अरे बेवकूफ होकर तुम कहीं फजीहत ढूँढते ? बेवकूफको तो जगह-जगह फजीहत है । जहाँ ही कुछ अटपट बोल दिया, बस वही उसके लिए लात, जूते, चप्पल हाजिर हैं । तुम क्यों बेवकूफ होकर फजीहत ढूँढते फिरते हो ? तो ऐसे ही समझो कि मोही बनकर विपत्तिको कहीं बाहर नहीं ढूँढना पड़ता । मोहीके लिए विपत्ति सदैव हाजिर है । मोह स्वयं विपत्तिरूप है । जिसके अज्ञान है, मोह है वह विपत्तिमें पड़ा हुआ है । सो अपना सुधार करना है तो ज्ञानप्रकाशमें आइये, ज्ञानप्रकाश जैसे भी मिले उन सारे ढंगोंको अपनाइये ।

मच्छो वि सालिसिथो अशुद्धभावो गग्नो महानरय ।

इय गाउ अप्पाणं भावह जिणभावणा शिच्च ॥८८॥

(२५०) अशुद्ध भावकी निन्दनीयता—जीवमें जो अशुद्ध भाव होते हैं उनके कारण उसको दुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है । जीवका धन है भाव । और कुछ नहीं है जीवके पास । शुद्ध भाव करे तो इस जीवको शान्ति मिले, अशुद्ध भाव करे तो इस जीवको कष्ट हो । इस गाथामें बताया है कि अशुद्ध भावोंसे युक्त होकर सालीसिक्थ नामका मच्छ नरकमें गया । (उसकी गाथा पोछे कही जायगी) सो यह जानकर निरंतर आत्माकी भावना करें मायने आत्मस्वरूपका चिन्तन करें । आत्मस्वरूपके चिन्तनमें ही सम्यक्त्व बनता है । पर्यायात्मबुद्धि

में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वमूलक अणुद्विभाज्य दुर्गति का कारण है। राक्षस मच्छ होता है एक बहुत बड़ा मच्छ, जो स्वयंभूरमण्य समुद्र में है। जैसे जहाँ अपना लोग रहते हैं यह है जम्बूद्वीप, उसे घेरकर है लवण समुद्र, उसको घेरकर है दूसरा द्वीप। तो ऐसे द्वीप समुद्र घेर घेरकर अनगिनत हैं। जम्बूद्वीप है एक लाख योजनका, उससे दुगुना है समुद्र एक तरफ, उससे दूना है द्वीप। दूने दूने होते चले गए, और वे करोड़ों घरबोसे भी अनगिनत ज्यादा हैं। तो जो आखिरी समुद्र है वह कितना बड़ा होगा सो तो विचारो। उस समुद्र में कोई राक्षस मच्छ होता है जिसकी १००० योजनकी लम्बाई, ५०० योजनकी चौड़ाई और २५० योजनकी मोटाई है, इतना बड़ा मच्छ होता है, और उस ही के कान में एक तंदुल मच्छ बहुत छोटा रहता है। सो राक्षस मच्छ अपना मुख बाये रहता है। उसके मुख में सैकड़ों मछलियाँ घाती जाती रहती हैं। यदि किसी समय वह अपना मुख बंद कर ले तो वह एक बार में सैकड़ों मछलियाँ खा सकता है। यह तो है राक्षस मच्छ की बात। अब उसके कान में जो तंदुल मच्छ रहता है सो वह सोचता है। देखता है कंठ की तरफ जाकर कि यह मच्छ अपना मुख बाये रहता है, पर यह इन मच्छियों को नहीं खाता। इसकी जगह पर यदि मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता। ऐसा छोटा भाव रहता है तंदुल मच्छ का जिसके कारण वह मरकर ७ वें नरक में जाता है।

(२५१) तंदुल मत्स्य की पूर्व वर्तमान व उत्तर भव की कथा—तंदुल मत्स्य की पूर्व व उत्तर भव की कथा इस तरह है कि बहुत पहले समय में एक सीरसेन नाम का राजा हो चुका है, वह श्रावक कुल में पैदा हुआ था, पर बाद में मांसाहारी हो गया था। एक बार उसने किसी मुनिराज का दर्शन किया तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि तू मांस का त्याग कर दे। सो उसने मांस का त्याग कर दिया। अब त्याग तो कर दिया पर उसे कोई प्रधान ऐसा मिला गया कि जो मांसाहारी था, उसके प्रसंग में आकर उसको भी मांस खाने की लालसा बनी रह करती थी। अब देखो नियम तो लिया था यह कि मैं जीवन पर्यन्त मांस न खाऊँगा, सो खा तो न सकता था पर उसके मन में मांस खाने का भाव निरन्तर बना रहता था। यहाँ तक कि उसने लुक छिपकर रसोइया से छोटे छोटे जीवों का मांस भी बनवाया पर कुछ ऐसे योग मिलते गए कि संकोच के मारे वह खा न सका। अब देखो मांस खा न सका और भीतर में प्रबल इच्छा बनी रही तो वह राजा मरकर तंदुल मत्स्य हुआ है। अब देखो जिसकी जैसी भावना होती है अगले भव में उसकी वैसी ही बात बनती है। चूँकि पहले भव में मांस तो खा नहीं पाया और मांस खाने की भीतर में बहुत रसि बनी रही तो वह मरकर तंदुल मत्स्य हुआ। वह तंदुल मत्स्य उस महामत्स्य के कान में पैदा होता है और उस कान का मेल खा

कर अपना सारा समय गुजारता है। जब वह तंदुल मत्स्य कुछ बड़ा हो गया, समर्थ हो गया, तो एक बार वह वहाँसे कठवी तरफ गया। वहाँ घूमते हुए उसने देखा कि यह राखव मच्छ इतना बड़ा मुख फैलाये है कि जिसमें सैकड़ों मछलियाँ लोट रही हैं, यह मच्छ इन्हें खाता नहीं है। यदि इस मच्छकी जगह मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता, ऐसा भाव वह तंदुल मत्स्य बनाता है। तो ऐसे छोटे भावके कारण वह भी ७वें नरकमें पैदा हुआ और राखव मच्छ भी ७ वें नरकमें पैदा हुआ दोनों नारकी बने ? सो एक बार वह मिला। उन्हें छोटा अवधिज्ञान तो होता ही है तो बड़े मच्छने तंदुल मत्स्यसे मानो पूछा कि जरा यह तो बताओ कि हम तो अपना मुख बाये रहा करते थे जिसमें हजारों मछलियाँ लोटा करती थीं सो ७ वें नरकमें पैदा हुए यह तो बाजिब है, पर तुम क्यों ७वें नरकमें पैदा हुए, क्योंकि तुम तो एक भी मच्छी नहीं खा सके ? तो मानो उस मत्स्यने यही उत्तर दिया कि भाई बात यह है कि तुम तो यो ही मुख बाये पड़े रहे, तुमने अपना भाव मुझ जैसा नहीं बिगाड़ा, पर मेरा जो निरन्तर यही छोटा भाव रहा करता था कि यह मत्स्य यो ही मुख बाये पड़ा रहता है, इसके मुखमें सैकड़ों मच्छियाँ लोटती हैं फिर भी यह इन्हे नहीं खाता, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मच्छी बचने न देता। इस प्रकार मैं यह ७वें नरकमें आया।

(२५२) अपध्यानके त्यागका उपदेश—भैया, अब यह समझलो कि अशुद्ध भाव करने से नियमसे अशुद्ध फल मिलेगा। भले ही आज कुछ पुण्यका उदय है और छोटे, भाव करने पर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मगर कर्मबंध तो हो ही रहा है। अब उस कर्मका जब उदय आया तो नियमसे कष्ट भोगना पड़ेगा। इस कारण हे आत्मन् ! तू अपने आत्माको निश्चय। कैसा है यह आत्मा ? सबसे निराला है, ज्ञानस्वरूप है और सिद्ध भगवानके समान स्वरूप वाला है। जिन भगवानको हम पूजने आते हैं वह भगवान क्या हैं ? शुद्ध आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा, वीतराग आत्मा। तो वही स्वरूप हमारा है, वही स्वरूप तुम्हारा है। यहाँ शरीरमें बँधे हैं इस वजहसे संसारमें रुलते हैं, जन्म मरण करते हैं, जब अपने आत्माको जान जायेंगे और उसी आत्मासे प्रेम रहेगा वहाँ ही सतोष करेंगे तो कर्मोंका क्षय होगा और सिद्ध भगवान बनेंगे। सो उस आत्मभावनाको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं और श्रद्धान रूप व्यवहारको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। सो अपध्यानको छोड़कर व्यवहार सम्यक्त्वके मार्गसे आगे बढ़कर निश्चय सम्यक्त्वको पावो। अपध्यान करना बुरा है। इस गायामें मुख्यतया यह उपदेश किया है कि जो दूसरोंका बुरा विचारते हैं उनको नरकमें जाना पड़ता है। किसीका नाश हो जाय, किसीका कुछ बिगड़ जाय आदिक रूपसे जो बुरा करता है उसके पापकर्मका बंध होता है और दुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है। बताया है स्वामी समतभद्राचार्यने कि जो द्वेषके बंध होकर किसी

का बंध विचारता है, किसीका घाले विचारता है, किसीका केवल केवल विचारता है, यह सब धर्मध्यान है। उस धर्मध्यानके कारण इस जीवको नरकमें जाना पड़ता है। इसलिए कभी किसीके प्रति छोटा विचार न करें। छोटा विचार करनेसे उस दूसरेका कुछ नहीं बिगड़ता, यदि उसके ही पापका उदय है तो बिगड़ेगा, मगर छोटा विचार कर लेनेसे खुदका बंध बिगाड़ होता है। जो कर्म बंध जाते हैं वे अपने समयपर फल देते हैं। वैसे लौकिक दृष्टिसे भी देखो, अगर किसीका बुरा विचारनेसे वर्तमानमें कुछ लाभ होता हो तो बताना। लोभ भाव बनानेके समय व बाद भी बड़ा संक्लेश करना पड़ता है इस कारण धर्मध्यानको दूर करें।

(२५३) धर्मध्यान छोड़कर पदस्थ ध्यानमें लजनेका संदेश—यहाँ यह उपदेश किया है कि छोटा ध्यान तो छोड़ो और चार प्रकारका जो धर्मध्यान है उस धर्मध्यानमें आओ। पदस्थ धर्मध्यान याने मंत्रके सहारेसे मंत्रका धर्म जानकर भगवानके स्वरूपका ध्यान बनाओ। णमोकार मंत्र बोलते हैं सब पर उसके साथ जैसे अरहंतको नमस्कार कहें तो अरहंतका स्वरूप भी सामने आये कि ऐसे आकाशमें ५ हजार धनुष ऊपर गधकुटीमें बिराजमान हैं, जिनका शरीर धातु उपधातुके दोषसे रहित है, स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ पवित्र है और उसमें रहने वाले आत्मा सर्वज्ञ वीतराग हैं, रागद्वेषके दोषसे दूर हैं, वे अरहंत हैं और वैसे ही मेरा स्वरूप है, मेरा भी स्वभाव वही है जो भगवानका स्वरूप है, ऐसा ध्यान रखकर णमो अरहताणं शब्दका मुखसे उच्चारण करें। लोग कहते हैं कि इस णमोकारमंत्रमें अद्भुत सामर्थ्य है, इस मंत्रके जापसे बड़े-बड़े संकट टल जाते हैं। तो जो भावसहित णमोकारमंत्रका स्मरण करता है उसके निमग्नसे समस्त संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भावोकी वही निर्मलता है। आप णमो सिद्धाण कहें तो ऐसा ध्यान करें कि लोकके अन्तमें सिद्ध भगवानका आत्मा बिराजा है। केवल आत्मा ही आत्मा है, शरीर और कर्म उसके दूर हो गए हैं, ऐसा बुद्ध आत्माका चिंतन करके फिर नमस्कार करें—णमो सिद्धाणं बोलकर णमो आयरियाण जपते तो उस समय ऐसा ध्यान बनायें कि मानो किसी जंगलमें मुनियोंका संघ ठहरा है। उनके बीच आचार्य महाराज विराजे हैं बिल्कुल विरक्त, क्षमाशील और मुनिसंघका उपकार करने वाले, ऐसे आचार्यदेवकी ध्यानमें रखकर बोलें—णमो आयरियाण। णमो उवज्झयाणं बोलते समय क्या ध्यान करें कि अनेको मुनिराज एक साथ बिराजे हैं, उनके बीचमें महान ज्ञाता उपाध्याय उनको पढ़ा रहे हैं, आत्मतत्त्वको समझा रहे हैं। ऐसा दृष्टिमें रखकर बोलें—णमो उवज्झयाण। णमो लोए सव्वसाहूणं—इसमें साधुबोको नमस्कार किया है, सो ऐसा ध्यानमें रखकर बोलें कि विशाल जंगल पर्वतमें कोई गुफामें बैठे ध्यान कर रहे हैं, कोई पर्वतपर बिराजे ध्यान कर रहे हैं, कोई वृक्षके नीचे ध्यान कर रहे हैं, कोई नदीके तटपर ध्यान कर रहे हैं, केवल आत्मनि-



नतन कर रहे अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर रहे, अपनेमें जानानुभव कर रहे, अलौकिक आनन्द ले रहे, कर्मोंका अन्ध हो रहा, सो अनेक प्रकारके तपस्वरण करने वाले साधुओंको दृष्टि में रखकर कहें हमी लोए सध्वसाहूणां । अपध्यानको छोडकर ऐसा शुद्ध ध्यान बनायें, यह उपदेश किया जा रहा है ।

(२५४) अपध्यानसे हटकर पिण्डस्थ ध्यानसे अभ्यस्त होकर रूपस्थ व रूपातीत ध्यान द्वारा शुद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका ध्यान करनेका अनुरोध—कभी कभी ऐसा ध्यान बनायें कि जैसे मैं इस पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें बिराजा हूं । पहले तो एक कल्पनाका आधार ली, पर उस आधारसे विकल्प छूट कर जो आत्माका ध्यान बनता है उससे आत्मानुभव होता है । सो एक आसनसे बिराजे ऐसा ध्यान बनायें कि मैं आकाशमें बैठा हूँ । मानो एक मेरुपर्वत है, उसके ऊपर बिराजे हो और नीचे सर्वत्र समुद्र ही समुद्र है और वहाँ अपना ध्यान बनायें अपने आत्मामें इस ज्ञानस्वरूपका । यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा जो कि देहके आकारमें बना है । मेरे इस देहके भीतर मानो नाभिपर दो कमल है, एक नीचे व एक ऊपरसे ओंघा । नीचेका कमल तो हुआ एक ज्ञानकमल और ऊपरका कमल हुआ कर्म जो उस ज्ञानको कर्म ढक रहे हैं । तो उस ज्ञानकमलके साथ कर्णिकापर बीचमें एक अद्भुत चैतन्य तेजका ध्यान करें । मात्र ज्ञानस्वरूपका ध्यान रहे । इस ध्यानके प्रतापसे अग्नि बढ़ी और ऊपरका कमल भस्म हो गया और उसके साथ ही साथ देह भी भस्म हो गया और उसी समय एक शुद्ध सम्यक्त्वविहारकी तीव्र वायु चली, सारी भण्म उड गई, फिर जानानुभूति जलकी वर्षा हुई, सब मैल धुल गया खालिस आत्मा ही आत्मा रह गया और उसमें यह हूँ मैं ज्ञानज्योति ऐसा ध्यान बना तो बाहरी पदार्थोंके ख्याल छूट गए और अपने आपमें लीन हो गए । सो इस आत्माका ध्यान बनायें और अपध्यानको छोड़ें, छोटी बातका चिंतन न करें । रूपस्थ ध्यानसे सकलपरमात्माके अन्तस्तत्त्वका ज्ञानवृत्तिका व अविकारस्वरूपका ध्यान करें । रूपातीत ध्यानमें अविकार ज्ञानमात्र परम ब्रह्मस्वरूपका ज्ञान करें । ऐसे अतस्तत्त्वका ध्यान करके अपने इस मानवजीवनको सफल करें ।

बाहिरसगन्वाधो गिरिसरिदरिकदराद् आवासो ।

सयलो जाणज्मयणो गिरत्वधो भावरहियाण ॥८६॥

(२५५) सहज ज्ञानज्योतिकी उत्तमवैभवकपला—सबसे बड़ा वैभव क्या है, जरा नाम ले लेकर और उसका सही-सही स्वरूप विचार विचारकर चिंतन तो करें । सबसे बड़ा वैभव क्या यह मकान है ? भरे यह तो अभी कुछ दिन पहले ही बना है और कुछ ही दिनों में मिट जायगा, मिट्टी पत्थरका है, जड़ है, यह मेरा वैभव नहीं । तो क्या कुटुम्ब-विचार

ये अवसर्गके जीव यत्र तत्र घूमने लाले वैभव है ? मेरे संयोग वश एक घरमें आ गए, पर हैं ये सब अत्यन्त निराले जीव और उनके साथ उनके कर्म बंधे हैं और उन कर्मोंके उदयसे उनको सुख दुःख भोगना पड़ता है, मेरेको तो उनसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं, न मैं उनका कुछ कर पाता न वे मेरा कुछ कर पाते, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वे मेरे वैभव नहीं। तो क्या मेरा वैभव यह शरीर है ? शरीर भी मेरा वैभव नहीं, ये भी पुद्गल हैं, जड़ हैं, मैं आत्मा, चेतन हूँ। और फिर यह मलिन है, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड है, अनेक रोगोंका घर है। जितने लोग यहाँ दिख रहे उन सबके कोई न कोई रोग लगा है। किसीको महसूस नहीं होता और किसीको महसूस होता। आपत्तिका स्थान है यह शरीर, यह मद्धा अपवित्र दुर्गन्धमय है, यह मेरी चीज नहीं है। तो फिर मेरा क्या है ? मेरी ज्ञान ज्योति मेरा तत्त्व है। उस ज्ञान ज्योतिका विचार करें।

(२५६) ज्ञानस्वरूपमे ज्ञानको उतारे बिना ज्ञातादिककी विफलता—सूदृज ज्ञानज्योति जिसको नहीं मिली, अपने आत्माके स्वरूपका जिसको परिचय नहीं हुआ, ऐसे पुरुषकी बाहर की धर्मकी बातें सब निरर्थक हैं। बाह्य पदार्थोंका त्याग कर दिया और उसके प्रति छोटी भावनाकी वृत्ति छूटी नहीं तो उन बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निरर्थक रहा। अभी तदुल मत्स्यका उदाहरण था कि वह पहले था एक राजा, उसने मांसका तो त्याग कर दिया और शर्मके मारे ला सके नहीं तथा भीतरमे मांस खानेकी तीव्र रुचि थी उसकी, वह ही तो मरकर तदुल मत्स्य हुआ, और तदुल मत्स्यने भी यही कार्य किया, मरकर नरकमे गया। तो जो भावरहित पुरुष है वह कुछ भी वृत्ति कर ले और यहाँ तक कि बाह्य पदार्थोंका त्याग कर दिया तो भी उनका यह त्याग निरर्थक है। वे किसी गुफामे एकान्तमें रहें या नदीके किनारे रहे या किसी कंदरामे रहे, उनका ऐसा एकान्तमें रहना भी निरर्थक है, क्योंकि भावना तो गंदी है, कषाय रखनेकी है, विषय भोगनेकी है और अज्ञानी जीव जिनको आत्मस्वरूपका परिचय नहीं हुआ है वे यदि ज्ञान और अध्ययनका भी कार्य करें तो उतना ही तो कर पायेंगे कि शास्त्र खोला और बाँच लिया, कुछ धर्म भी समझ लिया, पर वह चित्तमे उतरे, यह बात वे नहीं कर सकते। तो फिर उनका यह ज्ञानध्यान भी सफल नहीं है, इस कारण जिस ज्ञान-ज्योतिकी कृपासे वरतें तब प्राप्ति सफल होते हैं, आत्मामें निराकुलता जगती है उस सम्यक्त्व भावनाकी भावी।

(२५७) शुद्ध अन्तःस्थितिके ज्ञान बिना बाह्य संगत्याग आत्मिकी निरर्थकता—अपने आत्माका ऐसा चिन्तन करो कि मैं सबसे निराला ज्ञानस्वरूप हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ अपने मे ही करता हूँ हूँ। अपनेसे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे शुद्ध शुद्ध एक स्वभावसे

तन्मय आत्माकी भावना जो नहीं करता है उनका बाह्य परिग्रहोका त्याग करना निरर्थक है । भीतर लालसा बने तो वह त्याग किस कामका ? बड़े बड़े तप भी कर डालें तो भी शुद्ध भाव नहीं हैं । तो कर्म वह नहीं देखते कि ये पर्वतपर बैठे तपश्चरण कर रहे हैं इनसे न बँधें । कर्मोका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो अपने आत्मभावके साथ है, सो अपने ही भाव में शुद्धि करें तो कर्मोंसे छूटें और उनसे लगाव रखें तो कर्मोंसे लिपटें । दरिद्र मनुष्य भी तो परिग्रहसे रहित हैं, उनके पाम क्या है ? टूटी फूटी मोपड़ी है, मगर उनका कोई शुद्ध भाव है क्या ? निरन्तर संक्लेश रहता है, तुष्टता बनी रहती है, ऐसे ही बाह्य परिग्रहका कोई त्याग कर दे तो ऐसे भी मनुष्य बहुत मिल सकते हैं जो नग्न हैं, वस्त्र त्याग दिया, घर त्याग दिया पर उससे फायदा क्या ? फायदा तो तब है जब कि अन्तरङ्ग परिग्रहका भी त्यागी हो । जो बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोका त्यागी है वह इस लोकमें बड़ा सुखी है । भीतरकी एक कीस ही तो निकालना है । एक अपने स्वरूपका अलौकिक वैभव ही तो निरखना है कि यह मैं ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, तो ऐसे ज्ञानस्वभावकी भावना जिनके है उनके शुद्धता बढ़ती है और जो परके मोह लगावमें ही रहते हैं उनकी दुर्गति होती है । बहुत मोटी बात यह सोचें कि छूट तो सब जाना है । जो छूटेगा नियमसे उससे मोह ममत्व क्यों करना ? मेरा ज्ञान मुझसे न छूटेगा । इसलिए अपने ज्ञानस्वभावमें ही प्रीति रखना । मैं यह हूँ यह भावना ऐसी दृढ़ बने कि उसे यह भी ध्यानमें न रहे कि मैं अमुकचंद हूँ, अमुक लाल हूँ । दूसरा कोई पुकारे भी तो झट सुननेमें न आये और न बाहरकी ओर कोई आकर्षण हो । एक निज ज्ञान स्वरूपकी ही भावना निरन्तर चित्तमें रहे । तो हे कल्याणार्थी मुने, इसी तरहका पौरुष करो कि ज्ञानस्वरूप ज्ञानज्योतिर्मय सिद्ध स्वरूपके समान मेरा आत्मस्वभाव मेरे ज्ञानमें रहे । मैं इतना ही हूँ और इसमें जो कुछ देखने जाननेका काम हो रहा वही मेरा वास्तविक कार्य है, ऐसा ध्यानमें लायें और मोह मिथ्यात्वको दूर करें, यही परमार्थ सिद्धिका उपाय कहलाता है ।

भजसु ईदियसेण भजसु मणमक्कडं पयत्तेण ।

मा जणरजणकरण बाहिरवयवेस त कुणसु ॥६०॥

(२५८) इन्द्रियसेनाको भग करने व मन भरकटको अञ्जन करनेका उपदेश—जो अपने आत्माका कल्याण चाहते हैं उनको गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि इस इन्द्रियकी सेनाका भंग करो याने इन्द्रियाँ जो चाहती हैं रस, गंध, रूप देखना, अच्छे शब्द सुनना, अच्छा कोमल स्थली आदिक जो जो भी इन्द्रियाँ चाहती हैं सो ये सब चाह रही हैं इसलिए इनको सेना कहा है । जैसे कोई सेना आक्रमण करती है इसी प्रकार इन्द्रियाँ इस ब्रह्म राजा पर आक्रमण कर रही हैं । तो इस ब्रह्मराजाको कह रहे कि तुम इस इन्द्रियकी सेनाको भंग करो

और सब कपी बंदरको प्रयत्नसे भंग करो। जैसे इन्द्रियके विषय इस जीवको सताते हैं ऐसे ही मनका विषय भी सताता है। तो मन कपी बंदरको समझो।

(२५६) ज्ञानमनरंजनके अर्थ साधुवेश ग्रहण करनेमें आत्मपतन—मनुष्योंके दिल बहलानेके लिये बाह्यवेश मत करो। भावने मनुष्योंको खुश करनेके लिए जो कपट जाल रचा जाय ऐसा काम मत करो। मनुष्य खुश रहें, मगर खुदगर्जीके लिये, खुश करनेके अर्थ छोटी करतूत मत बनायें कि मनुष्य हमसे खुश रहें। मेरी इज्जत बढ़ावें इसके लिए साधु बन जावें यह भाव मत लावो। ऐसी बात मनमें न विचारो कि चाहे कितने ही पापकार्य करने पड़ें फिर भी सब मनुष्य हमको पूजते रहे। तो उन संन्यासियोंको उपदेश कर रहे जो बाहरसे संन्यासीका भेष रख रहे और इन्द्रियोंके वश हो रहे। जिनको अपने आत्मस्वरूपको देखनेका इरादा नहीं रहता उनको उपदेश किया है कि तुम इन बाह्य विषयोंको त्यागकर अपने आपके स्वरूपमें लगे, केवल बाह्य भेष धारण करने वाले मत बनो। तो इसमें तीन बातें कही गईं। एक तो इन्द्रियको वशमे करो, तुम इन्द्रियके वशमे मत रहो। दूसरे मनको वश करो मनके प्राचीन मत रहो। तीसरे लोगोको खुश करनेके लिए जंत्र मंत्र आदिकका प्रयोग मत करो, ब्रह्मस्वरूप की ही भावना भावो।

जबलोकसायबगं मिच्छत चयसु भावसुदीए।

चेइयपवयणगुह्य करेहि भक्ति जिणाणाए ॥६१॥

(२६०) मिथ्यात्व व कषायके त्यागका उपदेश—हे आत्मकल्याण चाहने वाले साधो! तुम हल्की हल्की कषायोको भी दूर करो। बड़ी सीख कषायोको तो छोड़ो ही पर जैसे लोक व्यवहारमें हँसना, हास्य करना या किसीसे राग करना, प्रीति करना, किसीसे द्वेष रखना, किसी का बुरा मानना, डरना, रंज करना या किसीसे घृणा करना, शीलकी रक्षा न कर पाना, ऐसे भावोको भी तुम छोड़ो, क्योंकि जिसको ब्रह्मस्वरूपमें मग्न होना है उसे तो जैसे ब्रह्मस्वरूपका दर्शन होवे वैसे बाहरमें सदाचार करना चाहिए। दुराचारमें रहकर और फिर संन्यासीका भेष भूषा रखकर तो वह गृहस्थसे भी बुरा है, क्योंकि गृहस्थ तो स्पष्ट है, कि घरमें रहता है, कितने ही पाप लगते हैं मगर कोई साधुका तो भेष रखे और इस मनकी करतूतको करता रहे तो वह उत्तम गृहस्थ भी नहीं है। इसलिए हे साधु, तुम इन कषायोको छोड़ो, मिथ्यात्वका त्याग करो, भावोको निर्मल बनाओ। मिथ्यात्व उसे कहते हैं कि जीव तो है ज्ञानस्वरूप, ज्ञान ज्योति प्रकाश और देह है जड़, उसे माने कि यह मैं हूँ तो यह मिथ्यात्व कहलाता है। कृटुम्ब आदिकको समझे कि ये मेरे हैं इसे मिथ्यात्व कहते हैं। झूठ बासको तो त्याग दो, अपने भावों को निर्मल बनाओ।

(१६१) प्रभु, प्रभुवचन व गुरुकी भक्ति करनेका उपदेश—धर्म ध्यानमें भगवानकी ध्यान करो, भगवानकी वाणी सुनो, गुरुओंकी भक्ति करो। इस प्रकारके धार्मिक प्रसंगोंमें रहो। जब कभी इस संसारमें रुलते रहे और विपत्ति आती है तो उससे बचनेका उपाय बनाना है। विपत्तियोंसे बचानेसे कहीं विपत्ति दूर नहीं होती या विषयोमें लगनेसे भ्रान्त नही मिलता। भ्रान्तका कारण और शान्तिका कारण तो धर्मका सेवन है। धर्म क्या है, उसके लिए चार बातें करनी चाहिए—(१) एक तो भगवानकी भक्ति करो जो रामद्वेषसे दूर हो गए, कर्मसे दूर हो गए, केवल आत्मा ही है, उस भगवान ज्ञान ज्योतिके दर्शन करो। (२) दूसरा काम है भगवानकी वाणी सुनो। भगवानने क्या बताया है, किस तरहसे उद्धार होता है उस वाणीको सुनो, (३) तीसरा काम है गुरुजनोंकी भक्ति करना, (४) चौथा काम है भगवानकी वाणी सुनकर अपने आत्माको पहिचानकर अपने आत्माकी दृष्टि बनाना कि मैं हूँ यह ज्ञानस्वरूप भगवान। इन चार कार्योंमें बड़े, केवल धर्मका भेष रखकर ही काम न बनेगा, किन्तु आत्माकी पहिचान करें और उसके लिए प्रभुभक्ति, प्रभुवाणीमनन, गुरुसेवा, ये मुख्य तीन काम हैं। मुख्य काम तो है आत्माकी आराधना। आत्माका जो सहज स्वरूप है उसकी दृष्टि रखना और उसका सहायक है भगवद्भक्ति, भगवत् मनन वाणी और गुरुओंकी सेवा।

(१६२) एकान्त मिथ्यात्वका भाव—मिथ्यात्व क्या चीज है ? तो मोटे रूपमें तो यह है कि शरीरको अन्य पदार्थोंको आपा समझना और उसके विस्तारमें चलें तो, दर्शनके रूपमें चलें तो वे ५ प्रकारके मिथ्यात्व हैं—(१) एकान्तमिथ्यात्व, इस एकान्त मिथ्यात्वके मायने है पदार्थमें शक्ति, धर्म तो हैं अनेक, पर हठ करना एक ही धर्म माननेकी। जैसे बतलावो जो यह जीव है वह सदा रहता है एकसा या बदलता रहता है ? दो बातें जैसे पूछी जायें सो उत्तर तो दोनों हैं कि जीव सदा रहता है, तो सदा रहता है, मगर परिणामसे जो पहले था सो ही अब है, सो ही भागे है, सो स्वभावसे बदलता है। कैसे बदलता कि कभी क्रोध कर रहे, कभी घमंड कर रहे, कभी मायाचार है, कभी लोभवषाय है तो यह रूप बदला ना ? इसीको कहते हैं नित्य और अनित्य। अब स्वभावदृष्टिसे तो जीव एक है और परिणामकी दृष्टिसे जीव भिन्न भिन्न रूप बन जाते हैं, अब उसमें कोई एक हठ करले कि नहीं, सदा एक सा ही रहता है, उसमें जरा भी बदल नहीं होती, तो वह सच होकर भी भूठ हो गया। जैसे किसीने पूछा कि बतलावो यह चीकी कैसी है ? तो कोई कहेगा कि यह चीकी ३ इंच मोटी है। कोई कहेगा कि २ इंच लम्बी है, कोई कहेगा कि यह ८ इंच ऊँची है। अब देखो बात सबकी ठीक है क्यों कि जब ऊँचाईकी दृष्टिसे देखा तो ८ इंच, लम्बाईकी दृष्टिसे देखा तो २ इंच और मोटाईकी दृष्टिसे देखा तो ३ इंच, अब इसमें कोई यह हठ करे कि चीकी तो ३ इंच ही है, बाकी की सब

बातें झूठ हैं, तो वह सब बोलकर भी झूठ हो गया। मोटाईको दृष्टिसे तीन इंच है मगर वह भी गलत बन गया क्योंकि दूसरोंकी बातको मना किया। ऐसी ही जीवकी बात है। जीव सदा रहता है। जब स्वभावदृष्टिसे देखा तो जीव एकसा रहता और जब पर्यायदृष्टिसे देखा तो उस का नया नया ढंग रहता है। तो उनसे एक ही बात माने तो वह एकान्त है।

(२६३) विपरीत व विनय नामक मिथ्यात्वका भाव—(२) दूसरा मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व मायने हो तो कुछ और मान लेवे उसका उल्टा तो यह कहलाना है विपरीत कैसे कि जैसे पशुको मारनेसे हिंसा है और यह कहे कि नहीं, भगवानका नाम लेकर पशुको मारे तो धर्म है तो यह विपरीत बात हो गई। चाहे भगवानका नाम लेकर पशु मारा जाय चाहे वैसे मारे, वह तो हिंसा है, अधर्म है। अब यह बलिप्रथा जो चली कि किसी देवी देवताके आगे भेड़, बकरा, सूकर आदिक चढ़ाना और उसे धर्म मानना तो यह तो महा अधर्म है, हिंसा है। इस प्रकारके हिंसात्मक कार्य कभी धर्म नहीं हो सकते बल्कि बताओ जो जीव मारा जा रहा उसे सक्लेशसे मरण करना पड़ता है और यहाँ स्वार्थवश धर्मकी छोटमें भगवानका नाम लेकर जीवहिंसा कर धर्म मानते हैं तो यह विपरीत एकान्त है। और जैसे शरीर तो जीव नहीं है, शरीर तो अजीव है, पर इसीको ही देखकर कोई माने कि यह मैं हू तो यह विपरीत बन गया। यह विपरीत मिथ्यात्व नामका दूसरा एकान्त है। (३) तीसरा एकान्त है विनय मिथ्यात्व। अब देखो मोक्ष जानेका रास्ता तो एक है, अनेक नहीं है मगर सभी लोग धाम तौरसे ऐसा कह बैठते हैं कि चाहे किसी भी धर्मसे (मजहबसे) जावो, अन्तमें मोक्ष मिलेगा। पर ऐसी बात नहीं है। अरे मोक्ष तो आत्माके धर्मकी पहिचानना है मायने आत्मा अपना ज्ञान करे और अपने आपमें रहे उससे मोक्ष होता है। अब यह बात करनेसे पहले अनेक बातें व्रत तप आदिककी करनी पड़ती है, मगर अन्तमें जिसको भी मोक्ष मिलेगा सो आत्मामें रमकर ही मिलेगा, और प्रकार नहीं मिल सकता।

(२६४) संशय व अज्ञानमिथ्यात्वका भाव—(४) चौथा मिथ्यात्व है संशयमिथ्यात्व संशयमें झूलना कि जीव है कि नहीं है, वैसी ही बात करता रहे, यह भी मिथ्यात्व है। जिसको पक्का अद्वान हो कि यह मैं जीव हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ और इसही में मग्न होनेसे, शान्ति मिलेगी, जो ऐसी अपनेमें पक्की अद्वान करके रहे उसको तो वह गली मिलती है और जो संशयमें झूले भगवान है कि नहीं, तो उसे मार्ग नहीं मिल सकता। एक ऐसा कथानक है कि एक मुसलमान और एक हिन्दू दोनों साथ-साथ जा रहे थे, तो रास्तेमें पड़ी एक नदी, सो नदीमें से पार हो रहे थे। उस नदीमें पानी था विशेष सो अब वे अपने अपने भगवानका स्मरण करने लगे। मुसलमान तो अपने खुदाका ही स्मरण अन्त तक करता रहा और आ-

रायसे नदी पार हो गया, पर हिन्दू भाई कभी तो किसी देवताका नाम ले कभी किसीका मानो कभी कहा हे शंकर जी रक्षा करो, अब मानो शंकर जी रक्षा करने आ रहे थे तो इतने में ही बोल उठा, हे विष्णु भगवान रक्षा करो। लो आ तो रहे थे शंकर रक्षा करने, पर विष्णुका स्मरण किए जानेपर शंकर वापिस हो गए, फिर मानो विष्णुका स्मरण करनेपर विष्णु भी पहुँचे, पर इतनेमें ही वह कह उठा, हे ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। मानो ब्रह्मा जी भी रक्षा करने दौड़े मगर इतनेमें कह उठा—हे दुर्गामाना रक्षा कीजिए। यों अनेको देवी देवताओंका बार बार स्मरण करता रहा, किसी एक देवपर आस्था न रखी तो उसका फल यह हुआ कि वह नदी पार न कर सका। उस नदीके जलमें डूब गया। तो यह मंशय भी मिथ्यात्व है। आत्माके बारेमें इस प्रकारका सशय न करें कि आत्मा है कि नहीं। मैं जीव हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेमें कोई सकट नहीं। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसी दृढ़ भावना हो तो सम्यग्दर्शन है। नहीं तो सशय मिथ्यात्व है। (५) पाँचवाँ मिथ्यात्व है अज्ञानमिथ्यात्व अज्ञान मिथ्यात्वमें अज्ञान ही अज्ञान भरा रहता है, कोई कोई लोग तो यो भी कह डालते कि कुछ भी ज्ञान न करें तो मोक्ष मिल जायगा और यदि ज्ञान करेंगे तो मनमें अनेक प्रकारके तर्क उठते रहेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। तर्क वितर्क तो होते हैं अज्ञान दशामें। देह जीवकी जो एक मानता है वह भी अज्ञान है। तो ये ५ तरहके मिथ्यात्व हैं। सच्चा ज्ञान न हो सकना यह सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्वयुक्त ज्ञानके बराबर दुनियामें कोई पाप नहीं।

(२६५) भावशुद्धिसे संकटपरिहार—भैया, भावशुद्धि करो याने सच्चे स्वरूपका अनुभव करो। शुद्ध बुद्ध जो एक ज्ञानस्वभाव है, आत्मा है उसकी रुचि करे, भगवानके दर्शन करें, भगवत् वाणीका आदर करें, शास्त्र पढ़ें, ज्ञान सीखें, जो हितका उपदेश देने वाले गुरु जन हैं उन गुरुओंकी भक्ति करें, तो ऐसी भक्ति द्वारा कमसे कम सद्गति तो मिलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे। धर्मके लिए ब्रह्मस्वरूपमें मग्न होना होता है तब धर्म है। यह बात यदि अभी नहीं कर पाते तो आगे बन जायगो। प्रभुकी भक्ति करें ताकि हृदय निर्मल रहे और पाप ही बातें विलसते न आयें सो शुभ व शुद्ध कार्य करके अपने आत्मकल्याणमें लगें। आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुषोंकी सर्वप्रथम इन चार दुराशयोंको छोड़ना चाहिये—१—अहंकार, २—ममकार, ३—कर्तृत्वबुद्धि, ४—भोक्तृत्वबुद्धि। जो मैं नहीं हूँ उसे “मैं” मान डालना अहंकार कहलाता है। एक नटखटी बालक दूसरीकी धोखा देकर कपड़ोंसे सजा हुआ घोड़ेपर चढ़ा जा रहा था। एक नगरमें शाम हो गई। माँ माँ कहकर अपना तू हो तो था नाम बताकर एक धुनेनीके यहाँ ठहर गया। उस दिन धुनिया बाहर गया था। इस नटखटीने पासकी एक बलियेकी दुकानसे आटा आदि लिया और “मैं था” नाम बताकर उसकी सुकह पैसा देकर



कह दिया । इसने रातको रोटी बनाई और घोजन घुनी हुई रईपर पकें दिया । सुबह होते ही वह चला गया । अब दुपहर धुनिया धाया व रई खराब देखकर धुनेनीसे पूछा कि यह सारी रई किसने खराब की है ? यहाँ कौन ठहरा था ? धुनेनीने उत्तर दिया—“तू ही तो था ।” धुनियाने कई बार पूछा, धुनेनी वही उत्तर देती रही, क्योंकि उस बटखटीने यही नाम धुनेनी को बताया था । तब धुनियाने धुनेनीको लाठीसे धारा । धुनेनीका रोना सुनकर बनिया दबा-बश दौडकर आया और धुनियासे बोला कि इसे मत मारो, जो यहाँ ठहरा था वह ‘कै-का-’ तब धुनियाने बनियेपर लाठी बरसाई । सो जो ‘मैं मैं’ करता है वह विपत्ति पाता है । दूसरा दुराशय है ममकार—परवस्तुको जो मेरा मेरा मानता है वह बरबाद हो जाता है । कोई परवस्तु त्रिकाल भी मेरा नहीं हो सकता । एक सेठके चार लडके थे, उनमें बड़ा कमाऊ था, दूसरा जुबारी था, तीसरा अंधा था और चौथा पुजारी था । कमाऊने पितासे न्यारा होनेको कहा । पिता सब लडकोके साथ एक तीर्थयात्रा करने चला । रास्तेमें एक नहरके बाहर ठहर गया । पहले दिन पिताने कमाऊ लडकेको १०) २०) देकर खाना लानेके लिये भेजा । उसने एक मोहल्लेसे १०) का कुछ खरीदकर दूसरे मोहल्लेमें बेचा उसे १ २०) का लाभ हुआ, वह ११ २०) का भोजन लाया । दूसरे दिन जुबारीको १०) दिये, उसने रास्तेमें दाब लगाया, १०) के २०) हो गये, वह २०) का भोजन लाया । तीसरे दिन अंधेको उसकी स्त्रीके साथ १०) देकर भेजा । रास्तेमें अंधेको ठोकर लगी, पत्थर उछाड़ा तो सैंकड़ो सोनेकी मुहरोंका धरा हडा मिला । अंधा खूब भोजन लाया व मुहरें भी । चौथे दिन पुजारी लडकेको १०) देकर भेजा । वह चादोका कटोरा खरीदकर मंदिरमें भारतीयको बैठ गया । एक देवने उस बालकका रूप धरकर गाडियोमें भरकर भोजन लाया, गाव भरको खिलाया । पाचवें दिन कमाऊ लडके से पिताने पूछा—क्या अब भी न्यारा होना चाहते हो ? उसने पितसे क्षमा मांगी । परवस्तु में कुछ करनेका किसीको अधिकार नहीं । सो कर्तृत्वबुद्धिमें विपदा ही है । चौथी विद्वम्बना है भोक्तृत्वबुद्धि । ये अज्ञानी प्राणी इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेकी मान्यता करके भोग भोगकर प्राण गवा देते हैं । सो भैया ! भोगमें ही यह जीव नाना जन्म मरण करता । सो अहंकार, ममकार, कर्तृत्वबुद्धि, भोक्तृत्वबुद्धि को छोड़े और जानघन अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्व अनुभव कर सहज आनन्दसे तृप्त होकर सदाके लिये संकटोंसे छुटकारा पावें ।

तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहि मंथियं सम्मं ।

भावाहि अणुदियणु अतुल विमुद्धभावेण सुयणाणं ॥६२॥

(२६६) सम्यक् भूताभ्यासका अनुशीलन—सगवानने जो वदार्थोंका निरूपण किया है और अवधानकी वाणी झेलने वाले श्रोतृश्रेणोंने जिसको अली-भांति बताया है उसे आत्मिक रूप

दिया है, ऐसे अनुपम भुक्तज्ञानका हे कल्याणार्थी जनो विशुद्ध भावसे चिन्तन करो अर्थात् भव-वानने जो हितके लिए उपदेश किया है उस उपदेशको बड़ी भक्तिपूर्वक सुनो। भगवानका उपदेश क्या है कि पहले तो आत्माका ज्ञान करो। समस्त पदार्थोंका सही-सही ज्ञान करो। इस ज्ञानके होनेसे मिथ्यात्व मोह दूर हो जायगा और जब मोह दूर हुआ तब रागद्वेषको जीतने के लिए तपश्चरणमें लगे। तपश्चरण क्या है? मुख्य तपश्चरण तो यह है कि अपने आत्मा का जो चैतन्यस्वरूप है उस चैतन्यस्वरूपमें मग्न होओ। और फिर व्रत, तप, उपवास एकान्त शय्यासन आदिक कार्योंको करो। इन धार्मिक क्रियाओंसे भावोंमें निर्मलता आती है। इन्द्रियाँ जो उद्वण्ड होती हैं उनकी उद्वण्डना खतम हो जाती है। सो प्रभुकी वाणीमें जो उपदेश किया गया है उस उपदेशको मनकी हृदतासे ग्रहण करो।

(२६७) मोक्षमार्गके तीन पौख—भगवानका क्या उपदेश है—(१) आत्मज्ञान, (२) तपश्चरण, (३) आत्मसाधना। जब तक आत्मा आत्मामें मग्न न हो जाय तब तक समयसे अपना कार्य करना। किसी जीवकी हिंसा न हो, रसोई बनानेमें, आरम्भ करनेमें, दूकान आदिकमें ऐसी सावधानी बन कि हिंसा न हो। फिर प्रभुभक्ति, सामायिक, वाणीका श्रवण इन सभी धर्मोंको करें। यह ही प्रभुकी वाणीमें बताया गया है। सो हे कल्याण चाहने वाले पुरुष! अपने जीवनमें स्वाध्याय और सत्सग कभी मत छोड़ो। यदि स्वाध्याय और सत्सग छोड़ा तो भटक जानेपर कीई समझाने वाला भी नहीं मिल सकता। रात दिनके २४ घटेमें वहाँ बहुतसे काम करते हैं वहाँ एक घण्टाका समय इसके लिए भी रख लो। मान लो जब कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं तो इस समय धर्मध्यानमें यदि अपना मन नहीं लगाते तो बताओ क्या हाल होगा? बुद्धि बिगड़ जायगी। इससे खाली समयमें धर्मध्यानमें अपना मन लगाओ। यह धर्मध्यान ही इस जीवनमें और आगे भी मदद कर देगा। तो जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए सब दिशायें सूनी हैं। बन कम होनेसे गरीबी न मानें, जिसका मन गरीब हुआ वह गरीब हो गया। इससे ऐसी सद्बुद्धि बनानी चाहिये कि यदि सकट आता है तो धर्मध्यानमें अधिक लगे, ठाली मत बैठो। ठाली बैठनेसे कई प्रकारके चित्तमें विकार भाव आते रहते हैं। इससे प्रभुवाणीका सहारा लें और जो उपदेश किया है उसके अनुसार चलें तो हम आत्माका कभी निकट कालमें उद्धार हो जायगा।

पाऊराण एणसलिल निम्महलिसडाहमोसउम्मुक्का।

होति सिवासयवासो तिहुवणपूडामणी सिद्धा ॥२१॥

(२६८) शाश्वत सत्य आराम पानेके प्रयोगकी गवेषणा—ज्ञानरूपी जलको पाकर ये भव्य प्राणी दुनिबार तुषादाह और शोषसे रहित होकर मोक्षके वासी होते हैं, तीन चोखे

बूझा मिली होते हैं अर्थात् सिद्ध होते हैं। एक विचार करना चाहिए कि मुझे क्या होना चाहिए जिससे कि सदाके लिए मेरे संकट दूर हो जायें। थोड़े समयके लिए माना हुआ कोई संकट दूर हुआ और दूसरा संकट आया यो परम्परा चल रही तो ऐसे सुख और आराममें कोई तथ्य नहीं है, आराम वह मिले जो सदाके लिए हो, और देखिये—आत्मा हैं हम आप सब और अपनी ही बात सोचना है, क्योंकि जितना झमेला है, समागम है, कुटुम्ब है क्या है यह ? जैसे जगतके अन्य जीव हैं वैसे ही ये घरमें आये हुए जीव हैं। मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, इनके कर्म इनके साथ, इनकी करनी इनके साथ। कोई गुंजाइस नहीं, केवल एक लोककल्पना से यह बात चलती है। तो बाहरके चेतन अचेतन पदार्थोंकी गुंजाइसमें, लगावमें कोई हित नहीं है, इसलिए बेकार है। हाँ गृहस्थधर्मका पालन करने वाले लोगोंकी परिस्थितिके कारण जरूरी है सो इतनी प्रीति, इतना राग उनके चलता है, मगर जानी गृहस्थ यह बात सही समझता है कि इससे मेरा क्या प्रयोजन चलेगा ? इन बातोंमें तो कोई हित नहीं।

(२६६) केवल आत्मज्ञान रहनेमें ही संकटहीनता—मुझे क्या बनना चाहिए जिससे संसारके संकट सदाके लिए दूर हो जायें ? ये छोड़ा, बैल चगेरह तो बनना ठीक नहीं, उनकी तो बड़ी छोटी जिन्दगी है। मनुष्य भी बने तो मनुष्यमें भी क्या पाया ? इसमें भी बचपन, जबानी और बुढ़ापेके दुःख आते हैं, इसमें भी इस आत्माको क्या लाभ मिला ? कोई कोई सोचते होंगे कि खूब सुख तो मिल रहा, तो वे बतायें कि आज तक कितना सुख वे जोड़ सके ? क्या कुछ आज गांठमें है ? जैसे गेहूँका बोरा गेहूँसे भरा जाय तो वह तो भर जायगा, पर यह तो रीताका ही रीता रहा। तो संसारकी किसी भी स्थितिमें कुछ तथ्य नहीं है। तब क्या बनना चाहिए। तो बात यहाँसे सोचो कि हम आप जितने लोग हैं वे तीन प्रकारके पदार्थोंके पिण्ड हैं। जीव, कर्म और शरीर। यहाँ केवल झकेला कुछ नहीं है सब तीन चीजोंके पिण्ड हैं। तो जितना यह संसारका नटखट हो रहा वह सब यो समझो कि विडबना है, बिपत्ति है। वह इन तीनोंके मेलकी करतूत है। तो इस विडम्बनाको हमें दूर करना है और सीधा भाव देखें कि तीनोंकी मिलावट न रहे, केवल यह आत्मा रह जाय तो सारे संकट दूर होंगे। इन तीनोंकी मिलावटसे जो परिणाम बनता है उससे संकट हो रहे हैं। तो यहाँ अन्तमें यह निष्कर्ष निकला कि मैं आत्मा झकेला रह जाऊँ, इसके साथ शरीरका, कर्मका सम्पर्क न रहे तो मेरे संकट खतम हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मेरे संकट दूर हो, एक ही उपाय है। तो इसके लिए क्या उपाय रमायें ? यह उपाय बनाना है कि इस मिलावटके समय भी स्वरूपसे तो मिलावट है नहीं, पर बन गई वस्तुओंकी मिलावट, इस वक्त भी तुम स्वरूपदृष्टि करके अपनीकी निराला निरखते रहे तो यह उपाय ऐसा है

कि जिसके बलसे कभी हम आत्मा सिद्ध होंगे, भकेले रह जायेंगे। भकेला आत्मा रहे उसे कहते हैं सिद्ध। परहंत भी सिद्धकी तरह हैं। थोड़ा भवातिवा कर्म और शरीरका सम्बन्ध है परहंतके, मगर वह संबंध कुछ अनर्थ नहीं कर रहा। बिल्कुल साफ स्पष्ट पूर्ण निर्लेप तो सिद्ध भगवान हैं।

(२७०) ज्ञानसत्त्विलसे तृष्णादाह मिटा कर शिवालयवासकी प्राप्ति—वे जीव सिद्ध होते हैं जिन्होंने ज्ञानजलको पाया और ज्ञानरूपी जलसे अपने आपको बोया। वह ज्ञानजल यही है कि जो अपनेको स्वरूपमात्र दिख रहा। मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं। बाहरसे इसमें आता कुछ नहीं, स्वरूप तो स्वरूप ही रहेगा, और जब ऐसा ही ध्यानमें लाते हैं तो भय भी तुरन्त सत्त्व हो जाता है। मैं स्वरूपमात्र हूँ। बबडाहुट किस बातकी, बाहरमें कुछ भी होता हो, कहीं इष्टका वियोग हो गया हो तो, वनकी हानि हुई हो तो, कैंसी ही विपत्ति हुई हो तो वह सब बाहरी चीज है, वे सब दूसरेके परिणामन है। मुझपर विपत्ति कहाँ है? मैं स्वरूपमात्र हूँ, इस मुझपर कोई विपत्ति नहीं। संसारकी मानी हुई कठिनसे कठिन विपत्ति हो, मगर जिसने ज्ञानस्वरूपको निरखा है वह जानता है कि मुझको रच भी विपत्ति नहीं है। किसी बाह्य पदार्थके परिणामनसे मेरा कुछ सुधार बिगाड नहीं। और यदि कुछ चारित्र्यमोहकी दुर्बलता है तो यह ध्यानमें रहे कि मेरे ही ज्ञानकी निर्बलतासे मुझपर विपत्ति है, किसी परपदार्थके कारण मेरेको रच भी विपत्ति नहीं। यही बात मिथ्यादृष्टि जीवके लिए भी है, पर वह समझ नहीं पाता। वह तो यही जानता है कि इस परपदार्थके कारण मेरेको विपत्ति है, ज्ञानकी कमजोरीके कारण मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकारसे सोचता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे भजानी हो, पर जो जितने संकट मान रहा है वह अपने ज्ञानके विपरिणामनसे मान रहा है, बाहरी पदार्थके कारण संकट नहीं है। तो पहले सम्यग्ज्ञानरूपी जलसे अपने आपको शान्त करें और इसी ज्ञानको पानेके लिए वस्तुका स्वरूप समझा जाता है। अनन्त द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र सत् हैं, प्रत्येक द्रव्यमें अनन्त शक्तियाँ हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने-आपके गुणों में परिणामन करता है। एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, सब अपने-अपनेमें परिणाम रहे हैं। ऐसा ज्ञानजल मिले तो तृष्णा, रज, शोक आदि ये सब दूर हो जायें। किसीको प्यासकी दाह लग रही हो वो पानी द्वारा हो तो वह अपनी प्यास बुझाता है। इन ससारी जीवोंको तृष्णाकी दाह लग रही हो तो वह ज्ञानजलसे ही तो बुझ पायगी दूसरा कोई उपाय नहीं।

(२७१) आत्मशीर्ष—भैया, इतना साहस तो बनाना ही चाहिए कि उदयानुसार जो हो सो हो, हमें बाध्छा कुछ नहीं है। जो परिस्थिति मिले उसीमें गुजारा करनेकी श्रममें कला

हैं। मेरा मुख्य कर्तव्य तो अपनेको स्वरूप मात्र रखते रहना है, मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरे स्वरूपके बाहर मेरी कोई बात नहीं है, मेरे स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपमात्र हूँ। मेरेमें मेरा परिणामन चल रहा है। मेरेमें किसी परपदार्थका कोई दखल नहीं। मैं हूँ ज्ञानस्वरूप, तो मेरा परिणामन क्या हो रहा कि उस ज्ञानकी वृत्तियाँ चलती रहती हैं। इससे बाहर मेरी ओरसे मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा, पर हो रहा है जो बिगाड़का काम, जो सब कर्मउपाधिके सम्पर्कमें हो रहा है।

(२७२) परमार्थ अमृतपान — लोग तो यों कहते हैं कि अमृतका पान करो और अमर हो जाओ। तो वह अमृत किसीने देखा है क्या कि पानीकी तरह है या डलेकी तरह, फलकी तरह है ? बताओ किसीने अमृत देखा है क्या ? यो तो इसके सम्बन्धमें अनेक लोग अनेक तरहकी कथायें भी कहते हैं कि उसने उसको अमृतफल दिया, पर वह अमृत क्या चीज है उसकी कल्पना तो बनाओ। देखनेकी तो दूर बात रही। अगर कहो कि वह एक फल जैसा है तो ठीक है उसे खा लो, पर जो फल खाया जानेपर, कुचला जानेपर स्वयं मर गया, चटनी बन गया वह दूसरोको क्या अमर करेगा ? अब यह जिज्ञासा होगी कि फिर अमृत नाम पढा क्यों, और अमृत चीज वास्तवमें है क्या ? तो ठीक है, अमृत है, और उस अमृतका पान अगर कोई कर लेवे तो अमर हो जाय यह भी बात है, पर वह अमृत बाहर कहीं नहीं है। रस, फल आदिरूप नहीं है, किन्तु आत्माके स्वरूपका जो सच्चा ज्ञान है वह अमृत है। उसका नाम अमृत क्यों रखा गया ? अमृतका अर्थ है न मृतं इति अमृत। जो मरेगा नहीं, जो मरता नहीं, जो मरा नहीं उसका नाम अमृत है। तो आत्माका जो ज्ञानस्वरूप है वह कभी मरता है क्या ? कभी मरेगा क्या ? नहीं, वह शाश्वत तो अमर है। वह है अमृत। उसका पान करना अर्थात् उसको ज्ञानमें लेना और ज्ञानको, ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें रखना यह ही अमृतपान है। सो वह कोई कर सकता है तो वह अमर हो गया। कैसे अमर हो गया ? क्या यह शरीर छूटेगा नहीं ? छूटने दो शरीर, वह शरीरवियोगको मरना मानता था इसलिए डरता था। अमर तो प्रत्येक जीव है। जीव कभी नष्ट नहीं होता, मगर मानता तो नहीं था कि यह मैं अमर हूँ, मैं यह ज्ञानस्वरूप हूँ। देहको ही निरखकर पर्यायबुद्धिसे जन्मना मरना मानता रहा। जिस क्षण इसे आत्मस्वरूपका बोध हुआ, यह सम्यग्ज्ञान प्रकट हुआ उसी क्षण उसका निर्णय बना कि मैं हूँ। अपनेमें हूँ, यही मेरा संस्कार है, इतनी ही मेरी दुनिया है, यह जहाँ रहेगा, जहाँ जायगा वहाँ पुराका पुरा है, इसका मरना कहीं होता। तो जो इस सम्यग्ज्ञान जलको पी लेता है वह अमर हो जाता है और मिथ्यात्व सम्बन्धी तृष्णाकी दाह ज्ञान्त हो जाती है।

(२७३) वेदमुक्त आत्माका सर्वोपरि निवास — इस ज्ञानस्वरूपका अभ्यास बनाये रहने

का फल क्या होता है, देह दूर होता है, कर्म दूर होते हैं, आत्मा अकेला रह जाता है, फिर वह आत्मा कहाँ रहता है ? इसमें है ऊर्ध्व गमनस्वभाव । जैसे तुमढीमे राखका बजन हो और पानीमें डाल दिया तो नीचे डूबी रहती है तब उसकी राख धुल जाती है, केवल तूमी रह जाती है तो ऊपर पहुँचती है, ऐसे ही इस जीवके साथ कर्मका जब तक बंध है तब तक यहाँ वहाँ कहीं भी रहता है, कर्मबन्ध जब मिटता है, कर्मरज जब धुल जाती है, अकेला आत्मा रहता है तो ये एक ही क्षणमें, एक ही समयमें लोकके अन्तमे विराजमान हो जाते हैं, उसे कहते हैं शिवालय भायने मोक्षका स्थान, तो ऐसे जीव शिवालयके वासी होते हैं और तीन लोकके वे सिरताज हैं । एक तो ३ लोकमें ऊपर रह रहे यो ही सिरताज हैं, दूसरे—तीन लोकके सबके त्रिकालके ज्ञाता बन गए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, इसलिए भी सिरताज । तो ऐसे ये जीव सिद्ध हो जाते हैं ।

(२७४) सहज वरम ब्रह्मस्वरूपके आश्रयसे सिद्धिकी सिद्धि—सिद्ध जितने भी अब तक हुए वे इस ज्ञानस्वरूप (ब्रह्मस्वरूप) के आश्रयसे ही हुए । तो हम आप भी अपने इस ब्रह्म स्वरूपका आश्रय लें, आत्माके सहज स्वरूपको देखें । ब्रह्मा, अपनी सत्ताके कारण वह ब्रह्म सहज ज्ञानानन्दमय है, इसका जिन्होंने अभ्यास किया, यह ही जिनके ज्ञानमें रहा उन्होंने सिद्ध पायी, मुक्ति पायी । तो सर्वस्व कल्याण पानेकी तो हम भूति हैं, धर्मस्वरूप हैं, दृष्टि भावसे वह काम बनता है, फिर भी वह काम न बनाया जाय तो यह मनुष्यभ्रम पाना बेकार रहेगा, क्योंकि मरेके बाद तो न जाने कहाँ जन्मे, कैसा जन्मे ? जैसे गधे, घोड़े, सूकर ये विह्वल विकल नजर आते हैं, ऐसे ही यदि हो गए तो फिर वहाँ क्या स्थिति बनेगी ? आज मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मन मिला है तो ऐसी सद्बुद्धि करें कि अपने आपके ब्रह्मस्वरूपका परिचय पा लें और इस ही में तुम रहनेका अपना परिणाम बनायें । किसी अन्य बातमे मुझको संतोष नहीं । मुझको तो सिद्ध होना है । चाहे कितने ही काल लग जायें, दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं मेरा कि जो अंतिम बात रहे । ऐसा पुरुष भावसंयुक्त होकर जाने आत्माके स्वरूपकी दृष्टि करके तुम रहनेकी स्थिति पाकर सहजपरमानन्दमय शिवालयका वासी होता है ।

वस वस दो सुपरीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण ।

सुत्तैण अप्पमत्ता सबमघाद पमोत्तुण ॥ ६४ ॥

(२७५) सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिकी धुनमें परीषहविजयकी आशानी—हे आत्म-कल्याण चाहने वाले साधु, तू भगवानकी वाणीके आज्ञा प्रमाण प्रमादरहित होकर समयका घात न करके २२ प्रकारके परीषहोंको सहन कर । देखो किसी गृहस्थको जिसको धनकी बड़ी ऐज धुन लग गई है वह धन कमानेकी धुनमें कितना दुःख सहता है ? न जाने कहाँ कहीं

जाना ? किस-किससे लेन-देन करना, कितना ही परिश्रम करता है, कितने ही कष्ट सहता है फिर भी वह, उस कार्यको करता है । यह सब क्यों होता है कि उसको घन धर्जन करनेकी तीव्र धुन हो गई है, इसलिए उसको संकट कुछ महत्त्व नहीं रखते । घन महत्त्व रखता है तो यह तो हुई ससारी जीवोकी बात । अब यहाँ देखिये—जिसको अपने ज्ञानस्वरूपकी धुन हो जाय, ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, इस ही बातकी जिसको धुन हो जाय तो उसपर कुछ भी संकट आये, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर अपमान आदिक कितने ही उपसर्ग आयें, वे उसको कुछ महत्त्व नहीं रखते । उनका सह लेना उनके लिए अनन्त आसान रहता है । यह तो मोही जीव सोचते हैं कि ये साधु देखो कैसा कठिन परीषह सह रहे हैं । पर उनको कहाँ है परीषह ? जिनको ज्ञानकी धुन लगी है, और ज्ञानमें ही तुल्य रहते हैं उनके लिए संकट कुछ नहीं है, परीषह कुछ नहीं है । ऐसे परीषह २२ प्रकारके होते हैं । जैसे भूखका दुःख सहना, प्यासका दुःख सहना, ठंड, गर्मीका दुःख सहना । ज्ञानकी धुनमें सब परिषह उसने छोड़ दिया था, वस्त्र तककी भी वह चिन्ता न चाहता था । सर्व परित्याग कर दिया, अब जो सहज बात हो सो रहो । तो ऐसी स्थितिमें भी लज्जा ग्लानि न करना, किसीसे द्वेष न करना यह सब उसे कर्तव्य चाहिए ना ? सो जो उसके विरोधी परीषह हैं उनकी ओर दृष्टिपात तक भी नहीं है, क्योंकि उस ज्ञानीको तो ज्ञान आराधनाकी तेज धुन लगी है ।

(२७६) सहजात्ममननमें अप्रमत्तता व संयमपूर्ति—मैं ज्ञानमात्र हूँ, और ऐसा ध्यान बनाकर उसने अलौकिक ध्यानन्द पाया है । इस कारण उसके लिए संकट कुछ भी संकट नहीं मालूम होते । सो हे मुने तू अन्तरमें ऐसा ध्यान बना कि जिससे परीषह समतापूर्वक सह लिए जायें । सो इसी विधिमें तू अप्रमत्त रह पायगा, मायने कषायका अनुभव न हो, मोक्षके मार्गमें, ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें रंज भी प्रमाद न रहे, ऐसी स्थिति बनेगी । और इस ज्ञानकी धुन में, इन परीषहोके विजयमें संयमका घात भी नहीं है । जैसे कोई जानवर खाने आया (साधुवों की बात कह रहे) और उस समय जो उसे जानवरसे द्वेष हुआ या उसके सम्बंधमें कुछ अपने में बिषाद माना तो संयमका घात हो गया । संयम मायने शुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग आत्मस्वरूपमें ही रमे, बाहरी पदार्थोंमें क्या न लाये, यह है वास्तविक संयम, अथवा अन्य कोई आरम्भ न करने लगे संकटोको दूर करनेके लिए, यह है संयम । सो हे मुने ! तू संयमका घात मत कर और परीषहोको जीतकर अपने ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें लग, ऐसा आत्मसाधनामें लगने वाले पुरुषको समझाया गया है ।

जह पत्थरो ए भिन्नबद् परिद्विगो बीहकालमुदण ।

तह साहू न विभिन्नबद् अवसणपरीसहेहितो ॥६५॥



(२७७) परीषह उपसर्गोंसे भी साधुकी अवलितता—पूर्व गाथामें बताया था कि हे धर्मकल्याण चाहने वाले साधुजनो इन परीषहोंको सहन करो और नियमका धात न हो, एत-  
दर्थ प्रमत्त रहित बनो। तो प्रमत्तरहितकी क्या दशाएँ होती हैं इसका इस वाक्यमें संकेत मिला  
है। जैसे पत्थर बहुत काल तक भी पानीमें डूबा रहे, पानीमें खड़ा हुआ होकर भी पत्थर  
भिदता नहीं, अपने स्वभावसे चिगता नहीं, इसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं वे उपसर्ग और परी-  
षहोंसे भिदते नहीं। चारों ओरसे परीषह और उपसर्गसे घिरे हो जब भी वे विचलित नहीं होते  
इसका कारण क्या है? यहाँ तो जरा सी फुँसी हो जाय तो घबडाते हैं, जरा सा बुखार हो  
जाय तो घबडाते हैं, सिरदर्द हो जाय तो ध्यान नहीं लगता। और जो जानीजन हैं उन्होंने  
कौनसी भीषण भी सी जिससे बड़े बड़े उपसर्ग परीषह आयें तो भी वे विचलित नहीं होते ?  
वह भीषण है आत्माके सहजस्वरूपकी धुन। यहाँ भी तो जिसको धनकी तुष्णामे धुन है वह  
भी तो बड़े-बड़े परीषहोंसे घबडाता नहीं। हवाई जहाजसे जाय या जलके जहाजसे जाय, जल्दी-  
जल्दी बौड-बौडकर जाय, गर्मीमें जाय, ठंडमें जाय, भूख भी सहे, गाली भी सहे, अपमान भी  
सहे। ये धनकी तुष्णा करने वाले लोग परीषहविजयमे मुनियोंसे कम नहीं हैं (हँसी)। मुनि  
सहते हैं परीषह समतासे और ये तुष्णा करने वाले धनिक लोग उपसर्ग सहते हैं समतासे।  
इन गृहस्थोंको रहती है कषाय, मुनिजनोंके कषाय नहीं होता यह एक अन्तर है।

(२७८) सहजज्ञानस्वरूपकी धुनका चमत्कार—उन जानीजनोंने कौनसी वस्तु पायी ?  
आत्माके सहजस्वरूपकी धुन। अन्तरङ्गमे परखो कि मैं हूँ, जब मैं हूँ तो धकेला ही तो सत्  
है। दो सत् पदार्थ मिलकर एक नहीं बना करते। तो यह वस्तुस्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ  
अपनी अपनी सत्तासे ही सत् है। भले ही आज मिलावटमे हूँ और इस देहवचनमे फँसा हूँ।  
और यह सब हो रहा है निमित्तनैमित्तिक योगवश, मगर सत्ता सबकी अपनी ही है, किसी  
अन्यकी कृपासे अन्यकी सत्ता नहीं होती। तो मैं सत् हूँ, तो मेरा कोई वास्तविक परमार्थ  
स्वरूप तो है। वह परमार्थ स्वरूप क्या ? ज्ञानमात्र। अनेक मिली हुई दवाई या शर्बतमें  
परख करने वाले लोग परख कर लेते हैं कि हममे ये ये दवाई पड़ी है, यह दवा इतने अंशमे  
है यह इतने अंशमे। भले ही यह मनुष्यपर्याय है, यह केवल आत्माकी तो नहीं है मनुष्य  
पर्याय। यह केवल कर्मकी तो नहीं है मनुष्यपर्याय, यह केवल शरीरकी तो नहीं है मनुष्य  
पर्याय। तो क्या तीनोंकी मिलकर है मनुष्यपर्याय ? सो तीनकी मिलकर भी नहीं है मनुष्य  
पर्याय। तो क्या जादू है ? कौन सा मदारीका खेल है ? सबकी अपनी अपनी परिणति होती  
रहती है तिसपर भी निमित्त नैमित्तिक योग वश तीनों ही बिगड़ रहे हैं। इन तीनोंका जो  
बिगाड़ है, उनका जो एक जोड़ है वह है मनुष्यपर्याय। तो इस बीचमें भी ज्ञानबलसे केवल

आत्मिक सत्यको निहारो । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ।

(२७९) सहज परमात्मस्वरूपकी दृष्टिसे 'अतीति' वैभवरूपता—इस जीवस्वरूपकी वास्तवमें क्या काय है ? स्वयंका, प्रकृतिका वास्तवमें कार्य है ज्ञानकी वृत्ति लहर उठना । सुदृढ़ रहे, केवल ज्ञान ज्ञान हो । देखो बिगड़ी हालतमें बिगड़ेपर ही दृष्टि दें तो बिगड़ी मिलेगी कि बड़ेकी ? बड़ेकी और बिगड़ी हालतमें बिगड़ेपर दृष्टि न दें ध्यानके लिए, उपसर्ग के लिए और आत्माके सहज स्वरूपपर दृष्टि दें तो बिगाड़ मिलेगा । और कोई माने कि बिगाड़ है ही नहीं मेरा, सब तो अच्छा कुछ नहीं बननेका । करेंगे क्या ? क्या करना है फिर ? जब बिगाड़ ही कुछ नहीं है । बिगाड़की बात दृष्टिमें लेना भला नहीं है, दृष्टि रखना है परमार्थ स्वरूपकी । तो ज्ञानी साधु सतीने सहज आत्मस्वरूपकी अनुभूति की । उसकी धुन बनी, उसकी तुलना बड़ी, तुलना नहीं किन्तु तीव्र धुन । कही पसंद है, कही इष्ट है, अन्य कुछ मूल्यवान है ही नहीं । वेह, प्राण ये कोई मूल्यवान वस्तु नहीं, किन्तु सहज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि यह ही इसके लिए मूल्यवान है । तो इसके लिए वह फरीबहोसे क्यों बिचलित हो ? बिचलित होनेसे तो यह ज्ञानधम कूट जाता है इस कारण वे बिचलित नहीं होते ।

अथहि प्रणुवेकसाधो धरे पणवीसभाषणा भावि ।

भावरहिण कि पुण बाहिरलिगेण कायव्वं ॥६६॥

(२८०) भावरहित बाह्यवेसकी अवबोधकता—हे साधु तू बारह अनुप्रेक्षाओंका वितन कर, २५ भावनाओंका वितन कर, क्योंकि भावसे रहित भाव बाहरी भेषसे क्या किया जा सकता है ? प्रकृति कुछ भी नहीं किया जा सकता । कोई अपने पुजाओंकी चाहसे या घरकी परिस्थिति भली नहीं, इस कारणसे या घरमें कुछ लड़ाई बगैरह हुई, किसी कारणसे दूसरे साधुओंका सम्मान देखकर अथ निवृत्त्य भेष धारण कर लिया तो उससे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं है । भावरहित होकर निवृत्त्य भेषमें हो तो वही मोक्षमार्गमें व्रणति है । तो वह बात बनेकी चिन्तन अल्पमनसे होती है । इस कारण हे साधु ! तू बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन कर । अनुप्रेक्षाके भावने, अनुसार प्रकृत ईक्षण करना, अनुप्रेक्षामें तीन शब्द हैं—अनु प्र ईक्षा, जीसा आत्मिका स्वभाव है वैसे यह आत्मस्वभाव दृष्टिमें आयि, उस छगसे प्रकृत निगरानी करना, बार-बार चिन्तन करना इसका नाम है अनुप्रेक्षा ।

(२८१) अनित्य भावनामें अनित्यसे उचैता कर नित्यमें उपयुक्त होनेका पौष्ट्य—अनित्यभावना । यदि वह ही यह कोई रट लगाये कि राजा मरेंगे, राजा मरेंगे, छत्रपति मरेंगे, पड़ोसी मरेंगे, मैं मरूंगा, जो बच्चा है सो मरेगा, तो इतने मात्रसे अनुप्रेक्षा नहीं बनती, इससे तो बड़बुद्ध बड़ेगी—हाय मर जाना होगा, अब मर रहे हैं, मैं कैसे बच सकूंगा, वो

सीध-सीधकर वहाँ घबड़ाहट बनेगी । अनुप्रेक्षा कहाँ बनी ? अनुप्रेक्षा तब बने जब यह दृष्टि रहे कि पर्याय अपेक्षा मरण है । शरीरका संयोग है, उससे विकार होते हैं, ये सब सांसारिक बातें हैं । मैं तो नित्य हूँ, अमर हूँ, ध्रुव हूँ, मेरी मत्ताका कभी विनाश नहीं होता । यो आत्मस्वभावके अनुसार वहाँ दृष्टि जगे वह है अनित्य अनुप्रेक्षा । अनित्यके लिए, रोनेके लिए यह भावना नहीं है, किन्तु नित्य जानकर उससे लगाव हटाकर नित्यमे प्रवेश करनेके लिए यह भावना है । यह हुई अनुप्रेक्षा ।

( २८२ ) अशरण अनुप्रेक्षामें शरण्य स्वतत्त्वका शरण ग्रहण—अशरण भावनामे निगरानी करें । मेरेको शरण नहीं है, केवल इतनी ही बात दिखे बाहरमे कि ये सब धोखा देने वाले हैं, कोई मेरा सहाय नहीं और मरते वक्त तो कुछ भी शरण नहीं, इतनेसे अनुप्रेक्षा नहीं बनती । यह तो उसका प्रारम्भिक रूप है, पर इस द्वारसे यह जानकर कि बाहरमे कुछ भी कारण नहीं, उनका लगाव छोड़ें और जो वास्तविक शरण है उसकी दृष्टि करें, आत्माका आत्मा ही शरण है उसकी दृष्टि करें । आत्माका आत्मा ही शरण है, एक यह दृष्टि जगे, मैं स्वरूपमात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, शाश्वत शुद्ध हूँ, इसमे कष्टका नाम नहीं । स्वरूप निहारो, परिपूर्ण हूँ, ऐसी दृष्टि रखने वालेको वास्तविक शरण लिला है और जो बाहर बाहर ही अपनेमे लगाव करे वहाँ कुछ शरण नहीं ।

( २८३ ) संसार अनुप्रेक्षामे मायासे हटकर परमार्थमे उपयुक्त होनेका पौख—संसार भावनामें चिंतन करना कि संसार असार है । देखिये एक तो भुँकलाई दशामे बोला जाता है—भाईने धोखा दिया, स्त्रीने धोखा दिया, लड़कोने धोखा दिया, मित्रोने धोखा दिया । अरे कुछ नहीं, सब बेकार यह जो भुँकलानेकी आवाज है और ऐसी आवाज तो शायद घर घरमें दो बार दिनमे एक बार सब कह लेते होंगे, क्योंकि भुँकट हैं ना अनेक, पर इससे संसार भावना नहीं बनती । स्वरूपदृष्टि होनी चाहिए । हाँ संसार असार है, क्योंकि यह मायारूप है । माया किसे कहते हैं ? अनेक पदार्थोंके सयोगसे बनी घटनाको माया कहते हैं, लक्षण लखलो और सब लोगोसे पूछ लो, जो लोग माया माया चिल्लाते हैं—प्रकृति, माया, पुरुष ब्रह्म, उनसे भी जरा पूछो कि मायाका अर्थ क्या है ? तो आपका यह लक्षण ऐसा है कि सर्वत्र घटित करते रहे । एक पदार्थको कहते है परमार्थ और अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे हुई बातको कहते हैं माया । हम आपको जितना यह कुछ दिख रहा है, बताओ यह परमार्थ है कि माया ? यह माया है, अनन्त परमाणुओंके सयोगसे बना है, और जितने बैठे हैं ये सब परमार्थ हैं कि माया ? ये भी अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे बने हैं, माया है । तो जरा घरमें जिन-जिनसे नेह लगाया हो उन उनका नाम ले लेकर प्रश्न तो करो । जैसे लड़का माना

बताओ वह वास्तविक है कि माया ?...माया ।...जी देह लगा है बताओ यह वास्तविक है कि माया ?...माया । इस मायाके लगावसे क्लेश ही क्लेश है । परमार्थकी धुनमें परम ध्यान है । यह सब संसार माया है, यह प्रसार है, किन्तु परमार्थभूत जो मैं ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ यह ही मेरे लिए सार है । मैं भी क्या निःसार हूँ ?...नहीं, प्रसार तो माया है, मैं तो सहज आत्मस्वरूप हूँ सो यह सारभूत हूँ । प्रसारको छोड़ें, सारको ग्रहण करें, यह है अनुप्रेक्षा । जैसे स्वभावका विकास हो उसके अनुसार निरीक्षण करना अनुप्रेक्षा है ।

(२८४) एकत्व अनुप्रेक्षामें परमार्थ एकत्वका ईक्षण—एकत्वभावना—दुःखसे घबड़ाये हुये पुरुष बोल देते हैं—कोई किसीका नहीं, सब भकेले हैं, भकेले ही कर्म भोगते, भकेले ही जन्मते हैं भकेले ही करते हैं । देखिये—ये ही शब्द तत्त्वज्ञानों बोले तो उसने पाया है तत्त्व प्रीत ये ही शब्द झुंझलाया हुआ व्यक्ति बोले तो उसने कुछ नहीं पाया । प्रीत यह तो एक ऊपरी एकत्व है, पर वास्तविक स्वरूपका जो एकत्व है उसकी भावना करनी है—मैं यह एक भखंड ज्ञानात्मक पदार्थ हूँ । जिसकी एकत्वपर दृष्टि है उसको कह नहीं । बाहरमें कुछ हो रहा है तो उसको चिन्ता नहीं । यह बाह्य पदार्थोंका परिणामन है । मैं तो यह भखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ, यह है एकत्व अनुप्रेक्षा ।

(२८५) अन्यत्व अनुप्रेक्षामें अन्यके अन्यत्वका चिन्तन प्रीत उसका प्रयोजन—अन्यत्व अनुप्रेक्षामें चिन्तन चलता है कि सब अन्य हैं, भिन्न हैं, दूसरे हैं, मेरा नहीं हैं कुछ । कोई तो दुःखसे घबड़ाकर बोलता प्रीत ज्ञानी स्वरूपदृष्टि रख कर बोलता कि प्रत्येक पदार्थका अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें सत्त्व है प्रीत अन्य पदार्थ अन्यके स्वरूपमें प्रवेश करता नहीं । जगह में प्रवेश करना प्रीत बात है, स्वरूपमें प्रवेश करना प्रीत बात है । स्वरूपमें तो पर पदार्थोंका किसीमें प्रवेश नहीं है । यदि प्रवेश हो जाय तो स्वरूपका अभाव हो जायगा । बिगाड़ा होकर भी स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं है, पर बिगाड़ा नाम किसका कि निमित्तके सन्निधानमें उपादान अपने आपमें विकाररूप परिणामता है तो वह है बिगाड़ । पर ऐसा बिगाड़ होनेपर भी स्वरूपमें बिगाड़ नहीं है, उस द्रव्यमें बिगाड़ है, उस पदार्थमें बिगाड़ है । स्वरूपमें बिगाड़ नहीं है । पदार्थसे स्वरूप निराला नहीं, फिर भी यह जग रहा है । यह कितना तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिका दर्शन है । जल गरम हो गया, अग्निका संयोग पाकर जलने अपनी भीत अवस्था बिलीन कर उष्ण अवस्था उत्पन्न कर ली । अब पूछें कि जलका स्वभाव गरम है कि जल गरम है ? तो यह कह देंगे कि जल गरम है, पर यह न कहेंगे कि जलका स्वभाव गरम है । कितनी एक अद्भुत बात है कि स्वभाव कहीं अलग नहीं पड़ा जलसे प्रीत स्वभावका वहाँ विकास भी नहीं है, फिर भी वह दम भरकर कहते हैं लोग कि जलका स्वभाव गरम नहीं है । दृष्टान्त है ।

यद्यपि सब स्वयं कोई एक द्रव्य नहीं, वह भी परिसमन है, पर एक मोटा इहान्त है। आत्मा रामदेव आदिक रूप चल रहा है। तो यह जीव तो इस अज्ञानभावसे परिसल हो रहा है मगर जीवका स्वभाव विकाररूप नहीं। जीव विकारी है उस कालमें, जब कि विकृत है, मगर स्व स्वभाव विकारी नहीं। तो यहीसे परख लीजिए कि बिगड़ा होनेपर भी स्वभावकी उपासना करना धर्मपालन है। कोई बिगड़को मना करे तो धर्मपालनकी जरूरत क्या? बिगड़ ही नहीं है। कोई विकारको मना करे तो विकारसे हटनेको चिल्लाते क्यों? तो स्वरूपदृष्टि करके एक एक वस्तुको परखा, वहाँ समझमें आया कि एकका दूसरा कुछ नहीं है। अनन्तान्त देखके परमाणु इस समय लगे हैं। अनन्तानन्त कर्मपरमाणु लगे हैं, उनमेंसे एक भी अणु इस जीवका कुछ नहीं है। सत्त्व सबका निराला, इस तरहसे देखना यह है अन्यत्व भावना।

(२८६) अशुचित्व अनुप्रेक्षामे अशुचिताका चिन्तन और शुचि अन्तस्तत्त्वका ईक्षण—अशुचिअनुप्रेक्षा, यह देह अपवित्र है, हाड, मांस, मज्जा, लोहू, चमड़ा, रोम और जिसकी दुर्गन्ध और भीतरी मल, मूत्र, पीप आदि कितनी ही दुर्गन्धित वस्तुओंका यह पिण्ड है। पर मोहो पुरुष इस अपवित्रतापर दृष्टि नहीं देता है और चाम चादर लाल, पीली, सफेद चिबनी है उसमें यह दृष्टि लगाता है कि देखो इसमें कितनी सुन्दरता है, कितनी एक अच्छी वस्तु है, इस तरहकी दृष्टि अज्ञानी जीवके होती है, जब कि ज्ञानीको इस शरीरके भीतरका खाका सामने बखर आता है। कहीं तो देखा भी होगा हाड़का पिंजरा अस्पतालमें या कहीं जहाँ शिक्षा दी जाती है। एक मनुष्यका हाड़का पिंजरा खड़ा कर देते हैं जिसमें एक एक पसली दिखती है। बच्चोंकी पढ़नेकी किताबोंमें तो इस तरहका छपा हुआ दृश्य देखा होगा, और कहीं ऐसा भी है कि ज्ञानके बलसे बाहरकी चमड़ी न देखकर कहीं भीतरका ही सारा दृश्य दृष्टिमें आये, इस तरहसे देखनेपर यह शरीर बड़ा अपवित्र लगेगा। लगे अपवित्र, इतनेपर भी अभी सही भावनेमें अनुप्रेक्षा नहीं हुई। उसके मुकाबलेमें प्रतिपक्षमें अन्तस्तत्त्वको भी तो देखें। यह ज्ञानस्वरूप आत्मा परम पवित्र है। पवित्रको निरखनेका प्रयोजन है कि अपवित्रसे हटकर पवित्र स्वरूपमें आवो। यह है अशुचित्व अनुप्रेक्षा।

(२८७) आत्मपवित्रता और उसका प्रभाव—कोई भव्य प्राणी अपने ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वको निरखकर उस ही में लीन हो तो मानो उसे यो कहो कि वह खुदमें खो गया। स्वयंमें लीन हो गया, उस समय उसकी पवित्रताका भान करें, पवित्र हो जायगा। ऐसे ही पवित्रताका जहाँ सम्बन्ध हो वहाँ शरीरकी भी पूजा होने लगती है। जहाँ पवित्रता समाप्त हुई वहाँ शरीरपर डके बरसते हैं। कोई पुरुष माली बके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिसह कायरों वगैरे, असत्त्वबहाव हो तो वह है आत्माकी अपवित्रता। उस पवित्र आत्माके सम्बन्ध

से तो शरीर भी लौगंडे द्वारा पूजा जायगा। जहाँ आत्मपवित्रता है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका भाव बसा है तो कहते हैं ना कि रत्नत्रयसे पवित्र शरीरसे ग्लानि न करो, बस्ति प्रीति करो, भक्ति करो, सेवा करो। साधु जनोंकी नहानेकी जरूरत नहीं, फिर भी पवित्र। जो पाप करे सो नहाये, और-और बातें करे, घनेक दंड भोगे, वह नहाये। और जो निष्पाप है, जिसकी आत्मदृष्टि है वह तो समझता है कि नहानेसे पाप हो जायगा। न जाने किस जीवपर पानी पड़ जाय और वह दुःखी हो जाय। और फिर इस शरीरकी क्या नहा धोकर सफाई करना। यह दृष्टि जगती है ज्ञानस्वरूपकी धुन होनेपर। और कोई गृहस्थ अगर मुनियोंकी होड़ करे कि मुनि भी तो नहीं नहाते सो हम भी नहीं नहायेंगे, यह सोचकर १०-१०, १५-१५ दिन न नहाये तो उसकी यह भूल है। उसकी तो ऐसी दशा समझो कि जैसे गाडीमें जुतने वाले बैलके पैरोमें नाल ठोकी जाती है तो एक मेढकी भी उसे देखकर अपने पैरोमें नाल ठोकाने चली। भरे भावसहित किया हो तो वह सार्थक है। भावसहित किया एक वह पवित्र वातावरण है कि जिसमेंसे गुजरते हुए भावोंमें प्रगति कर लो। निर्ग्रन्थ भेषमें रहकर निःशल्य होनेका अवसर मिलता है वहाँ आत्मसाधना द्वारा मोक्ष मिलता है। वहाँ भी यह निर्णय रखना कि निर्ग्रन्थभेषसे मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु आत्मदृष्टिसे मोक्ष मिलता, अगर वह आत्मदृष्टि निर्ग्रन्थ भेषमें रहे बिना बन नहीं पाती। मोक्ष मिलता है आत्मउपासनासे, न कि मात्र शरीरके भेषसे। सो हे साधु पुरुष! भावोंसे रहित भाव बाह्य लिङ्गसे सिद्धि नहीं है, अतः अपनी आत्मदृष्टिकी भावना कर।

(२८८) आसन्नानुप्रेषामें आसन्नकी दुःखकारिताका कथन—साधु जनोंकी उपदेश है कि भावसहित बाह्य लिङ्गसे कुछ प्रयोजन नहीं सधता, अतः बारह अनुप्रेषावोंकी भावो। अभी तक प्रशुचि भावनाका वर्णन हुआ था अब आसन्नभावनाकी बात सुनो—आसन्नका अर्थ है चारों ओरसे छवण होना, चूना। जैसे बरसातमें कभी छत कोई नीचे गीली हो जाती है, एक-एक बूंदसा दिखता है वह चूना कहलाता है। इसी प्रकार आत्मामें चारों ओरसे कर्मोंका घाना होता है, कर्मोंके घानेका एक रास्ता नहीं है कि पैरकी ओरसे आये कि सिरकी ओरसे आये। आत्मके एक उन्नावगाहमें कार्माणवर्णगौर्य भरी पड़ी हैं। तो जैसे ही मिथ्यात्व, कषाय, अविरति भावका निमित्त पाया कि कार्माणवर्णगौर्य कर्मरूप परिणम जाती हैं, इसे कहते हैं आसन्न। ये आसन्न बहुत दुःख देने वाले हैं। अन्यत्र ऐसा कथानक है कि एक संन्यासी गुरुके अनेक शिष्य थे। तो गुरुने विचार किया कि अपने बाद किसे उत्तराधिकारी बनायें, तो गुरुने उन शिष्योंकी परीक्षा ली। क्या किया कि एक-एक जिड़िया दे दी और यह कहा कि इसे ऐसे एकान्तस्थानमें जाकर बध करो वहाँ कोई दूसरा देखता न हो। तो और तो सभी शिष्योंने

किसी एकान्तस्थानमें उस चिड़ियाका बध किया, पर एक शिष्यको कहीं भी एकान्त न दिखा, उसकी समझमें यह बात बैठी हुई थी सर्वत्र भगवान व्यापक है, और कोई यदि कहीं देख रहा तो भगवान तो देख ही रहा। इसलिये उसने उस पक्षीका बध न किया। उसने बहुत बहुत एकान्त स्थान ढूँढा—पर्वत, नदी, शमशान, जंगल, गुफा आदि, पर उसे कहीं एकान्त न दिखा और वह सीधा गुरुके पास चला आया। तो उससे पूछा गुरुने कि बेटे तुमने इस पक्षीका बध क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें कोई एकान्त स्थान नहीं मिला? तो वह शिष्य बोला गुरुकी भैंने तो बहुत बहुत ढूँढा एकान्त स्थान, पर कहीं एकान्त न दिखा, हमें तो सब जगह भगवान दिखाई दे रहे थे, मान लो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा था, पर भगवान तो देख रहे थे, इस लिये हमने इस चिड़ियाका बध नहीं किया। तो ठीक है, यहाँ कोई कितना ही लुक छिपकर पाप करे, पर कर्मोंका आश्रय तो जरूर होगा। इसमें कैसे पर्दा ढाला जा सके। और, आश्रय हुआ तो उसी समय कषाय भी है तो स्थिति बँध और अनुभाग बध भी होता है। अब अपने समयपर उदय उदीरणके कालमें वे कर्म अपने आप भयकर रूप धारण करेंगे और उस समय यह जीव ज्ञानस्वरूपसे विचलित होकर छुद अज्ञानरूपमें परिणम कर अपना नाश करेगा। तो यह आश्रय दुःखदायी है।

(२८६) आश्रयानुप्रेक्षमें अन्तः स्वनिरीक्षण—आश्रयके आनेके द्वार हैं मन, वचन, काय। वास्तवमें तो कषाय है आनेका द्वार, योग है आनेका द्वार, मगर उस योगका व्यक्तीकरण मन, वचन, कायकी क्रियासे होता है इसलिये उसका नाम दिया जा रहा है। बेचारा शरीर जब है उसका क्या अपराध है कि हाथ अगर यहाँसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो आश्रय हो गया। वस्तुतः द्रव्य मन, वचन और कायकी चेष्टासे आश्रय नहीं होते, पर यह चेष्टा हुई क्यों? भीतरमें कोई वासना बनी तब चेष्टा हुई? तो वासनाकी बात इसपर आरोप करके कही जाती कि मन, वचन, कायको चेष्टासे आश्रय होता है, अथवा एक यह कर्तव्य समझनेके लिये कि तुम मन, वचन, कायको वश करो तब आत्मध्यान बनेगा सो यह भी प्रेरणा मिलती है कि मन, वचन, कायको वश न करेंगे तो कर्मोंका आश्रय चलता रहेगा। आश्रय दुःखकार बनेरे, गुणवन्त तिम्हें निरखेरे, यह है आश्रयकी कथा, मगर यह आश्रय ही आश्रय देखते रहे तो अब वास्तविक अनुप्रेक्षण नहीं हुआ। आत्माको तो देखो वह निराश्रय है। आत्माका स्वरूप स्वभाव प्रविकार है। जो कि स्वर्य सत् होता, जो उसका सहज स्वरूप है वहाँ विकारका गंध नहीं है। केवल ज्ञान और ज्ञानकी वृत्ति, ज्ञान ज्योतिका परिणमन इतनी ही बात स्वरूपमें पड़ी है, बाकी बात तो सम्पर्कवश हुई है। अपने आपको निराश्रय निरखना यह है आश्रय अनुप्रेक्षा।



(१६०) संवरानुप्रेषामें संवर उपकाराही तत्त्वकी आदेयता—संवर अनुप्रेषा, संवर कहते हैं एक जानेको, कर्मोंका प्रभाव एक जाय भासव न ही सके उसको सम्बर कहते हैं । आते हुए कर्म एक जायें, यह सम्बरका अर्थ नहीं है । आते हुए को कौन रोकेगा ? पर आता ही न होवे इसे कहते हैं संवर । इन कर्मोंका प्रभाव एक तो इस जीवको मोक्षमार्गमें प्रगति मिलेगी । और भावसम्बरकी दृष्टिसे देखें तो विभाव परिणाम न हो सके, ऐसा जानबूझ बढावें, ऐसा सहजस्वभावकी दृष्टि दृढ़ करें कि वहाँ विभावोंको न अपनाया जाय, स्वभावदृष्टि ही बनी रहे तो वहाँ भावसम्बर होता है । सम्बर उपकारी तत्त्व है । सम्बर स्वरूप खुद आत्मा है । आत्मा अकेला है, उसमें संवर स्वरूप है । तो ऐसे सम्बर स्वरूप अंतस्तत्त्वका निरीक्षण करें यह है सम्बर अनुप्रेषा ।

(१६१) निर्जरानुप्रेषामें भावनिर्जराकी साधनाका गृहस्थ—निर्जरा अनुप्रेषा कर्मों के झडनेको निर्जरा कहते हैं । जैसे पीछीमें से पंख झडते हैं, कोई पंख पूरा नहीं झडता, थोडा थोडा रेसा निकलता रहता है । तो रेसा रेसा निकलकर कुछ ही दिनोंमें बड़ पिछी ठूठ जैसी हो जाती है । पूरा निकलनेका नाम निर्जरा नहीं है । बह तो कहलायमा मोक्ष, और उन कर्मों से कुछ परमाणु निकल गए, कुछ बदल गए, उनका क्षीण होना यह कहलाया निर्जरा । निर्जरा तत्त्व इस जीवका उपकारी तत्त्व है । पर अन्तरमें देखें, भावनिर्जरा स्वभावदृष्टिकी प्रखरतासे विभावोंका झडना है, बासनाओंका मिटना यह है भावनिर्जरा । जिसके भावनिर्जरा है उसके उपभोगकी दशामें भी उपभोग बंधका कारण नहीं होता । यद्यपि रागांशके अनुसार बंध है, मगर विशेषता यह बतायी कि वर्तमान उपभोगमें राग न होनेसे, उसके भोगनेका राग न होनेसे वह नवीन बंधका कारण नहीं बनता सो निर्जरा ही हो गयी । विषयोका राग और विषयोको भोगनेका राग इन दो में कुछ अन्तर है ना ? पदार्थोंका राग और पदार्थोंको चिपटानेका राग इन दो में अन्तर है । परिस्थितिबस पदार्थोंमें राग चलता है । अगर राग न चले तो गृहस्थ क्या गृहस्थीमें रह सकता ? नहीं रह सकता । जानी भी गृहस्थ होते हैं, उनके भी राग चलता है, नहीं तो वे गृहस्थीमें रह कैसे सकते ? मगर उन्हें रागमें राग नहीं होता । पदार्थको चिपकानेमें राग नहीं है कि यह मेरे सदाकाल बना रहे, इस भोगनेका राग न रहनेसे भावनिर्जरा होती है । यह निर्जरा तत्त्व जीवका उपकारी है ।

(१६२) लोकानुप्रेषामें लोकभ्रमण मिटानेके अर्थ साधुशुद्धि की प्रेरणा—लोकानुप्रेषा—लोकका स्वरूप विचारना । लोक कितना बड़ा है ? भगवानने जैसा दिव्यध्वनिमें बताया, मछुधरोने जैसी बाली भेली, आचार्य संतोने जैसा विस्तार बताया, वैसा लोकके आकारका चिन्तन करें । बहुत विस्मय लोक है । इस लोकमें यह जीव अज्ञानबल कथामय है, प्रदेष्टा

जन्म ले चुका। लोकका कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा, जहाँ कि इस जीवने अनेक बार, अनन्त बार जन्ममरणा न किया हो। तो इस जीवने सारे लोकका परिचय कर डाला, मगर जिस भवमें यह जीव गया वस वही जगह उसे अनोखी लगती रही। खूब घूम आया सारे लोकमें, घर बना डाला सारे लोकमें, मगर मोहदर्शने जहाँ यह जीव जन्मा, जहाँ यह रह कर वहाँ की भूमिको यह अपना वैभव समझ लेता है। तो अज्ञानसे यह जीव इस लोकमें भ्रमण कर रहा। यह भ्रमण न चाहिये हो तो उसका उद्यम है आत्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करना और अपनेको सहज स्वरूपमें अनुभवना। यह है लोक अनुप्रेक्षा।

(२६३) बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षामें रत्नत्रयकी दुर्लभताका प्रतिबोधन—बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा—जगतमें सब कुछ मिलना सुलभ है, राजपाट धन-वैभव आदि जो-जो भी सांसारिक बातें हैं वे सब सुलभ हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका मिलना दुर्लभ है, और जो जो अपना नहीं है उसके बीच तो यह आराम कर रहा है और जो अपना है उसकी इस ओर सुध भी नहीं है। जैसे एक कहावत है ना ? "पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन अ बत हांसी" पानीमें रहकर भीम छली प्यासी है, इसको कोई सच मान लेगा क्या ? अगर कदाचित् ऐसा हो जाय अथवा ऐसा होता ही नहीं, लेकिन यह आत्मा इस आनन्दस्वरूपमें बसता हुआ तृष्णासे प्यासा बना रहता है। स्वरूप तो है इसका सहज आनन्द, मगर तृष्णाके कारण यह निरन्तर प्यासा और आकुलित रहता है। तो यह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यह तो आत्माका स्वाभाविक रूप है, यह तो अत्यन्त सुगम हो जाना चाहिए। मगर कोई उल्टा ही चल रहा है जो उसे दुर्लभ बन गया। तो रत्नत्रयकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। उसको अन्दर में देखिये तो विदित होगी कि रत्नत्रयका लाभ जितना सुलभ है उतना सुलभ अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। परद्रव्यपर मेरा अधिकार क्या ? हो गया संयोगवश समागम, पर अधिकार इनपर कुछ नहीं। आत्माका इनपर क्या अधिकार ? किन्तु सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यपर हमारा पूर्ण अधिकार है। मेरा स्वरूप है कि बाह्य विकल्पोको छोड़ूँ और स्वरूपमें आऊँ। यह कौन सी कठिन बात है, लेकिन दुर्लभ बना है। किस कारणसे ? इस कारणसे कि मोहमें दृष्टि पड़ी है इसलिए दुर्लभ है।

(२६४) विषयकषायभावनाके परिहारपूर्वक ज्ञानामृतपानसे बोधिकी सुलभता—वैद्यन्तकी आगदीशी टीकामें एक कथानक आया है कि कोई दो दूकानें थी पास-पड़ोसकी। उसमें एक तो थी शक्करकी दूकान और एक था नमककी दूकान। एक बार शक्करकी दूकान में रहने वाली जीटी अपनी बहिन नमककी दूकानमें रहने वाली जीटीके पास गई और बोली, बहिन तुम यहाँ क्या खाती हो ? तो वह दूसरी जीटी बोली—हम नमककी डली खाती हैं।

...अरे यह क्या ? रोज-रोज खारा-खारा खाती हो, तुम हमारे साथ चली, वहाँ-तुम्हें भी-  
रोज भीठा भीठा ही खानेको मिलेगा । पहले तो उस चीटीको विश्वास न हुआ, पर बहुत-  
बहुत कहनेपर वह चलनेको तैयार हो गई, मगर सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि भूखों भरना  
पड़े सो अपनी चोंचमें एक दो सुराक खानेके लिए नमककी डली रखकर चली । जब गन्कर  
की दुकानमें पहुची तो नमककी डलीको तो मुखसे बलम किया नही और शक्करके दानेपर  
मुख रख दिया तो वहाँ भी खारी खारी ही लगे । शक्करकी दुकान वाली चीटीने पूछा—कहो  
बहिन भीठा स्वाद प्राया ना ? तो वह बोली—नही । ...तुम कुछ मुखमें रखे तो नही हो ?  
...हाँ एक-दो सुराक खानेके लिए नमककी डली अपनी चोंचमें रखे हैं । ...अरे, तो फिर कैसे  
भीठा स्वाद प्राये । तू इस नमककी डलीकी मुखसे निकाल दे, फिर देख कि भीठा स्वाद  
प्राता है या नही । उसने नमककी डलीको मुखसे निकाल दिया तब उसे भीठा स्वाद मिला ।  
और बड़ी कृतज्ञ होकर बोली—बहिन, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो रोज-रोज ही भीठाका स्वाद  
लेती रही । तो जैसे नमककी डली अपनी चोंचमें रखे रहनेके कारण चीटीको भीठा स्वाद  
नहीं प्राया, इसी प्रकार जब वह जीव अपने उपयोगरूपी चोंचमें बाह्यपदार्थोंसे भ्रमत्व रखे हुए  
है तो इसको अपनी सहज ज्ञानमूर्तिका ज्ञान कैसे बने ? आखिर उपयोग ही तो है । इस उप-  
योगको चाहे विषय कषायोकी ओर लगा दें, चाहे सहज परमात्मतत्त्वकी ओर लगा लें, चाहे  
शान्ति पा लें चाहे अशान्ति । तो मोह रागद्वेषवश इस जीवको यह रत्नमय दुर्लभ रहस्य ।  
तत्त्वज्ञान जब ओर परभावोंसे दृष्टि हटे तो इसको बोधिसाग सुलभ है ।

(२६५) धर्मानुप्रेक्षामे सावशुद्धि—धर्म अनुप्रेक्षा—धर्मके स्वरूपका विचार करना  
धर्मानुप्रेक्षा है । धर्म है आत्माका स्वभाव । आत्माका स्वभाव है ज्ञातादृष्टापना । ज्ञानमात्र ।  
सो ज्ञाता दृष्टा रहें, ज्ञानवृत्तिरूप रहे, अन्य पदार्थोंको न अपनावे तो वहाँ धर्मपालन है । इस  
धर्मपालनका बहुत ऊँचा फल है । कुछ राग शेष रहे तो उत्तम देवभाव मिले, उत्तम अनुकूल  
पर्याय मिले, रागका क्षय होनेपर मुक्ति मिले । धर्मका फल मांमनेकी जरूरत नही पड़ती ।  
धर्मका फल सोचनेकी जरूरत नही पड़ती । जहाँ धर्म है वहाँ धर्मका फल अवश्य मिलता है ।  
बहुतसे लोग कहने लगते कि हमको पूजा करते करते बीसो वर्ष व्यतीत हो गए, पर दृग्गिज्ञान  
न मिली, कोई प्रकारका आराम न मिला, धर्मका कुछ फल नहीं है, मगर ऐसी जितनी  
स्थिति है उन्होंने धर्म किया कहाँ ? शरीरका परिश्रम किया । सुबह उठे, नहाया धोया रुठे  
पावोंसे । फिर खल भरा, द्रव्य घोसा, वहाँ वहाँ द्रव्य खड़ाया, पूजा पाठ किया, कोई लोग  
दर्शित करने जाये तो उन्हें देखकर रुन्धकर बठ गए इस लिए कि लोग समझ जायें कि यह  
बड़े धर्मात्मा हैं । जितने ही प्रकारके मिथ्याभाव उत्पन्न किये । बताओ वहाँ धर्म कहाँ

किया ? यदि आत्माके स्वभावकी दृष्टि बनती, परमात्माके स्वरूपकी दृष्टि बनती और उस स्वरूपके समान अपने आपको माननेकी दृष्टि बनती तो वहाँ धर्मपासन होता । धर्मका फल बिना साधना किए, बिना चितन किए मिलता है । इस प्रकार साधुजनोंने बताया है ।

(२६६) अहिंसाव्रत—भावरहित बाह्य लिङ्गसे कोई फायदा नहीं है । अनुप्रेक्षाओं का चितन करें और २५ भावनाओंको भायें । व्रत ५ होते हैं—अहिंसा, मर्यादा, अचोय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । प्रत्येक व्रतकी ५-५ भावनाएँ होती हैं । उन भावनाओंका यह प्रभाव होता है कि उससे व्रत निर्दोष पसता है । तो उन भावनाओंको भायें । जैसे अहिंसाव्रतकी ५ भावनाएँ हैं वाङ्मनोगुप्तीर्थादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च । वचनको वशमें करना—यह अहिंसा व्रतकी भावना है, जिसके वचन वशमें नहीं, अधिक बोलनेकी आदत है वह खुद दुःखी रहता है और उसके संगमें जो हो वह भी दुःखी रहता है, इसलिए वचनगुप्तिकी भावनासे अहिंसाव्रतकी साधना बनती है । अधिक बोलने वाला कभी ऐसा अटपट बोल जाता है कि उस पर वह खुद पछताता है । कम बोलने वाला खूब सोच समझकर बोलता है । दूसरोंकी बात सुनना अधिक और बोलना कम, यह वृत्ति होनी चाहिए हर एक की । और देखो जो ये दो कान मिले तो मानो डबल सुननेके लिए मिले और जिह्वा एक मिली सो मानो सिंगल वचन बोलनेके लिए । वचनको वशमें रखने वाला बहुतसे सकटोंसे बच जाता है । सो साधुजन तो वचनगुप्तिका पडा प्रयास करते हैं,

(२६७) अहिंसाव्रतकी शेषभावनाओंकी भावना—ऐसे ही दूसरी अहिंसाभावना है मनोगुप्ति, मनको वशमें करना । यह मन बड़ा चंचल होता है, मन विषयमें गया तो उससे दुर्भावना बनी और तत्काल हिंसा हो रही । दुर्भावना होनेसे खुदके चैतन्य प्राणकी हिंसा हो रही । इसलिए मनको वशमें करना । जितने बाह्य क्रियाकाण्ड हैं ये केवल मनको वश करनेके तन्त्र हैं । अभी यह क्रिया करें फिर वह क्रिया करें, लगे रहे क्रिया करनेमें उससे मन विषयोकी ओर नहीं लगता । इस मनको बदरकी उपमा दी है । बदर शायद सोते हुएमें तो थोड़ा स्थिर रहता होगा मगर जगते हुएमें कभी स्थिर नहीं रहता । कभी हाथ उठाता, कभी पैर चलाता, कभी सिर मटकता, कभी देह झुजलाता, कभी कुछ क्रिया करता । नाटक करने वालोंको तो सीखनी पड़ती है—प्राँखोंकी भी नीचे ऊपर चलाना, प्राँखोंकी पुतली इधर-उधर करना, मगर बदरके लिए ये सब क्रियाएँ करता बड़ा आसान है । तो जैसे बन्दर निरन्तर चंचल रहता है ऐसे ही यह मन भी बड़ा चंचल रहता है । कभी कुछ सोचा कभी कुछ । तो ऐसे मनको वश में करवा यह होता है ज्ञानबलसे । तो जिन्होंने अपने मनको वशमें किया है उनके अहिंसाव्रत अच्छी तरह पसता है । प्रथम तो परम अहिंसा आत्माके सहजस्वरूपकी दृष्टि है, सो मनको

कामे करने वालेकी आत्मस्वरूपका दर्शन बहुत सुखम रहता है। उस मनोवृत्तिसे अभ्याससे, पालनसे ग्रहिसाधन पालता है। ऐसे ही तीसरी ग्रहिसाधना है ईर्ष्यासमिति—देख-भालकर चलना। ईर्ष्यासमिति वाला सोचता है कि मेरे जीवके ही समान ये सब जीव हैं, ये सब भी परमात्मस्वरूप हैं, इनपर मेरा कहीं पैर न पड़ जाय। (४) आदाननिक्षेपणसमिति—किसी जीव-जंतुको बाधा न हो, खूब निरीक्षण करके वस्तु धरना उठाना, मल-मूत्र, धूक आदिकका वहाँ छेपण करना जहाँ जीव-जंतु न हों, यह भावना रहती है वह ग्रहिसाधन निर्दोष पालन के लिए है। इन भावनाओंको भायें जिससे व्रतका निर्दोष पालन हो।

(२६८) भावगुहिके साधक सत्य व्रतकी साधनाके लिये क्रोधप्रत्याख्यानकी भावना— आचार्यदेव यहाँ साधुओंको सम्बोध रहे हैं कि भावरहित बाह्य लिङ्गके धारण करनेसे क्या लाभ है? बारह अनुप्रेक्षाओंको भावों और २५ भावनाओंको भावों। बारह अनुप्रेक्षा और २५ भावनामे से प्रथम ग्रहिसाधनकी भावना तकका वर्णन हुआ। अब सत्य व्रतकी भावना देखिये, सूत्रजीमे बताया है— “क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पंच” सत्यव्रतकी ५ भावनार्यें क्या-क्या हैं—(१) क्रोधका त्याग, (२) लोभका त्याग, (३) डर-पोकपनेका त्याग, (४) हंसी मजाकका त्याग और आगमके अनुसार बोलना। जिन जीवोंके क्रोधका त्याग नहीं है, क्रोध रखनेकी आदत बनी रहती है, उनके वचनोमें सच्चाई नहीं समझी जाती है। स्पष्ट भी झूठ बोलते हैं। किसीपर गुस्सा धाये तो उसका बिगाड़ ही तो करना चाहते हैं। जब यों ही तो बिगाड़ ही नहीं जाता। वैसे बिगाड़ तो उसका उसके ही पापके उदयसे होगा, और लौकिकदृष्टिसे मान लो तो दूसरेका बिगाड़ किया जाना बड़ा कठिन है ना? तब असत्य बोलकर और अस्य उपाय बर्तकर बिगाड़ करना चाहते हैं। क्रोधमें अपनी सुख नहीं रहती और न सत्यव्रत पालनकी उसे सुख रहती है। बड़े-बड़े लोग भी यदि क्रोधमें आ जायें तो उनके वचन कुछ न कुछ असत्यतासे भरे निकलते हैं। इस कारण सत्य व्रतका पालन करना ही तो क्रोधका त्याग होना चाहिए। अब क्रोधके त्यागका नियम तो होता नहीं कि हमने कहीं नियम ले लिया कि मैं कभी क्रोध न करूँगा। यद्यपि ऐसा भी किया जाता है, पर जब कर्मविपाक उदित होता है तो उनका निमित्तनैमित्तिक योगमें जी होना है सो होता है। तब क्रोधको कैसे त्याग जाय? ज्ञानबलसे। अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भावना बहुत-बहुत भाइये, उससे अपना आत्मबल बढ़ेगा, ज्ञानरश्मि बनेगी, जिसके प्रतापसे क्रोधका परिहार हो जायगा। तो क्रोधका परिहार करना सत्यव्रत पालनका उपाय है।

(२६९) भावगुहिसाधक सत्यव्रतके साधनार्यें लोभप्रत्याख्यानकी भावना— इससे भावना है लोभका त्याग। जब चित्तमें लोभ आजाता है तो धन मिले या यह मेरा धन

नष्ट हो जाय इस आशयमें जैसा बोलनेसे काम बने वैसा बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको तृष्णा सगी है। तो लोभ कषाय जब चित्तमें है तब असत्य वचन निकल जाते हैं। प्रायः देखते ही हैं। कितने ही लोग तो कसम भी खा लेते हैं धनके लोभसे। तो जिनके लोभ कषाय नहीं मिट्यो उनके सत्य वचनका व्यवहार नहीं बन पाता। तब सत्य व्रत पालनकी जिनके इच्छा है, भावना है, नियम ले लिया है उनका कर्तव्य है कि वे लोभका परित्याग करें। लोभकषाय का भी परिहार करना कठिन है। उसका नियम कैसे लिया जाय ? वह तो कषायका उदय आया और उसी तरह ढल गया। तो इसका भी प्रक्षय ज्ञानबलसे होता है। अपने आपमें विरक्षिये मैं अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्दके वैभव वाला हूँ। इसके समक्ष तीन लोकका भी वैभव सामने इकट्ठा हो तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो यह ज्ञानी पुरुष अपने सहज स्वभाव का आदर करता है और उसकी दृष्टिमें यह ही लोकोत्तम है, इस कारण लोभका परिहार हो जाना उसके लिए बहुत आसान है। लोभका परित्याग यह सत्य व्रतका निर्दोष पालन कराता है। अनेक पौराणिक कथायें और लोक पद्धति है कि लोभमें केवल कष्ट ही पाया। अच्छा अपनी ही बात देख लो, लोभमें रेंगे रहे, धर्म हेतु, उपहार हेतु कुछ भी खर्च करनेकी भावना न बने, ऐसी जिन्दगी बिताई जाय, बहुत सा धन इकट्ठा भी कर लिया जाय तो उससे इस आत्माको लाभ क्या है ? लाभ नहीं बल्कि तृष्णाका पाप लादे रहनेसे तो दुर्गति हो होगी। तो लोभका परित्याग हो तो सत्य व्रतका निर्दोष पालन बनेगा।

( ३०० ) भावशुद्धिके साधक सत्य व्रतके साधनार्थ भयप्रत्याख्यान भावना— भय का त्याग—अगर कायरता है, डरपोकपना है, भयभीत हो रहे हैं तो ऐसी स्थितिमें जैसी अपनी रक्षा समझी उस ढंगसे वचन बोलते हैं। और वह बोल असत्य निकलता है। जैसे जीवन्में कितने ही अवसर आये होंगे। छोटे-छोटे बालक तो भय दिखाया जाने पर अनेको बार झूठ बोल जाते हैं। मान लो किसी बच्चेने गिलास फोड़ दिया, उसके दादा बाबा किसी ने पूछा यह गिलास किसीने फोड़ा ? तो वह बच्चा बोलता हमने नहीं फोड़ा। यो एक बार नहीं, अनेकों बार झूठ बोलना है। वही बच्चा जब जवान हुआ तो अनेको भय उसके सामने आते हैं। कभी किसी साम्प्रदायिक झगड़ेमें फस जाय, बड़ी भारी कलह हो जाय, और निकल गया किसी दूसरी जातिके मोहल्लेसे तो वह अपनी जाति बदलकर किसी तरहसे अपने प्राण बचाता है। तो एक ही क्या, अनेको ऐसी घटनायें बनती हैं जिनमें अनेकों बार झूठ बोलना पड़ता है। और बुढ़ापेमें कोई सत्यकी मूर्ति थोड़े ही बन जायगा। यहाँ भी अनेक भय बनते हैं, वहाँ भी झूठ बोल सकते हैं। सत्य व्रतका निर्दोष पालन वही कर सकता है जिसके किसी भी प्रकारका भय नहीं। जिसने आत्माका अन्तःस्वरूप अनुभवा है उसका यह बड़ निश्चय है

कि भेरा ब्याहमा घमर है । वह कभी मिटता नहीं, यहाँ न रहा दूसरो जगह चला गया । इस देखे क्या रास करना ? जिसने शागस्वकपका अनुभव पाया वह निःशङ्क रहता है और सत्य महाव्रतका पालन सम्यग्दृष्टि पुरुष ही तो कर पाते । तो डरपोकपनेका त्याग होना, निर्दोष सत्य व्रतका पालन कराता है ।

(३०१) सत्य वचन बोलनेका व्रत निर्दोष पालन करनेके लिये हास्यपरित्यागकी आवश्यकता—हैसी मजाकका परित्याग हो तो सत्य वचन बोले जा सकते, हैसी मजाक दिल्लगी करने वाला सत्य वचनका व्यवहार नहीं कर सकता । और फिर कहते हैं ना—लडाईकी जड़ हाँसी और रोगोंकी जड़ खाँसी । हास्यसे कलह भी बढ़ता है और कलह बढ़ेगी तो वहाँ सत्य वचनकी सुष थोड़े ही रहेगी । एक बार कोई मित्र अपने कञ्जूस मित्रके घर पहुँचा । अब उस कञ्जूस मित्रने देखा कि यह आ गया, पता नहीं कितने दिन यह ठहरेगा, तो उसके घर रसोई बनाने वाला एक रसोइया (नौकर) वा सो उस नौकरको कुछ समझा दिया कि हम कुछ लाठीसे आवाज करेंगे और तुम रोने लगना, इससे वह ऐसा बातावरण देखकर अपने आप भग जायगा । सो उसने वैसा ही किया । लाठीका प्रहार किया जमीनपर, और उधर वह रसोइया रोने लगा और वह मित्र डरकर वहाँसे बड़ी दूर भाग गया । अब भाग तो गया, मगर फिर सोचा कि हम भाग तो आये, पर मित्रसे कहकर तो नहीं आये, इसलिए पुनः वही लौट चलना चाहिए । यह विचारकर वह पुनः वापिस लौट आया । इधर वह कञ्जूस सेठ (घरका मालिक) आँगनमें रसोइयासे बात कर रहा था—हमने लाठीसे पीटा तो नहीं, तो रसोइया बोला— हमने रोया भी तो नहीं, तो इतनेमें वह मित्र वही पौरमें खड़ा पोछेसे बोला— मैं भी गया भी तो नहीं । तो ऐसी कितनी ही घटनायें हो जाती हैं हैसी मजाकमें, लोभमें कि जिनमें सत्य वचन व्यवहार नहीं बनता ।

(३०२) भावशुद्धिमें अनुवीचिभाषणका महत्त्व—५ वी भावना है अनुवीचि भावना । आगमकी आज्ञाकी अवहेलनाका कुछ क्याल तो रखना चाहिए । अर्थमविद्वद् वचन बोलना यह दाँष है । जिसकी छायामें रहकर अच्छी जिन्दगीसे जियेंगे, और अविष्यमें भी हम अच्छी प्रकार रहेंगे हमें उस आगमकी आज्ञामें रहना चाहिये । उद्वण्डतासे तो काम नहीं बनता । भगवानकी वाणीके शासनमें रहना हो तो कोई बात ऐसी न निकल जाय शास्त्रके विपरीत इसका ध्यान रखना चाहिए । अब आजकल श्रद्धाहीन लोग अधिक हो रहे हैं तो उन्हें कुछ परबाह ही नहीं है, वैसा मनमें आया वैसा बोल दिया । और अपनी कथायके अनुसार पंति का अर्थ निकालता यह बड़ा सुखमसा बन गया है, जब कि आचार्यदेवने किसी आर्थ सुखक या वचनकी टीका की है तो कोई मन्द घमर ऐसा भी आया हो जो वहाँ पूरा फिटसा नहीं ज चला हो, तैसी टीकाकारोंकी ऐसी हड़ अहं आचार्योंके प्रति, प्राचीन ऋषियोंकी और की ।



ऐसी भाष्यरचनासे टीका की कि उसे जबा दिया कि यह सब लेख पूर्णतया ठीक है ।

(३०२) आगम और युक्तिसे सत्य अद्वान करनेमें कल्याण—ग्रन्थ जो स्वच्छन्दता चल रही है उसमें इतना तक लोग कहने लगे कि सूत्रजी का तीसरा अध्याय या चौथा अध्याय में से भूगोलकी बातें ये तो निकाल देना चाहिए क्योंकि यह सिद्ध हो गया कि जमीन नारंगी की तरह गोल है, कुछ यह भी बतलाते हैं कि एक समान है, थोड़ी भी युक्ति नहीं सोचते कि आँखोंके देखनेका ढंग ऐसा होता है कि हम कहीं भी खड़े होकर देखें तो दूरकी जमीन ऐसी लगती जैसे नीचे बस गई हो । आँखसे देखनेका तरीका ही यो है । अच्छा और तो जाने दो, रेलकी पटरियोंमें तो एक इंचका भी अन्तर नहीं होता । जितने चौड़े अन्तरसे रेलकी पटरियाँ रखी जाती है उतनी ही रखी जायेंगी । कोई लाइन अगर ऐसी सीधी हो कि आपके एक दो मील तक भी सीधी दिखाई पड़े उसे आप खड़े होकर देखें तो सही, जितना अन्तर आप अपने निकट पा रहे हैं क्या ऐसा अन्तर वह मील दो मील दूरका भी नजर आयेगा ? नहीं, वे तो दोनों लाइनें एक दूसरेसे मिली हुई नजर आयेंगी । देखो वे दोनों लाइनें एक दूसरेसे मिली तो नहीं होती, यहाँ तक कि प्राधा या पाव इंच तकका भी फर्क नहीं होता, यदि फर्क हो जाय तो कितनी ही दुर्घटनायें प्रतिदिन होती रहे, पर ऐसा नहीं होता । तो आँखोंसे देखनेका ढंग ही ऐसा है । यो अद्वान तो नहीं बना पाते कि युक्तिसे, मननसे ये सही जाननेकी कोशिश करें कि आचार्योंने जो लिखा है वह अक्षरशः ठीक है । अपनेको मुग्ध लोग अपनेको बुद्धिमान मान लेते हैं, जैसे कि मानो दुनियाके सभी जीवोंके लिए कुल दो आँखें मिली हो तो मानते कि डेढ़ आँखें तो हमारे पास हैं बाकी आधी आँखमें सारी दुनियाके जीव हैं, इतना बुद्धिमान अपनेको मान लेते हैं । तो सूत्रविरुद्ध जो बात करता है वह सत्य व्रतका पालन नहीं कर सकता । तो इन ५ भावनाओंसे सत्य व्रतका पालन होता है । सो हे मुने इन भावनाओंके द्वारा तुम सत्य व्रत का निर्दोष पालन करो ।

(३०३) अचौर्यव्रतके निर्दोष पालनका साधुवोको आगमका उपदेश—तीसरा व्रत है अचौर्यगुणव्रत—चोरीका त्याग । चोरी तो बहुत तरहकी होती है—धनकी चोरी, नामकी चोरी, साहित्यकी चोरी । उनके नाम भी अलग अलग चलते हैं । जैसे साहित्यचोर, धनचोर, आचरणचोर आदिक । चोरी किसी भी तरहकी करे, उसका आशय बहुत खोटा होता है । एक बार हम (प्रवक्ता) दुर्गमें थे तो वहाँ एक व्यक्ति एक किताब लिए हुए था उसने कहा—देखिये महाराज जी, यह किताब बहुत अच्छी है, उसे मैंने खोलकर देखा तो एक लाइन देखते ही मैंने कहा कि यह तो मेरी लिखी हुई एक डायरी है, इसका नाम संपादक सुखेरचंद जी ने रखा था—‘सहजानन्दवाणी’, पर उसमें क्या देखनेमें आया कि उसका कोई दूसरा नाम रख-

कर आचार्य निर्मलसागर नामधारी मुनिने उसमें लेखककी जगहपर बदलकर अपना नाम डलवा दिया था, और उस पुस्तकमें पांच जगह अपना फोटो भी मायाधारीसे लिखते हुएका, और और प्रकारका छपवा रखा था। यह दृश्य देखकर मैं तो बड़ा दंग रह गया ? निर्मलसागर जी जब मुजफ्फरनगर आये तो छपते ही यह पुस्तक संपादकने निर्मलसागर जी को भेंट दी कि कल्याण करें। निर्मलसागर जी ने दो वर्ष बाद तेज बिहार कर औरंगाबादमें मायाजाल कर उसे छपवाया। इतनी बड़ी साहित्यकी चोरी की निर्मलसागर मुनिने। बताओ—इससे बड़ा पापकार्य और किसे कहा जाय ? वहाँ कई सदस्य थे, 'सहजानन्दवाणी' पुस्तक भेंटवाई। लोगोंने देखा कि न एक प्रक्षर कम न एक ज्यादा। पता चला कि औरंगाबाद चातुर्मासमें उन मुनिने हमारी प्रकाशित छायाकी ज्योंकी त्यों प्रेसमें दे करके किताब छपवायी थी। आखिर हम औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ पता पता लगवाया जिन प्रेसोंमें वह पुस्तक छपी थी, वहाँ पता लगवाया तो जिस पुस्तकके आघारपर वह नई पुस्तक छपी थी वह भी देखने को मिली। उन मुनिको इतनी भी प्रकल कहाँ थी कि वह एक भी प्रक्षर उस पुस्तकमेंसे बदल कर लिख सके। सिर्फ लेखकका नाम बदलने भरकी प्रकल थी। उस पुस्तकके सम्पादकको जब इसकी वास्तविकताका सही पता पड़ा तो वह भी बड़ा भयभीत हुआ। निर्मलसागरजीको भी बादमें जब पता पड़ा कि वर्णीजीको हमारी साहित्यकी चोरीका पता पड़ गया तो वह भी बड़ा व्यग्र हुआ, स्थिर चित्त न रह सका। चित्त भंग हो गया। और चोरी करनेके परिणाममें फिर और और भी बुरी बातें आने लगी। निर्मलसागर जी से और भी प्रनेक घटपट बातें हुई जिससे लोगोंने उसे कपड़े भी पहना दिये। वह मुनिपक्षसे व्युत्त हो गया। पता चला है कि बादमें फिर उसने कपड़े उतार दिये। तो साहित्यकी चोरी एक बहुत बड़ी चोरी है और फिर ऐसे ऊँचे पद पर आकर इस प्रकारका जघन्य काम यदि कोई करे तो उससे बड़ा पाप और किसे कहा जाय ? निर्मलसागरजी ने चोरी भी की और प्रस्तावनामें लिखा कि कामजकी महगाई आदि कारणसे बोझ लिखा। निर्मलसागर जी ने बादमें घबड़ा कर मुजफ्फरनगर पत्र भी दिया कि हमने वर्णीजीके इस उत्तम साहित्यका प्रचार हो इससे छपवाया, यदि चोरीका भाव नहीं था तो पुस्तकनाम लेखक नाम सही रहने देते। अहो ऐसे ही व्यामूढ व्यक्तियोंने धर्मकी ओटमें अपना मौज बनाकर लोगोंको भ्रष्टाहीन कर दिया है। तो साधुको अचौर्यव्रतका निर्दोष पालन करना चाहिये।

(३०४) 'आचम्युद्धिसाधका अचौर्यव्रतके साधनके पञ्च भावनाओं आने व प्रयुक्त करने का आदेश—अचौर्यव्रतकी प्रथम भावना है सुने घरमें रहना। सुने घरमें रहनेसे क्या होता कि भाव वहाँ बुरे चलेंगे नहीं। चोरी करनेका भाव बननेका अवकाश ही नहीं वहाँ। अथवा

कहीं भरी पूरी जगहमें रहें या किसी गृहस्थके घरमें रहे और कोई मूल्यवान चीज दिखे तो उसे देखकर उस मुनिकी भावना बिगड़ सकती। अगर सगति उत्तम नहीं है और गृहस्थोंके बीच आश्रम अधिक है, ज्ञानबल भी नहीं है तो उसका चित्त डगमगा जाय यह बहुत कुछ संभव है, तो सूने घरमें रहना यह अचौर्यव्रतका निर्दोष पालन करानेका साधन है। छोड़े हुए घरमें रहना। जो घर छूट गया या उस घरके लोग अन्य गाँव भाग गए ऐसा घर अब खाली पड़ा है, वहाँ भी भावना ठीक हो सकती। तो जो विमोचित स्थान है वहाँ रहना भी अचौर्य व्रतका साधक है। मुनि महाराज जहाँ ठहरे हो, वहाँ दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए कलक है, और इसके अनेक दृष्टान्त मिल सकते हैं। कहीं तो पुरालमें नोट (रुपये) छिपायें हैं, कहीं चटाईमें छिपाये हैं, उसे छिपानेके लिए किसीको वहाँ न ठहरने दे, लोग जान जायेंगे, चोरीकी पोल खुल जायगी, यह सोचकर दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए कलक है। दूसरेको ठहरनेके लिए रोकना नहीं, यदि जगह है तो दूसरेको भी ठहरने दे, किसी को ठहरनेसे रोकनेका कारण क्या? या अन्य प्रकारको चोरी भी सम्भव है। ये हमारे चारित्र्य को देखेंगे या हम अपने इज्जत बनानेके लिए जैसे नटखट करते हैं उनका परिचय पा लेंगे, इसलिए न ठहरने देना। तो परोपरोधाकरण। दूसरेको ठहरने देना, रोकना नहीं यह भावना आना। तब अचौर्य व्रतका निर्दोष पालन होता है। भैक्ष्यशुद्धि, भोजन पान आहार पूर्ण शुद्धि के साथ करना, उसका अचौर्यके साथ सम्बन्ध है। भाई भोजनमें कोई छोटासा बाल निकला यो छिपा लिया, नीचे गिरा दिया या अन्य कोई बात हुई और उसकी उपेक्षा कर देना, ऐसी घटना चोरीसे सम्बन्ध रखती है, इसलिए बताया है कि भैक्ष्यकी शुद्धि होना यह अचौर्यव्रत का निर्दोष पालन करता है। ५ वो अचौर्य भावना है साधर्मिके साथ विवाद झगडा विसम्बाद न करना, क्योंकि अपने साधर्मि भाइयोंके साथ अगर विवाद किया, झगडा किया तो ऊनमें इतना मनमें आ जाता है कि इसका कुछ बिगाड हो जाय। कलहका तो यह ही फल है। यो सोचना कि इसका बिगाड हो जाय, इस धुनमें कहो उसका कुछ नुकसान भी कर दे। गुस्सामें न जाने क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो साधर्मियोंके साथ विवाद न करना यह अचौर्य व्रतका निर्दोष पालन कराता है। सो यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको समझा रहे कि वे साधुजन भावरहित भावलिङ्गसे कोई लाभ नहीं है, अतः अपने भावोंको संभालो। बारह अनुप्रेक्षाओंकी भावो और २५ भावनाओंकी भावो।

(३०५) भाव शुद्धि साधक ब्रह्मचर्य व्रतकी निर्दोष साधनाके अर्थ पञ्च भावना—

यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको प्रतिबोध रहे हैं कि भावरहित ब्रह्म लिङ्गसे कोई लाभ नहीं मिलनेका। इस कारण भाव बनावें, अनुप्रेक्षाकी भावना भावें और २५ भावनाओंको

भावें । २५ भावनाओंमें तीन व्रतकी भावनायें कह दी गई हैं, अब ब्रह्मचर्य व्रतकी ५ भावनायें सुनें । तत्त्वार्थसूत्रमें बताया है—स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वस्मरण-वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च । ये ५ भावनायें वे हैं जिनकी भावना भानेसे, जिनका प्रयोग करनेसे निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रतकी साधना होती है । पहली भावना है स्त्रीरागकथात्याग, स्त्रीविषयक राग बने, ऐसी कथाओंका त्याग करना, चर्चा कहानी न सुनना, ऐसी जो स्त्री-विषयक रागकथायें जैसे कि प्रायः आजकल सनीमाओंमें देखी जाती ऐसी कथायें, और भी उस प्रकारकी कथायें न करना । दूसरी भावना है—स्त्रीके मनोहर अंगोंके निरीक्षणका त्याग करना । देखो इसमें लग रहा होगा ऐसा कि पुरुषोंको ही सम्बोधा गया तब ही तो स्त्रियोंकी बात कही जा रही, पर यही अर्थ यहाँ भी लगायें तो वह अर्थ लगता, होते दोनो अर्थ हैं । स्त्रियोंको भी ब्रह्मचर्य व्रतके लिए कहा गया और पुरुषोंके लिए भी । स्त्रियाँ भी आधिका आदिक होती है और पुरुष भी मुनि तक होते हैं । पर विशेषतया जो पुरुषोंका लक्ष्य रखकर सम्बोधन मिलता है उसका कारण यह है कि साक्षात् मोक्ष तो पुरुषोंको मिलता है इसलिए उनको सम्बोधन करना और उसमें स्त्रियोंका सम्बोधन अपने आप हो जाता है । दूसरी भावना है पूर्वमे भोगे हुए भोगोंका स्मरण न करना । यदि पूर्वमे भोगे गए भोगोंका खयाल करेगा तो मलिनता आयगी । तो ब्रह्मचर्यका निर्दोष पालन उनके होता जो इन भावनाओंको भाते, प्रयोग करते, पूर्वमे भोगे गए भोगोंका स्मरण नहीं करते । जानी है ना ? जो गया सो गया मगर अज्ञानियोंको देखो अगर किसी बरातसे दो चार दिन पहले हलुवा पूड़ी खाकर आये तो उसीकी चर्चा करते कि मैंने खूब अच्छा भोजन खाया था । अरे खाया सो खाया, अब क्या वह धरा है ? उसकी चर्चा करनेसे अब क्या फायदा ? जानीजन पूर्वमे भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करते । चौथी भावना है कामबद्धक इष्ट रसोंका सेवन न करना । यो खाऊँ, यो बनाऊँ । ऐसा करूँ, ऐसी दृष्टि जानीजनोंकी नहीं रहती । तो सारा दिन काहेमें बितायें ? इसलिए जानीजनोका सारा समय जानाराधनामें व्यतीत होता है । वे ऊलजलूल बातोंमें नहीं पड़ते । तो इष्ट रसोंका त्याग करें । ५ वी भावना है अपने असार शरीरके सस्कारोंका त्याग करना । इस शरीरके लिए न जाने कितने प्रकारके शृङ्गार होते उनके कोई संस्कार शृङ्गार जानी जनोके नहीं होता । तभी तो मुनिजनोके शरीरपर धूल मिट्टी चिपटी रहती, क्योंकि उनका शरीरके सस्कारोंका त्याग रहता है । इन ५ भावनाओंसे और इनके प्रयोगसे हे मुनिजनो, ब्रह्मचर्य व्रतका निर्दोष पालन करो और भावशुद्धिमें बढ़ो ।

(३०६) भावशुद्धिसाधक परिग्रहत्यागव्रतकी निर्दोष साधनाके अर्थ पञ्च भावना—

५ वा व्रत होता है परिग्रहत्याग महाव्रत । उसका निर्दोष पालन करनेके लिए ५ भावनायें हैं

सूत्र जीमे कहा है मनोज्ञ इष्ट और अनिष्ट जो इन्द्रियके विषय हैं उनमे राग और द्वेषका छोड़ ना । कोई आदमी परिग्रह क्यों बढ़ाता है, क्यों रखता है कि उसको इन्द्रियके विषयोमे प्यार है और अनिष्ट बातोंसे द्वेष है और उसके लिए फिर आवश्यकता धनकी विशेष है इसलिए परिग्रहको जोड़ता है । तो परिग्रहका मूल है विषयरोग । सो ५ इन्द्रियके विषयोमे रागद्वेष न जगे, रागद्वेषका परिहार हो, ऐसी भावना भाना और प्रयोग करना, इस तरह हे मुने जो भावोकी शुद्धि रही, सम्यग्दर्शन रहा, आत्माके सहज ब्रह्मस्वरूपमे रुचि रही तो उसके साधन बढ़ाया । वह साधन बढ़ता है मुनिभेषमे, क्योंकि वहाँ कोई चिन्ता करनेका रूप नहीं है, निर्ग्रन्थ है, कोई परिग्रह पास नहीं, किसी काममे पड़ना नहीं किन्तु उसकी साधनामे रहना । तो उनके लिए सुगम है कि सहज आत्मस्वरूपकी भावना बढ़ायें और यदि कोई मुनि भेष रखकर भी परिग्रह सार समझे, परिग्रह रखें बहुतसे आरम्भ साधन रखे और चेला बनानेका शौक है तो वह भी परिग्रह है । परिग्रह रहते हुएमे भावोकी शुद्धि नहीं बनती । इस कारण हे मुनिजनो, भावोकी शुद्धि बढ़ाओ और अपना भेष सफल करो ।

सर्वविरमो वि भावहि एवयपयत्याइ सत्ततच्चाइ ।

जीवसमासाइ मुणी चउदसगुणठाणणामाइ ॥६५॥

(२०७) सर्वविरत होकर भी ज्ञानभावनाका प्रवर्तन — सर्व परिग्रहसे विरक्त भी हो गए तो भी हे मुने इन ६ पदार्थोंके मननमे लगे । ७ तत्त्वोंके मननमे लगे । जीव समासकी चर्चा भी समझो और १४ गुणस्थानोंको भी जानो । सर्व कुछ छोड़ दिया, मुनि हो गए, पर अब २४ घटे समय काहेमे बिताना ? अगर ठाली रहे तो अटपट बातें आयेंगी, समाजकी पड़ोस की प्रशंसाकी, मिन्दाकी, आलोचनाकी, या प्रमाद करेंगे । उसमे भाव शुद्ध नहीं रहते । तो २४ घटे समय बितानेकी चाहिए ना कुछ । तो क्या चाहिए मुनियोंको कि तत्त्वविज्ञानका मनन चिंतन करें । किसमे ये समय बितायें, पर मुनियोंका तो जो कर्तव्य है उसे मुनि न करें तो उनका पतन है । मगर श्रावकोकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वे अपना ऐसा व्यवहार रखें साधुजनोसे कि उनका पतन न हो सके । और व्यवहार क्या, बस उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करें और उन्हें किसी पचडेमे न पड़ने दें । अगर वे कोई बात कहते हैं पचडेकी समाजकी तो यहाँ तक कि मुनियोंको तो समारोह विधानमे द्रव्यपूजनमे या अन्य बातोमे भी प्रवृत्ति न करना चाहिए । उनका तो केवल आत्मध्यान और ज्ञानका काम है । अब यदि कोई मुनि अन्य बातोंमें पड़ता है तो श्रावक जन उन्हें करनेसे रोकें । बाहरी बातोमे पड़नेसे उनके मुनिधर्मे हीनता आती है और उन विषेयकोमे भी पापबध होता है । हमे चाहिए साधुपर भिक्षुत्व, जिनका कि रूप अरहत्के बरीब निकटका है । तो कुछ उत्तरदायित्व श्रावकोंपर भी

है। सी दोनों ही अपना कर्तव्य यदि नहीं निभाते तो कहाँ जाना है सो दोनों ही जायेंगे। तो साधु जनको प्रतिबोध किया है कि सर्वविरत होकर भी तत्त्वविज्ञानकी भावनामें रहें।

(३०८) भवतत्त्वपरिचयमें जीव व अजीवतत्त्वका संक्षिप्त परिचय—नव पदोंकी जानें कि जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्झरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। यदि पुण्य और पाप न कहे तो ७ तत्त्व कहें। ७ तत्त्वोंमें भी ६ बातें आयीं और ६ में भी ७ बातें आयीं। पुण्य और पाप तो आश्रवके भेद हैं। भूलगसे न बोलें पुण्य पाप तो एक आश्रव ही कहें लें, दोनो आ गए। तो ७ तत्त्व समझिये। जीव मायिनि जी जानन देखनहार स्वयं ध्यानन्दमय है, चैतन्यस्वरूप है वह कहलाता है जीव। सो कैसी अद्भुत करना कि वास्तवमें जीव है कैसा ? जीव सत्य ज्ञानस्वरूपी है। अपने ही प्रदेशमें अपने ही स्वरूपमें रहने वाला है। सबसे निराला यह जीवद्रव्य है। अजीव—जीवको छोड़कर बाकी सब भाव अजीव हैं। तत्त्वविज्ञान की भी दृष्टियाँ अनेक होती हैं। कहाँ बैठकर देखना ? उससे वस्तुकी मुद्रामें विभिन्न दर्शन चला करते हैं। जैसे जब ४-५ मंजिलके ऊपर खड़े होकर नीचे सड़क पर देखेंगे तो चलने फिरने वाले लोग छोटे छोटे दिखाई दें तो और जब नीचे सड़कपर पहुँचकर अपने सामने चलते फिरते लोगोंको देखेंगे पूरे ४-५॥ फिटके दिखाई देंगे, तो ऐसे ही तत्त्वको समझनेका एक मूढ होता है जुदा जुदा। भगड़े किस बातपर चलते हैं ? एकाग्र हो जाय तो भगडा हो जाय। यदि अनेकान्त और स्याद्वादको अपनाये तो 'कभी भगडा हो' ही नहीं सकता जीव और अजीवमें ही देखो—जब पर्याय दृष्टिसे देखा तो जीव लगा कि यह प्रोपशमिक, क्षायो-पशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावमें रहता है और अजीव वह लगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। अब जरा शुद्ध दृष्टिसे देखें तो जीव वह कहलाया कि जो मात्र चैतन्यस्वरूप है, जिसमें विषय नहीं, कषाय नहीं, गुण पर्यायिका भेद नहीं। तो ऐसा जब जीवको देखा जा रहा है तो अजीव क्या रहा ? धन वैभव तो अजीव हैं ही, यह देह भी अजीव है, कर्म भी अजीव हैं और कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवमें जो अध्यवसान, रागद्वेष भय, 'तर्क, वित्तन, विचार' जो भी चलते हैं वे भी अजीव हैं, अब जिसको समझ न होवे वह तो है अजीव और जिसमें समझ बने वह है जीव। अभी यह जाना, अब यह जाना। अब कहाँ बैठ कर देखा जा रहा है उसका फल है वह सब। और अजीव वह है जिसमें ज्ञान नहीं है। यहाँ ७ तत्त्वोंमें अजीव शब्दसे परिलक्षित हैं कर्म, क्योंकि दोनोंका ही गुथन और निवारण इन तत्त्वोंका प्रयोजन है।

(३०९) आश्रव तत्त्व—जीव और कर्म ये तो हुए जीव और अजीव आश्रव हुआ जीवमें कर्मका आना। अब उसके विशेष विवरणमें अब तो जीवमें कर्म कहाँ प्रवेश करते ?

जो कार्यवाहकतायें हैं वे कर्मस्थ बनें इसे कहते हैं आश्रय और ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि एक बेटाक्याह रहते हैं । जैसे बापका लड़केसे प्यार अधिक होता तो लड़का बापको छोड़कर तो न रहेगा । बाप कही जायगा तो वह लड़का भी जायगा । यह एक सामान्य बात कह रहे, अगर किसीसे प्रीति करे तो वह साथ रहेगा । ऐसे ही जीवने कर्मके फलसे प्रीति की जो ये कर्म इसके साथ लगे हैं । एक जगह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने द्वारके चबूतरेपर आरामसे बैठा हुआ था । उसके पास उसके ही कई नाती पोते खेल रहे थे । उनमेंसे कोई लड़का उस बुढ़ेका हाथ झकझोर रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई मूछ पटा रहा था, उससे वह बुढ़ा काफी हैरान हो गया । यहाँ तक कि रोने भी लगा । इतनेमें ही वहाँसे निकला कोई संन्यासी । तो वह संन्यासी पूछ बैठा—कहो बाबा जी, तुम क्यों रो रहे ? तो वह बुढ़ा बोला—क्या बताऊँ, मैं तो बड़े संकटमें हूँ, मेरे ही ये नाती पोते मुझे बड़ा हैरान करने हैं, सीधे बैठने नहीं देते । तो क्या मैं तुम्हारा यह संकट मेट दूँ । हाँ हाँ महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी जो हमें इस संकटसे बचा लेंगे । अब वह बुढ़ा तो ऐसा समझ रहा था कि संन्यासी जो कोई ऐसा जादू फेंक देंगे कि ये नाती पोते फिर तो हमारे सामने हाथ जोड़े जोड़े फिरेंगे, पर संन्यासीने कहा अच्छा उठो, तुम हमारे साथ चलो । इस नाती पोतेके झगडेको छोड़ दो । तो वह बुढ़ा झुम्लाकर बोला—अरे तुम मुझे क्यों बहका रहे ? जाओ । जाहे ये हमें पीटें या मारें ये हमारे नाती पोते ही कहलायेंगे, हम इनके बाबा ही कहलायेंगे । हमारे इनके बीचमें इतना फर्क डालने वाले तुम कौन तीसरे आ गए ? नो देखो जिस मोहके कारण ये ससारी प्राणी दुःखी होते जाते उस मोहको छोड़ना नहीं चाहते ।

(३१०) आत्मबकी दुःखकारिता—मुग्ध व्यामोही यह चाहते हैं कि राग छोड़ना न पड़े और आनन्द मिल जाय, पर यह बात कभी संभव नहीं । इस अनादि ससारमें न जानें कितने ही भव पाये, कितने ही सग समागम पाये फिर भी बताओ इस वक्त भी पासमें है क्या कुछ ? कुछ भी तो नहीं है । सूनेके सूने हैं, लेकिन इस भवमें भी यह मोह छोड़ा नहीं जा पा रहा । धुन बनी है धन वैभव जोड़नेको । खूब धन वैभव जोड़ जोड़ कर, उसे देख देखकर खुश हो रहे । अरे खुश कहाँ हुए ? वे तो बड़ी विपत्तिमें हैं । जब भाव शुद्ध नहीं है, भाव जब अज्ञानमय है तो विपत्तिमें पड़े हैं । जैसे बहुत ऊँचे चढ़कर कोई गिरे तो उसकी बड़ी जोड़ लगोगी ऐसे ही कोई बड़ा सुख पाकर अपने भावोंसे गिरे तो उसकी बड़ी कठिन दुर्गति होगी । सो मोह रागद्वेष ये आश्रय हैं, ये यहाँ दुःखदायी हैं और जीव इनमें लगाव लगाये तो ये कर्म उसके साथ रहते हैं । ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है, कर्मोंका आश्रय हुआ ।



(३११) **कषाय-सम्बन्ध**—जैसी कषाय साथमें है वैसा ही उसका बंध भी होता । बंध भागने है—इस अत्माके साथ कर्मका रहना । पर यह बंध कैसे न हो ? कषायों से बंध लगी है । आस्वस्यमानों बैठे हों और पास ही में जरा दूर खुदका सहका बैठा हो तो मंद उस सहकेपर ही ध्यान पहुंचता है । इतनी भी बात चित्तमें नहीं आती कि थोड़ी देरके लिए ध्यानसे बैठकर जिनवाणी सुनें । भीतर ये रागद्वेष मोह ऐसा बन पड़े हुए हैं कि जैसे पत्थर में पानीका प्रवेश नहीं, ऐसे ही इस मोह भरे हृदयमें जिनवाणीके शब्दोंका प्रवेश नहीं है । इन कषायोंको दूर करना पड़ेगा अन्यथा धर्मपालनका ढोंग क्यों रखा जा रहा ? अगर यह आशय न बनाया कि ये कषायें बैरी हैं और मुझे कषाय छोड़ना चाहिए तो इन कषायोंमें और इन बाह्य विषयोंमें कुछ भी सार नहीं है । ऐसा अगर आशय न बने तो मंदिरमें आने का प्रयोजन क्या है, सो तो बताओ ? फिर तो ऐसा समझो जैसे उर्दूमें कहते तफरी करना (दिल बहलाया) किसी तरहसे समय काटनेकी एक प्रकारकी भादत सी बन गई ।

(३१२) **भावशुद्धिके लिये सहजात्मस्वरूपकी प्रतीतिकी अनन्यसाधकता**—अरे अगर यह आशय बना लिया जाय कि अज्ञान और कषाय ये ही मेरे बैरी हैं और ज्ञान और वैराग्य ये ही मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे आत्मा भगवानसे मिलेगा । बाहरसे कुछ नहीं मिलनेका अरे जितने भी बाहरी संग समागम हैं वे तो मात्र अनर्थके लिए हैं । मुझे तो ज्ञान चाहिए । मुझे तो वैराग्यकी उभंग चाहिए । तो जिनके पूर्णज्ञान प्रकट है, जिनके बीतरागता हुई है उन भगवानकी मूर्ति है यह । उसे निरखकर हम साक्षात् भगवानका ध्यान बनायेंगे तो कुछ तो मेरे पर असर होगा । ज्ञान और वैराग्यके लिए कुछ तो प्रीति होगी । यह प्रयोजन रखकर घरसे मंदिरमें आवें और मंदिरमें अपने आवश्यक कार्य करे तब तो लाभ है अन्यथा जैसे लोग कहने लगते वैसा ही कह लो कि कुछ तो ठीक है । जहाँ कषाय है वहाँ ही अधर्म है । धर्मध्यानका पूरा ठेका नहीं है कही कि मंदिरमें आनेपर मेरे धर्मध्यान बन ही जायगा । अगर ज्ञानभाव है तो बन जायगा नहीं तो खोटा ही ध्यान बनेगा । और कहो अशुद्ध दशामें हैं, मान लो शीश्वके लिए गए हुए हैं या अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध दशामें हैं, और कहो उसी अशुद्ध दशामें बड़ा पवित्र ध्यान बन जाय ? वैसे ये मंदिर, शास्त्र, प्रतिमा आदिक धर्मपालनके साधन हैं, पर इनके साथ अपना ज्ञान सही रहे तो ये धर्मके साधन बनते हैं, और यदि वहाँ भी ज्ञान सही नहीं है, अज्ञानदशामें चल रहे हैं, कषायें चल रही हैं तो उन धर्मसाधनोंसे भी कुछ फायदा न उठाया ।

(३१३) **संवरतत्त्वका निर्देश**—भैया ! इन धर्मसाधनोंसे ज्ञानपूर्वक धर्मसाधना करते रहें विषय कषायोंसे अपनेकी दूर रखें तो वहाँ कर्मोंका सम्बर होगा याने कर्मोंका घाना रुक

जयगाँव बताओ। यह सम्बर आपको पसन्द है कि नहीं ? हाँ पसन्द होना ही चाहिए, अन्यथा बुझा न चलेगा। अब आप खुद विचारें कि हमारे अन्दर धर्म पालन करके वीतरामताका भाव आता है कि नहीं ? देखा होगा कि लोग मंदिरमें कभी कभी स्त्री पुरुष एक साथ दर्शन करनेके लिए खड़े होते तो वहाँ क्या करते कि रागवश उस स्त्रीके हाथसे तो बादाम चढवाते और खुद काला एक कमलगट्टा चढा देते। अब बताओ जहाँ राग साथ लगा है वहाँ वीतरागताके दर्शन कहाँसे हो सकते ? बहुतसे लोग कहने भी लगते कि स्वाध्यायमें हमारा मन नहीं लगता, अमुक ग्रन्थके पढ़नेमें हमारा मन नहीं लगता। तो ठीक है, यदि उस ग्रन्थके पढ़नेमें मन नहीं लगता तो जो सरल रोचक ग्रन्थ हो उनका स्वाध्याय करें। जैसे भी हो, अपने अन्दर धर्म भाव बनाकर सम्बर तत्त्वमें आइये। इस सम्बर तत्त्वमें कर्मोंका घाना रुक जायगा।

(३१४) निजरा व मोक्ष तत्त्वका निर्देश—निजरा तत्त्वमें कर्मोंका झडना होता है। जो पहले रागद्वेष मोहवश कर्मबन्ध किया वे कर्म निजरा तत्त्वमें झडते हैं। सो यह विचार करो कि कर्म जुड़े और कर्मफल जुड़ा। मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। ऐसे आनन्दमय ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वमें आइये। कर्म झड जायेंगे। जैसे गीली धोतीमें यदि धूल चिपक जाय तो धूपमें सुखा देनेपर थोड़ा सा झटक देनेसे ही सारी धूल झड जाती है ऐसे ही भव भवके बाँधे हुए कर्म भी ज्ञान और वैराग्यके बलसे झड जाया करते हैं। इस तत्त्वके चिन्तनमें अपने लिए शिक्षा भी मिलती है। जहाँ कर्म सब झड गए वहाँ मोक्ष तत्त्व प्रकट होता है, जो एक निज अतस्तत्त्व है ज्ञानज्योति, वही मात्र रहे उसे कहते हैं मोक्ष। तो हे मुने! बाह्य लिङ्गसे निर्ग्रन्थ दिगम्बर तो हुए, मगर तत्त्वकी भावनामें चलें जिससे लाभ है, नहीं तो अपनेको भी ठगा और जिन भक्तोंसे सिर रगडवाया उनको भी ठगा। सो दोनों ही किसी एक जगह जायेंगे। सो वह उस से बदला लेगा वह उससे। सो ज्ञानभावनामें आओ और अपने इस दुर्लभ मानव जीवनको सफल करो।

(३१५) जीवसमासोंके परिचयनका उपदेश—भावपाहुड ग्रन्थमें मुनिराजको उपदेश किया गया है कि हे मुनिवरों! सर्व परिग्रहोंसे विरक्त होकर तुम ६ पदार्थ ७ तत्त्वको भावना करो और १४ जीवसमास एवं १४ गुणस्थानका चिन्तन करो। जीवसमास कहते किसे हैं ? जहाँ जीवोंका संग्रह होवे वह जीवसमास है। जिन धर्मोंके द्वारा अनेक जीव ग्रहणमें आयें उन धर्मोंको जीवसमास कहते हैं। जीवोंका वर्णन, जीव समासका वर्णन अनेक ढंगमें होना है। अब १४ जीवसमास एक प्रसिद्ध ढंग है। ५ तरहके जीव होते हैं, सब जानते हैं। ससारी जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। एकेन्द्रिय किसे कहते हैं ? जिसमें सिर्फ एक स्पर्शनइन्द्रिय है। बस शरीर हो, जैसे पेड़, पानी, पृथ्वी, हवा, अग्नि

ये सब एकेन्द्रिय कहलाते हैं। जिसके स्पर्शनरसना, ये दोइन्द्रिय हों वह दोइन्द्रिय। रसना जीवको कहते हैं। जैसे लट, केचुवा, जोंक, बंख, कौड़ी, सीप। तीनइन्द्रिय जीव कैसे? जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हों, जैसे चींटा, चींटी, जुवाँ, लोख, कान-खजूरा आदिक ये तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रिय जीव उन्हें कहते हैं जिनके घ्राँखें और हों, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। जैसे भवरा, बरें, मक्खी, मच्छर आदिक। पञ्चेन्द्रिय उन्हें कहते हैं जिनके घ्राँखें और हो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण।

(३१६) एकेन्द्रियादि जीवोंकी पहिचान—एकेन्द्रियादि जीवोंकी करीब-करीब पहिचान यह है कि एकेन्द्रिय तो सब जानते हैं कि जिनके जीव न हो। जो दोइन्द्रिय जीव हों उनकी करीब-करीब पहिचान यह है कि उनके पैर नहीं होते और वे सरकते ही रहते हैं। एक साँप जैसेको तो छोड़ दो बाकी ये जीव ऐसे मिलेंगे सरकने वाले दोइन्द्रिय। लट, केचुवा आदि ये सब सरकने वाले हैं, तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रियकी पहिचान यह है कि दो से अधिक पैर हो और उड़ते हो। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भँवरा आदिक उड़ने वाले जानवर। ५ इन्द्रिय जीव जिनके कान हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। एक शास्त्रसभामें कई नवयुवक लोग शास्त्र सुनने आया करते थे। उनसे एक बार किसी साधुने पूछा कि बताओ एकेन्द्रिय जीव कौन है? तो उनसे से एक श्रोता बोला कि महाराज एकेन्द्रिय तो आप हो। “कैसे?” “ऐसे कि आप झकेले हो। न आपके पास स्त्री है, न बच्चे हैं।” “अच्छा तो दोइन्द्रिय जीव कौन हैं?” “महाराज दोइन्द्रिय तो हम हैं।” “कैसे?” “ऐसे कि हमारे घर तो हम हैं और हमारी बीबी है, बस दो प्राण हैं, इसलिए दोइन्द्रिय हैं। तो अध्ययनके बिना ऐसी कितनी ही घटपट बातें हो जाती हैं।

(३१७) जीवह जीवसमासोंका संक्षिप्त निर्देश—यहां जीवसमास बतला रहे कि १४ किस तरहसे हुए। ५ तो ये हो गए जीव। अब इनमें एकेन्द्रिय होते हैं दो तरहके (१) बादर एकेन्द्रिय और (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय। जिसका शरीर दूसरेसे रुक सके वह बादर एकेन्द्रिय है। और यदि एकेन्द्रियका शरीर दूसरेसे न छिड़ सके वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय है। और पञ्चेन्द्रियके भी दो भेद हैं (३) असजी पञ्चेन्द्रिय और (२) सजी पञ्चेन्द्रिय। जिन पञ्चेन्द्रियोंके मन नहीं है, जिनमें बिचार शक्ति नहीं है वे हैं असजी पञ्चेन्द्रिय। ये दोनोंमें बहुत थोड़े मिलेंगे। बताया जाता है कि जलमें रहते सर्प या कोई कोई पक्षी। ऐसे बहुत कम हैं। न जैसे समझलो। जितने भी पञ्चेन्द्रिय हैं वे प्रायः संजी मिलेंगे। तो अब कितने भेद हो गए? ५ की जगह ७ हो गए। एकेन्द्रिय, फिर दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और दो पञ्चेन्द्रिय, ये ७ प्रकार के जीव पर्याप्त होते हैं और अपर्याप्त भी होते, सब ये हो गए  $७ \times २ = १४$ । पर्याप्तका अर्थ

है कि जिसकी शरीर रचनेकी शक्ति पूर्ण हो गई । जैसे कोई जीव पहले सबसे मरकर आया तो कोई नया शरीर ही तो लेगा । अब जो नया शरीर मिला तो वह तो ऐसा ही पड़ा हुआ है । उस पर जीव आसक्त तो पिघड़की शरीर रचना होने लगेगी । इस प्रकारकी योग्यतामें थोड़ा समय लगता है । तो अब तक शरीर रचनेकी शक्ति नहीं हो पाती तब तक अपर्याप्त है और शरीर रचने की शक्ति हो जाती है तब पर्याप्त होता है । ऐसे ये १४ प्रकारके जीव-समास है ।

(३१८) जीवसमासको परिज्ञानसे उपयोम्य शिक्षण—अब जीवसमासको सुनकर क्या सोचना ? हम आप जो आज बंटे हैं और जरा जरा सी बातपर इतराते रहते हैं ना, क्योंकि पुण्यका ठाठ है, खाने पीनेकी सब सुविधा है, कुछ पासमें रुपया पैसा भी है, शारीरिक बल भी है । कुछ बुद्धि भी पायी है मगर अज्ञान और कषाय मौजूद हो, जरा जरा सी बाहरकी बातोंमें गुस्सा करें, ऐठ जाय, घमंड बगराये, अनेक तरहकी बातें करते हैं, पर भैया, यह तो जानें कि हम आप कभी एकेन्द्रिय थे । अब एकेन्द्रियकी क्या स्थिति, निगोदकी क्या स्थिति ? पेड बगैरह खड़े है । लोग तो उन्हें छू तक नहीं रहे और मान लो आज मनुष्य सबसे न होते, जैसे ये पेड पीछे खड़े ऐसे ही होते आप हम, जो अभिमान कर रहे, लोभकर रहे, कषाय कर रहे, ऊलजलूल अनेक तरहकी चेष्टायें कर रहे, यदि पेड होते तो देख लो क्या करते आप । न आपका यह परिचित नगर होता, न आपका कोई घर होता, बस खड़े रहते ऐसे मैदानमें । बताओ आज उनसे अच्छी हालतमें हैं कि नहीं ? तो सतोष तो होना चाहिए कि हमारी स्थिति योग्य है और जो हमने योग्य स्थिति पायी है सो धर्मसाधनाके लिए पायी है, अन्य बातोंके लिए नहीं ।

(३२०) मनुष्यभक्तकी सफलताके लिये कर्तव्यका विगदर्शन—अब कर्तव्य यह है कि ज्ञान ध्यानके प्रोग्राममें अपना समय लगायें । धर्म भी करते है सब प्राय, मगर धर्म इतने लक्ष्मी रह गया कि खूब बड़ा मंदिर बना लिया, खूब मंदिरमें सगमरमर लगवा दिया, खूब काँच लकड़ा दिया, पर खुदके ज्ञानके लिए या अपने बाल बच्चोंके ज्ञानके लिए अपना तन, मन, धन, बचन कुछ भी नहीं लगा रहे । फिर बताओ उन्हें शान्तिका मार्ग कैसे मिले ? जो लड़ाइयाँ घरमें, दुकानमें, लेन देनमें करते है वही फिर मंदिरोंमें होती है । क्योंकि ज्ञानका तो अपना कुछ प्रोग्राम ही नहीं है, और परिग्रह बढ़ानेका प्रोग्राम चल रहा है । तो उसपर कलह भी होती है । ऐसी मनुष्यभक्तकी योग्यता पायी, पर इसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इसका खेद नहीं हो पाता मोहियोको । तो जीवसमासको निरखकर सोचो कैसे कैसे दुनियामें जीव हैं । इससे यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम आज कुछ भली स्थितिमें आये हैं

तो हम अपने आत्माके स्वरूपका ज्ञान करके ही रहेंगे। क्यों रुल रहे हैं ये जीव संसारमें ? कैसे संसारके आवागमनसे छूट सकें, वे सब बातें अब हम पायेंगे और अपनेको धर्ममार्ग पर लगायेंगे। धर्म कहीं बाहर नहीं है। धर्ममूर्ति स्वयं आप है। आत्मा स्वयं ज्ञानका पुञ्ज है वही धर्म है। तो जब अपने अन्दरमें देखेंगे तो धर्म मिलेगा। भगवानकी मूर्ति आँख खोल कर देखति रहनेके लिए नहीं है। उसे देखें, पर अन्दरके ज्ञाननेत्र द्वारा अपने आपमें भगवानके स्वरूपके समान जो स्वरूप है उसको निरखनेके लिए भगवानके दर्शन हुआ करते हैं। सो जीवसमासोंका परिचय पाकर अपने आपमें कुछ संतोष लायें और तत्त्वज्ञानके मार्गपर अपना कदम उठावें।

(३२१) गुणस्थानोंके परिचयमें प्रथम गुणस्थानका निर्देश—यहाँ मुनिवरोंको सम्भाषित किया जा रहा है कि बाह्य लिंग धारण करके कुछ न पा लीगे यदि भाव नहीं है जीवके भावशुद्धिके लिए तो। अपने ज्ञानध्यानका प्रोग्राम बनाओ, १४ गुणस्थानोंका चिन्तन करो। गुणस्थान कहते हैं गुणोंके स्थानको, दर्जोंको। गुण दो हैं—(१) दर्शन और ज्ञान अथवा तीन (१) दर्शन, (२) ज्ञान और (३) चारित्र्य। मोक्षमार्गमें उपयोगी लीजिए—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इनके ही होने, न होने, कम होने, अधिक होनेके भेदसे ये गुणस्थान बन जाते हैं। जहाँ सम्यग्दर्शन नहीं प्रकट है और उसकी जगह मिथ्यात्व प्रकट है उसे पहला गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्वके वश होकर अपने आत्माकी सुध नहीं हो पाती। बाह्य पदार्थोंमें ही सार समझ रहे, बाह्य पदार्थोंमें ही झुक रहे हैं, ऐसी दशा होती है पहले गुणस्थानकी। यह पहला गुणस्थान है। जैसे बच्चे लोग कहते ना कि हमारी यह फर्स्ट क्लास (पहली कक्षा) है, ऐसे ही फर्स्ट गुणस्थान (पहला दर्जा) है। यह है जीवकी अत्यन्त निचली दशा, जिसमें यह जीव संसारमें रुलता है। इस मिथ्यात्वगुणस्थानमें याने सबसे नीचेके स्थान में इस जीवकी क्या हालत होती है सो तो विचारो। इस मिथ्यात्वगुणस्थानमें यह जीव शरीर और जीवको एक मानता है। यह मैं हूँ। थोड़े-थोड़े समयमें गुस्सा आ जाती, घमंड आने लगता, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माकी कुछ खबर नहीं और शरीरको ही मान लिया कि यह मैं हूँ। जब देहको ही मान लिया कि 'यह मैं हूँ' तो अपना सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निन्दा ये सब अनुभव करने लगेगा। तो जो देह और जीवको एक मानता है, कर्मके उदयसे हुए विकारकी अपनाता है वह कहलाता है मिथ्यादृष्टि। अनादिकालसे यह जीव मिथ्यात्वमें रहा है, और मिथ्यात्वमें ही रहेगा तो बस संसारमें रुलता ही रहेगा। इसका बहुत ध्यान रखें कि इस जीवका बीरो है तो मिथ्यात्वभाव है, जहाँ अपना कुछ प्रकाश ही नहीं मिल रहा वहाँ वह पूरा अंधेरेमें है। कहाँ संतोष करे यह जीव ? संतोषका धाम तो

अपना आत्मा है। वह आत्मा नजरसे नहीं, दृष्टिमें नहीं, उसकी सुघ नहीं तो इसे संतोष कभी मिल नहीं पाता। इसके बिना जो लोभ कुछ संतोष करते हैं वह तो एक निवशपनेकी बात है। अपने वशसे सतुष्ट नहीं हो पाते। अपने वशसे सतुष्ट तब ही हो सकते हैं जब अपने आपके स्वरूपकी सुघ हो कि मैं यह हूँ। मिथ्य दृष्टिको कहा संतोष ?

(३२२) मिथ्यात्वभावसे अष्टपट चेष्टायें— मिथ्यादृष्टिजनोंके सम्बन्धमें एक कथानक आया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे। वे दोनों ही मूर्ख थे। उन्हें रास्तेमें मिली कोई एक बुढ़िया। उस बुढ़ियासे उन दोनोंने रामराम किया तो बुढ़ियाने उनको आशीर्वाद दिया बेटा सुखी रहो। अब वे दोनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनों मित्रोंमें यह विवाद बन गया कि बुढ़िया माँने आशीर्वाद किसे दिया। एक कहे कि हमें दिया और दूसरा कहे कि हमें दिया। आखिर दोनोंमें यह तय हुआ कि चलो उसी बुढ़ियाके पास वापिस चल कर पूछें कि किसे आशीर्वाद दिया। सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर आये और उस बुढ़ियासे पूछ बैठे—बुढ़िया माँ हम दोनोंमें से तुमने किसे आशीर्वाद दिया था ? सो बुढ़िया घबड़ा गई। सोचा कि क्या उत्तर दूँ। खैर उसे एक युक्ति सूझी और बोली—बेटा हमने उसे आशीर्वाद दिया जो तुम दोनोंमें से अधिक मूर्ख हो। सो एक कहे हम अधिक मूर्ख और दूसरा कहे हम अधिक मूर्ख। बुढ़िया ने एकसे कहा बताओ तुम कैसे अधिक मूर्ख। सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढ़िया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्या घटना घटी कि मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढ़ीसे नीचे उतर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी उसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, और जो स्त्री मकानमें नीचे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खींचा कि तुम नीचे उतर आवो। इसी खींचा तानीमें मेरा यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूर्ख हूँ कि नहीं ? तो बुढ़िया बोली हाँ बेटा तुम होतों मूर्ख। अब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाओ। तो दूसरा व्यक्ति बोला—हाँ सुनो बुढ़िया माँ मेरी मूर्खताकी कहानी। यह जो मैं एक आँखका अंधा बना बैठा हूँ उसकी घटना सुनो। मेरे भी दो स्त्रियाँ हैं। सो एक बार रात्रिको हम दोनों स्त्रियोंके बीच झगड़ा हुआ था, मेरे दोनों हाथोंका सिरहना बनाकर दोनों स्त्रियाँ सो रही थी। सिरकी ओर ऊपर एक सरसोंके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, दीपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बत्ती हमारी आँखपर आ गिरी। उस समय मैं यह विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती हटाऊँ तो दाहिनी ओर सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी ओर

सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोंसे उस जलसी हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुआ कि मेरी घाँख फूट गई । सो देखो बुढ़िया मैं मैं कितना मूर्ख हूँ । सो बुढ़ियाने उन दोनों की मूर्खता भरी बातें सुनकर कहा— बैठा मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर सबपर ऐसे ही घटपट काम होते हैं । परमार्थ दृष्टिसे देखो तो न जाने कहां कहां भित्त जाता है, न जाने क्या क्या बात सोचते हैं । न जाने क्या क्या चेष्टायें करते हैं । यह सब होता है मिथ्यात्व कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है ।

(३२३) सम्पदामें हर्ष व विपदामें क्लेश माननेकी व्यर्थता—धन सम्पदा पानेमें अपना भला मर्ता मानें, ये कुछ चीज नहीं हैं । विपत्तियां कितनी ही आयें उनसे घबड़ाये नहीं । विपत्ति कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब बाहरके प्रसंग हैं । यदि बाहर बाहरमें ही उपयोग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है । यहांसे उपेक्षा करें और अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि दें । मैं हूँ ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नहीं क्योंकि बाहरके पदार्थ वे अपने आपमें अपना परिणामन करते हैं । उनसे मेरेमें क्या आता है । मैं अपनेमें परिपूर्ण हूँ, और मेरेमें कोई कष्ट नहीं । स्वरूप मात्र हूँ, सहज आनन्दमय हूँ, मैं अपने आपमें तुल रहूंगा, बाकी प्रसंगमें आये हुए पदार्थोंका मैं जाता दृष्टा रहूंगा । पुराणोंमें आये हुए कितने ही कथानक ऐसे सुने होंगे कि न्यायके सामने राजाने अपने इकलौते बेटेको भी फांसी दे दी । एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम लिया था । उधर उसके पिता राजाने अपने राज्यमें अष्टाह्निका पर्वकी चतुर्दशीको जीवहिसा का निबंध कर रखा था, पर हुआ क्या कि उस दिन उस राजाके लडकेने मांस खाया जिसके फलमें राजाने उसे फांसीका हुक्म दे दिया । अब जिस चाण्डालके द्वारा फांसी दी जानी थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करनेका नियम था सो फांसी देनेसे इन्कार किया । परिणाम क्या हुआ कि राजाने क्रोधमें आकर उन दोनोंको एक मगर मच्छसे भरे तालाबमें पटकवा दिया । वहां देखनेमें क्या आया कि उस राजाके लडकेकी तो दुर्दशा हुई और उस चाण्डालकी सिंहासन मिला ।\* तो न्यायके बलपर उन्हें अपने बेटेकी भी फांसी देनेमें रंज भी घबड़ाहट न हुआ, कारण क्या कि आत्मा उनका न्यायप्रिय था । वह राजा तो ऐसा निर्मोह था । यहाँ इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमें जितने प्राणी हैं उनके कर्मों-दयसे यह सब हो रहा है । मैं इनका क्या करता हूँ ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका अधिकारी हूँ । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढंग बनायें जिससे कि अपने आत्माका कल्याण हो ।

(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वमें अमन्तकाल्य आपन—मिथ्यात्वभावमें यह जीव देह



को मानता है कि यह मैं हूँ । कर्मके उदयसे जो घटना बनती है, रागद्वेष सुख दुःखकी छाया आती है उसको अपनाता है कि यह मैं हूँ । मिथ्यात्वके उदयमें, यह जीव अगर सजी पञ्चेन्द्रिय है, तो क्रुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुको अपना हितकारी मानता है । कोई एक लौकिक चमत्कार देखकर किसी भी रागी द्वेषी जीवको देव और भगवान मानकर उसे अपना शरण समझता है । गुणबोले भी चाहे आरम्भसहित हो, परिग्रह सहित हो, पचाग्नि तप तपता हो, कोई बात जराही चमत्कारकी या पावनकलाकी दिखे तो उनको ही गुरु मानते हैं और अपने जीवनमें निरन्तर व्याकुल रहते हैं, क्योंकि प्रसंग आते हैं उनको अनेक घटनाओंके, और उन घटनाओंमें यह प्रवीर होता है, बबड़ाता है । अनन्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमें ही गया है ।

( ३२५ ) अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान—कभी सजी पञ्चेन्द्रिय किसी जीवको कुछ चेत हुआ, क्षयोपशम भी विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमें अपना उपयोग लगाता है, मनन करता है, कषायें मंद होने लगती हैं और उस समयके तत्त्वज्ञानके अभ्यासका निमित्त पाकर जो सम्यग्दर्शनका बात करने वाली प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति, अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया और अनन्तानुबन्धी लोभ, इन ७ प्रकृतियोंका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर समय पाकर क्षय करता है । सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह बात भलग है कभी क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशम सम्यक्त्वके बाद चाहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ भी होता फिरे, पर क्षयोपशम सम्यक्त्वके अनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमें हो सम्यक्त्वघातक ७ कर्मप्रकृतियोंका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है । यो किसी भी प्रकारके सम्यग्दृष्टि जीवके समय जब तक नहीं है तब तक उसे अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । यह है चाथा गुणस्थान ।

( ३२६ ) द्वितीय और तृतीय गुणस्थान—किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवको जिसको अब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ उसको पहले गुणस्थानके बाद चौथा हो, ५ वाँ हो, ७ वाँ हो, दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं बनता । हाँ यह सम्यक्त्व हो गया हो पहिले, फिर सम्यक्त्व छूटे और अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे वह दूसरे गुणस्थानमें आता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं आया जैसी देर । बादमें, जैसी मिथ्यात्व आता है सो दूसरा गुणस्थान मिथ्यात्वकी ही तरह है । जिसके उपशमसम्यक्त्वही चुका उसके सम्यक्त्वके नष्ट होनेपर मिथ्यात्वका उदय न आने तक दूसरा गुणस्थान बनता है । जैसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब तक न आ पाये तो उसको

हट्टी नहीं दूट रही—सगर उसकी ती हट्टी दूटेगी। जिस सम्यक्त्व हो गया, कभी मिथ्यात्वमें आया तो भी सम्मग्निमध्यात्मके उदयमें तीसरे गुणस्थानमें आ सकता अथवा सम्यक्त्वसे दूटकर सम्मग्निमध्यात्मके उदयसे तीसरे गुणस्थानमें आ जाता। तीसरे गुणस्थानका नाम है सम्मग्निमध्यात्म। जिसका न सम्यक्स्वरूप भाव हो न मिथ्यास्वरूप भाव हो, एक कुछ नहीं, ऐसा जात्यंतर है, वह है सम्मग्निमध्यात्म गुणस्थान। मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व व सम्मग्निमध्यात्म ये तीन गुणस्थान हैं अशुद्ध।

(३२७) चतुर्थ और पञ्चम गुणस्थान—चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन है, पर व्रत नहीं है, हां सबके प्रति तीव्र भावना है कि मैं कब समय धारण करूँ। १वां गुणस्थान कहलाता है आबक। जो सम्यग्दृष्टि आबक है वह पंचमगुणस्थानवर्ती है। पहली प्रतिमासे लेकर क्षुल्लक, ऐलक, आशिका तक पंचम गुणस्थान वाले कहलाते हैं। यथार्थतया सब आबक हैं, पर क्षुल्लक ऐलक, आशिकाको आबकोत्तम कहते हैं। आशिका भावने श्रेष्ठ। क्षुल्लक भावने छोटा ऐलक भावने अत्यन्त कम कपड़ी वाला। (यह शब्दोंका अर्थ बोल रहे) क्षुल्लकका अर्थ है छोटा। पर क्या छोटा? इसमें विशेषण क्या लगावोगे? क्या छोटा आबक, यह अर्थ लगावोगे? नहीं। यहां क्षुल्लकका अर्थ है छोटा मुनि। तो क्षुल्लकका अर्थ हुआ छोटा मुनि और ऐलक भावने बहुत कम कपड़े वाला मुनि। यथार्थतया यह मुनि नहीं है, पर मुनिके निकट होने से क्षुल्लकके साथ मुनि विशेषण होता है, ऐलकके साथ मुनि विशेषण होता है और पूर्ण मुनि जो निर्पण्य दिगम्बर है। तो चाहे क्षुल्लक मुनि कहों चाहे आबकोत्तम कहों। आबक, मुनि ये शब्द बरा कठिमें प्रसिद्ध हुए इसलिए सुननेमें घटपट लगते होंगे, किन्तु जो व्याकरण और शब्द शास्त्र जानते हैं उनको घटपट नहीं लग सकते। है यह आबक, आबकमें सर्वोत्कृष्ट। यहां तक कहलाया पंचम गुणस्थान।

(३२८) मोक्षमार्गका अवलोकन और मोक्षमार्गपर गमन—चौथे गुणस्थान वालेने मोक्षमार्ग देख लिया और पंचममें मोक्षमार्गपर चल दिया। मोक्षमार्गपर चलने वाला पंचम गुणस्थान और इससे ऊपरके गुणस्थान हैं और मोक्षमार्गको दिखाने वाला चतुर्थ गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वाला मोक्षमार्गपर बढ़ नहीं रहा, किन्तु उसने मोक्षमार्ग देख लिया। नहीं बढ़ रहा फिर भी मोक्षमार्गके देख लेनेसे उसकी धीरता है, बल है, साहस है। जैसे एक बटना लो। कोई अनुप्य किसी दूसरे गाँवसे शामके समय अपने गाँवको जा रहा था। उसे जाते हुएमें देर हो गई, थोड़ी पगडंडी भी भूल बचे। रास्तेमें किसी जंगलमेंसे जब वह गुजर रहा था तो अचिरात् छा गया, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। रास्ता भी पगडंडियों का था। वह अंधेरा हो जानेसे कांटोंकी आँकड़ियोंमें फँसता जा रहा था। उसके मनमें आया

कि अब तो जंगल पार करना बहुत मुश्किल है । वही कुछ रास्ता हो न सूझ रहा था । सो वह उसी जंगलके बीच एक स्थानपर बैठ गया । बहुत घबड़ा रहा था कि न जाने अब क्या होगा ? पता नहीं, जंगली जानवरोंसे प्राण बचेंगे भी या नहीं । अब कभी रास्ता मिलेगा या नहीं । रात्रि काफी बीत गई, वह मुमाफिर उस घनघोर भयानक जंगलके बीच भयभीत हो रहा था । इतनेमें एक क्षणिक बिजली चमकी और उतनेमें ही करीब १ फर्लांग दूर उसे सड़क दिख गई, वस उसकी घबड़ाहट दूर हुई, धैर्य बँधा, मनमें यह विश्वास जम गया कि अब तो हमारा जानेका मार्ग अत्यन्त स्पष्ट है, प्राप्तः काल होते ही उस मार्गसे चले जायेंगे । सो उसी जगह वह बैठा रहा फिर भी रास्ता दिख जानेसे उसका भय दूर हो गया । जब प्रातः काल हुआ तो पगडंडीसे चलकर सड़कपर पहुँच गया । जब सड़क मिल गई तो खूब पसरकर, खूब झान्त होकर एक ठसकके साथ चला जा रहा था । वह निश्चित हो गया कि अब तो मार्ग मिल ही जायगा । तो ऐसे ही समझिये कि यह जीव इस जंगलमें भटक गया । अज्ञान रूपी अधकारमें पड़ा हुआ बड़ा दुःखी हो रहा है, पर कोई बुद्धिमान ऐसा भी होता जो यह सोचता कि हम इस विषय कषाय भरे मनमें भटक रहे हैं तो अब अधिक मत भटकें । इन विषय कषायोंमें अधिक प्रीति न करें, जरा रुकें और सोचें कि बात क्या है असलमें ? उसको फिर ऐसा मनन करते-करते बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा होकर एक भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगेगा जिससे आत्माका अनुभव बनेगा, और समझ लेगा कि शान्तिका घाम तो यह है । यह हुआ सम्यग्दर्शन । पर उस ज्ञानानुभवको बनानेके लिए जब वह आत्मपरीक्षा करने चलेगा तो उसमें कुछ न कुछ संयम आयेगा जहाँ थोड़ा संयम आया, आवश्यकत हुआ, तो वह कहलाया पगडंडीपर चलना, और जहाँ महाव्रत हुआ, सकल संयम बना तो हुआ सड़कपर चलना । अब वह आनन्दसे चल रहा ।

(३२६) मुनिव्रतकी साधनामें अप्रमादी रहनेका कर्तव्य—बाह्य घर कुटुम्ब छोड़कर, नग्न होकर भी अब यह उनके अपने भविष्यकी बात है कि घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर फिर एक गृहस्थीसी बसाये, मोटर, रिक्शा, तांगा आदि रखे और अपने आरामके लिए स्त्री, पुरुष, भोजन-सामग्री साथ रखे, कुछ करे तो यह तो उसके लिए चिंता, शल्य, विकल्प वाली बात है । भरे उस निर्गन्ध दिगम्बर मुद्राधारी मुनिको तो चाहिए कि वह स्वतन्त्र, निर्भय, निःशङ्क विचरण करे । जो होगा सो होगा । अपने भाग्यपर विश्वास रहे । यदि अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है तो फिर गृहस्थ और मुनिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिए मुनिको निष्परिवृद्ध रहना बताया है । मान लो साथमें अनेक लोग हैं तो उनके प्रति उसे यह ध्यान रहे कि इन सबका अपना-अपना भाग्य है, जिसका जैसा योग होगा सो होगा, किसीकी चिन्ता

रखनेसे कायदा क्या ? अपने लिए भी उसे आहार सम्बन्धी कोई विकल्प न रहे । जब जहाँ जैसा योग होमा सी होमा । यह महाव्रत तो एक ऐसा सङ्गठन है कि जहाँ केवल एक अपने आत्मासे ही लगन है । वही ध्यान, उसको समाजका फंसाव नहीं, किन्हीं विधि विधानोंमें पड़नेसे उसे कुछ प्रयोजन नहीं, किन्हीं बाहरी बातोंमें पड़ना यह उनका कार्य नहीं, केवल ज्ञान ध्यान तपश्चरण कार्य ही इनको बताये गए—ज्ञानध्यानतपोरक्तः, ज्ञान, ध्यान और तपश्चरणमें लीन, चौथी बात ही नहीं, ऐसी सड़कपर बड़ी ठसकके साथ मुनिको चलना चाहिए । मुनिकी ठसक क्या ? अपने आत्मामें ज्ञानस्वरूपका अनुभव ले-लेकर उस ऐससे तृप्त हो रहा, यही उसकी ठसक है और इस प्रकार अपनी ज्ञानप्रीतिमें ज्ञानानुभूतिमें रह-रहकर मोक्षमार्गमें बढ़े ।

(१३०) सातवाँ व छठवाँ गुणस्थान—जहाँ अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हुआ कि महाव्रत हुआ, वहाँ आता है ७वाँ गुणस्थान । उसके बाद छठा फिर सातवाँ, छठा यों दौड़ता रहता है । जैसे मूलेपर मूलनेमें आगे मूला गया तो पीछे भागगा, पीछे आया तो आगे जायगा, ठीक इसी प्रकार वह मुनि छठे ७वें गुणस्थानमें मूलता रहता है । सातवें गुणस्थानमें संज्वलनकषायका मंद उदय है, छठवें गुणस्थानमें मंद उदय नहीं । पंचमकालमें यहां तक तो बात आती है और ७वें गुणस्थानसे ऊपर बात अब नहीं आ सकती ।

(३३१) उपशमश्रेणिके ८वाँ, ९वाँ, १०वाँ व ११वाँ गुणस्थान—सप्तम गुणस्थान से ऊपर है उपशम श्रेणी । यदि चारित्रमोहका उपशम करता है तो उपशम श्रेणीपर बढ़ेगा । चारित्रमोहका क्षय करता है तो अपक्ष श्रेणीपर बढ़ेगा । दोनों ही श्रेणी इस पंचमकालमें नहीं बनती । सप्तम गुणस्थान तक भावलिङ्गी मुनि हो सकते हैं पंचमकालमें, पर इनकी स्थिति ऊपरके गुणस्थानकी नहीं होती । उपशम श्रेणीमें चारित्रमोहका उपशम कर-करके बढ़ा तो ११वें गुणस्थान तक पहुँचकर भावे नहीं है गति उसकी । वह गिरेगा । यदि वह जीवित है तो क्रमसे गिरेगा । ११वें से १०वें में, १०वें से ९वें में, ९वें से ८वें में और ८वें से ७वें में, ७वें से छठे में, इसके बाद फिर कैसे ही गिरे ? सम्यक्त्व बिगड़ जाय, नष्ट हो जाय, उपशमसम्यक्त्व ही तो था उसके नष्ट होनेपर मिथ्यात्व तकमें आ सकता । इतनी विशेष साधना करके भी, इतने महंत बननेके बाद भी, बीनराय होनेके बाद भी गिरकर मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं । ११वाँ गुणस्थान बीतराय है, हाँ सर्वज्ञ नहीं है, क्षयस्थ है, वह भी जब गिर जाता है तब फिर धर्म-साधनाके लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए । कोई भोग ऐसा न मिले जिससे कि हमारा आत्माचार भंग हो जाय ।

(३३२) अपक्षश्रेणिके १२वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर १० प्रकृतिशक्तियों का क्षय—बहु

जीव क्षयकक्षेत्रीमें बड़ा तो ८वें गुणस्थानमें अपूर्वकरण हुआ, वहाँ बहुत ऊँचे परिणाम होते हैं। अभी कर्मोंका यहाँ क्षय नहीं होता। ९वें गुणस्थानमें चारित्र्यमोहकी १० प्रकृतियोंका क्षय होता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका पहले क्षय हो गया। अप्रत्याक्ष्यानावरण प्रत्याक्ष्यानावरण कषाय ८ ये, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ९ ये और सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ३ ये, इन २० प्रकृतियोंका क्षय होता है। १०वें के बाद १२वें गुणस्थानमें पहुँचा तो वहाँ क्षय हुआ १६ प्रकृतियोंका। निद्रा, अश्रुता, फिर ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी बाकी ४ और अंतराक्षकी ५ इन १६ प्रकृतियोंका क्षय होते ही समय चार घातियाका क्षय हो चुकता है। फिर जनता है सयोगकेवली। जो लोग कर्मदहनका विधान करते हैं, १०वीं एक करना, ९वीं २० करना, बारस १६ करना आदि तो उनका अर्थ क्या है कि जिस गुणस्थानमें जितने कर्मोंका क्षय होता है, वस उस गुणस्थानके नम्बरके बराबर तिथिमें इतने उपवास बताये गए हैं।

( ३३३ ) सयोगकेवली व अयोगकेवली—क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानके अनन्तर यह जीव सयोगकेवली हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। १३वें गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिका क्षय नहीं होता। जो अघातिया कर्म क्षेत्र रह गए उनमें से क्षय नहीं हो रहा, पर वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं। हितोपदेश होता है, बिहार होता है, सब क्रियायें हो रही, वह सयोग केवली हैं। अन्तमें योग निरोध करके अयोगकेवली बन जाते हैं। १४वें गुणस्थानका समय है करीब करीब समझिये दो छुटकी बराबर। शास्त्रीय शब्दोंमें अ इ उ ऋ लृ इन ५ ह्रस्व अक्षरोंको बोलनेमें जितना समय लगेगा उतना समय प्रभु १४वें गुणस्थानमें रहता है। १४ वां गुणस्थानके पूर्ण होते ही अघातिया कर्मोंसे वे रहित हो जाते। पहले ७२ फिर १३ प्रकृतियोंका क्षय करके सिद्ध भगवान् हो जाते हैं। तो यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोंको सम्बोध रहे हैं कि तुमने सर्व परियहोका त्याग भी किया तो अब तत्त्व, पदार्थ, जीवसमास, गुणस्थान इनका अर्थ देखो, चिन्तन करो, और वहाँ एक अपने लिए शिक्षा लो।

( ३३४ ) अध्यात्मग्रन्थोंमें १३ गुणस्थानोंको आस्रवहेतु बतानेका प्रयोजन—अध्यात्मदृष्टिसे देखो कि १३ गुणस्थान आस्रव करने वाले हैं। १० वें गुणस्थान तक बंध होता है। ११ वें १२ वें में सिर्फ आस्रव होता है। तो यह बताया गया कि ये १३ गुणस्थान आस्रवके कारण हैं, यह बात सुननेमें कुछ अटपट सी लग रही होगी कि इतने ऊँचे अनिराज और त्रैलोक्यपति अरहंत भगवान् जिनको हम सयोग केवली कहते हैं और यह बताया कि १३ गुणस्थान आस्रवके हेतु हैं। तो लो, अच्छा, प्रारम्भसे बात देखो मिथ्यात्व आस्रवका हेतु है या ? है। अनिरति ? वह भी आस्रवका कारण है। अच्छा और कषाय ? वह भी आस्रव

का कारण है और योग ? वह भी आसन्नका कारण है । तो ये जो आसन्न के कारण हैं इन ४ का ही पसारा तो १३ गुणस्थान है । और उन्हें यों समझ लीजिए कि ये गुणस्थान बनते हैं कमीसे और यह भी कह सकते कि ये गुणस्थान बनते हैं विकाससे । तो गुणोंके विकाससे गुणस्थान बनते हैं, इस दृष्टिसे अभी न देखिये—गुणोंके जो कमी रहती है उससे ये गुणस्थान बनते हैं यों निरखिये सब आसन्नकी बात समझ लेंगे । जैसे किसी मनुष्यके बाखें कहा कि यह ६० वर्षका हो गया तो उसे यो भी कह सकते और ऐसा नहीं कह सकते क्या कि यह ६० वर्षका कम हो गया ? यह भी कह सकते । जब जिसका जैसा प्रयोजन है वह उस दृष्टिसे देखेगा । यह ६० वर्षका हो गया, ऐसा सुनकर वह खुश होगा और यह ६० वर्षका कम हो गया, ऐसा सुनकर वह पश्चात्ताप करेगा कि मैंने कुछ आत्मकल्याण न कर पाया । जैसे यह आत्मदृष्टि है ऐसे ही गुणस्थानके बारेमें भी दो दृष्टियाँ हैं । विकाससे गुणस्थान बने, एक यह दृष्टि और कमीसे गुणस्थान बने, एक यह दृष्टि और दोनों ही सत्य हैं, तो जब हम कमीको ये गुणस्थान मानते तो बड़ी कमीसे मिथ्यात्व, उससे हल्की कमी, फिर उससे हल्की कमी यो लेते जावो वह १३ वें गुणस्थान तक कमी है । हैं अरहंत भगवान्, मगर योग मौजूद हैं तो वह भी कमी है । यदि वह कमी नहीं तो उसको भी खतम क्यों किया जाये ? तो ये गुणस्थान बने उस उस प्रकारके कर्मविपाकके रहनेपर, जब यों दृष्टि जायगी तो समझमें आयगा कि ये १३ गुणस्थान आसन्नके हेतुभूत है । १४ वाँ गुणस्थान निरासन्न है अयोगकेबली । उसे कह लीजिये सिद्धके समान ।

(३३५) शाश्वत आत्मस्वभावके आश्रयसे मुक्ति होनेका निर्णय—इन गुणस्थानोंके मननमें क्या निरखना चाहिए कि आत्माका जो शाश्वत चैतन्यस्वरूप है उस स्वभावका आश्रय करनेसे गुणोंके विकास होते हैं । विकास कर सकें इसके लिए आवश्यक होना और मुक्ति होना गुजारेकी चीज है, कहीं आवश्यकके भेषसे मोक्ष नहीं या मुनिके भेषसे मोक्ष नहीं किन्तु मुनिके भेषमें रहकर वह साधना बन पाती है जिस साधनासे मुक्ति मिलती है । इसलिए वह सब आत्मसाधनाकी लगन वालेके लिए यह गुजारेके रूपमें है । कैसे मैं अपने आत्मामें लीन होऊँ ? जिसको यह झुन लग गई वह सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है । घर छोड़ा इससे मोक्ष नहीं मिला किन्तु घर छोड़नेपर आत्मामें लीन होनेका पुष्पार्थ बन पाया और उस आत्मपीठसे उसको मुक्ति मिलती है । तो ध्यान क्या देना कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रसे मोक्ष मिलता है । इन लीनका अर्थ क्या है ? आत्माके सहजस्वरूपका विश्वास ज्ञान और सहजस्वरूपमें रमण इनकी पूर्तिसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है । तो यहाँ आर्थात्सर्वदेव मुनिवर्गोंकी सम्बोधन रहे हैं इस पाठामें कि सर्वसंगसे विरक्त होकर तुम तत्त्व पदार्थ गुणस्वभाव आधिक तत्त्व विज्ञानमें अपना उपयोग लगावो ताकि उस जड़सुल बातें न आयें और आत्म-

रससुखी प्रक्रिया बन जाय ।

सखविह्वलं पयसिहं भव्यं दसदिहं पमोसूण ।

मेहुगारुणासुतो भमिप्रोति भवप्णावे भीमे ॥६८॥

(३३६) भावशुद्धिसे आत्महित—यह भावपाट्ट ग्रन्थ है, इसमें भावोंका महत्त्व बताया गया है । जीवका धन भाव है । भाव शुद्ध है तो जीवको शान्ति है और भाव अशुद्ध है तो जीवको व्यग्रता है । आज जितना भी कह हो रहा, लोग अपनेको प्राकुलित अनुभव कर रहे वह भावोंकी अशुद्धिके ही कारण । मिथ्यात्व ममता, अहंकार, क्रोध, विषयोंमें प्रीति परिग्रहका समाव ये सारे असंयम भाव जो चल रहे हैं उनके कारण उन्हें प्रकृत्या ही दुःखी रहना पड़ेगा । तो इस आत्माके सही शुद्धस्वरूपका परिचय मिले और यह मैं हूँ इस प्रकार का अपने आपमें निर्णय बने तो उसको संश्लेश नहीं रह सकता । भावशुद्धिके प्रकरणमें आचार्य कुन्दकुन्ददेवने मुनिबरोको समझाया कि केवल बाह्य भेषसे काम न चलेगा, मोक्षमार्ग न मिलेगा किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग किया है तो भावोंकी निर्मलता बनावें, सम्यक्त्वकी उपासना बनावें आत्मामें रमण करनेका पौरुष करे तो मोक्षमार्ग मिलेगा ।

(३३७) शीलकी बाड़ मर्यादा रखनेके प्रकरणमें प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ बाड़ का वर्णन—उसी प्रकरणसे सम्बन्धित इस गायामें आज यह कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन करें तो भावशुद्धि बनेगी । ६ प्रकारके ब्रह्मचर्यको प्रकट करें । मनसे, वचनसे, कामसे, कृतकारित अनुमोदनसे ६ प्रकारका ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्यका पालन करें और साथ ही जो ब्रह्मचर्यकी ६ बाड़े हैं उनकी मर्यादा रहे । जैसे खेतके चारो तरफ बाड़ लगी होती है तो पशु उस खेतकी खराब नही कर सकते, ऐसे ही ६ प्रकारकी ये बाड़े हैं । इनकी मर्यादामें जो रहेगा उसके ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है । वे ६ बाड़ क्या हैं ? इन्हे शीलकी ६ बाड़ कहते हैं । पहली यह है कि स्त्रीविषयक अभिलाषा न होना, मायने मुनिबरोको समझा रहे ना तो स्त्रियोंका नाम लेकर समझायेंगे । स्त्रियां समझें तो पुरुषोंका नाम लेकर समझें । स्त्री जन परपुरुषकी अभिलाषा मनमें न रखें । ब्रह्मचर्य शुद्धिके अर्थ स्त्रीकी कामना न करना उनसे प्रीति करनेकी, संपत्तिकी इच्छा न रखनी चाहिए, क्योंकि अभिलाषाके बाद ही और कुछ बन-बनकर कुकार्य-परिणति होती है, सो ऐसी जड़को ही मिटायें ना ? स्त्रीविषयक अभिलाषाका त्याग करें । दूसरी बात है भगविमोक्खो याने अपने कामसाधनभूत भगको उत्तेजित न करना । तीसरी बाड़ है गरिष्ठ रसका सेवन न करना, जैसे कुछ रस होते हैं शिलाजीत या और कुछ या खानेमें भी बहुत गरिष्ठ भोजन इनका त्याग होवे तब शीलकी बाड़ पलती है । जो जिह्वाका स्वच्छंदी है उसके सारे विषयोंमें स्वच्छंदता बन जाती है । कोई कहे कि खानेपर इतना जोर क्यों दिया,



भरे ही भिन्न-भिन्न खाद्य और खूब बढ़िया खाना खावे, मगर खानेमें सम्पत्ता है तो इससे सिद्ध है कि मन स्वच्छंद है, और जिसका मन स्वच्छंद है उसके सब स्वच्छंदता बढ़ती चली जाती है। फल यह होता है कि वह अपना बहुचर्य नहीं रख सकता है। इस कारण त्रिहस्तिकी वस्त्रों में करना, गरिष्ठ जीवनका सेवन न करना। चौथी बाढ़ है—स्त्रियोंसे सम्बंधित वस्त्रादिकका सेवन न करना। जो कपड़े स्त्रियाँ पहनती हैं किसी समय उन्हें छूना, रखना या पहिन ही लेना, कभी-कभी तो मगर चौकैमे घोंती खुद नहीं है और किसी स्त्रीकी कोई सुती साड़ी पसी है तो पुरुष उस साड़ीकी भी पहिनकर बाह्यार दे देते हैं। कितने ही लोग ऐसे देखे गये। तो यह बात बतला रहे कि स्त्रीजीवनिक कपड़ोंका सेवन न करें।

(३३८) शीलकी पाँचवीं बाढ़—५वीं शीलबाढ़ है स्त्रीके घंगोपांग आदिकका न देखना। अब देखिये कि सारा शरीर अत्यंत अपवित्र है। घंग तो बहुत है पैर हैं, हाथ हैं, पेट है, और सिर मुख भी हैं वहाँ एक बात यह बताइये कि सबके अधिक गंदा कौन सा घंग है जिस में अधिकसे अधिक मल पाया जाय ? तो सबसे ज्यादा गंदा घंग मुख है। हाथमें धूक न मिलेगा, नाक न मिलेगी, कफ न मिलेगा, और जो हाथमें गंदगी है वह सब गंदगी तो मुखमें है ही मगर उसके प्रतिरिक्त धूक, लार, कफ, नाक, आँसूका कोषह, कामका कनेक जाने इतना अधिक मल मुखमें है कि इतना अधिक मल अन्य जगह नहीं मिलता। और लोग जो हैं वे मुखको दर्शनीय बतलाते और जितना आकर्षण होता है छोटा वह मुख निरखनेसे होवा है, और सबसे गंदा है मुख। तो जो विवेक करता है वह जानता है कि शरीर क्या है। यह शरीर प्रशुचि पदार्थोंका पिण्ड है और फिर उसमें एक रूप रंगकी भी बात देखो तो साँवला हो तो, काला हो तो, इसमें क्या फर्क ? यह रूप रंग कही हाथसे पकड़नेमें तो आता नहीं, केवल एक दूरसे निरखने निरखनेकी बात है। और, जिसका मन पवित्र है वह तथ्य निरखकर अपने धर्म को शुद्ध बनाता है, तो ५ वीं बाढ़ है स्त्रीके घंगोपांग आदिकको न देखना।

(३३९) शीलकी छठी सातवीं आठवीं व नवमी बाढ़—छठी बाढ़ है स्त्रीका सत्कार पुरस्कार न करना। इसके मांयने यह नहीं कि अपमान करे, किन्तु उमंग लेकर अधिक बोलने की आदत पुरुष बनावे स्त्रियोंसे तो वह बाढ़के विरुद्ध है। कभी कोई साधारण काम हो तो बोलें, मगर ऐसी भीतरमें उमंग बनाना कि मैं खूब प्रशंसा करूँ, तो उसका अभिप्राय खोटा होता है। ७वीं बाढ़ है पूर्व समयमें भीगे हुए औषधोंका स्मरण न करना। मगर पहलेके भोगोंका स्मरण करेंगे तो वहाँ भावोंमें प्रशुद्धि बढ़कर बहुचर्यके पाउका अवसर आ सकता है। ८वीं बाढ़ है प्राणीमाँ कालमें भीगोंकी इच्छा न करना। मुझे ऐसी देविर्पा मिलें, ऐसे प्राणे भोग मिलें, यह चाह न करना। ९वीं बाढ़ है इष्ट विषयोंका सेवन न करना। जो कानोको

प्यार, सने, ऐसे शब्दोंके सुननेकी रुचि न करना, सुनना ही नहीं, जो घाँसका विषय बने, जैसे सिनेमा या रेडियो इन्को देखनेका त्याग। सभी इन्द्रियके विषय जो इष्ट हों उनमें लगाव मत रखो। जैसे सुगन्धित इतर तैलके सूँघते रहनेका शौक लग गया, किसी भी इन्द्रिय का किसीकी शौक बने गया तो वह बाँडकी तोड़ देगा और कुशीलकी ओर प्रवृत्ति करा देगा। सो इन ६ प्रकारसे ब्रह्मचर्यका पालन करें।

(३४०) कामवासनाके कलमें बस दुर्दशाएँ—देखिये—कुशील सेवनका जिसको कुछ भाव रहता है तो उसकी छोटी १० अवस्थाएँ बनती हैं कि पहले तो वह मामूली बात लगती है और उससे बढ़-बढ़कर मरण तकका मीका घाता है। पहले तो श्रोविषयक चिन्तन चला, विचार चले, ख्याल करें, कैसा है, सुन्दर है, प्रभु है, यों किसी प्रकारका चिन्तन किया—वह चिन्तन जब चल रहा है तो फिर उसको देखनेकी इच्छा होने लगती है। जिसके बारेमें ऐसा सुनते हैं वह है कैसा? फिर उसको देखनेकी चाह उत्पन्न होती। चाह हुई, देखनेकी मिले व्यवस्था न मिले, मगर वह चाह भीतरमें ऐसी दाह उत्पन्न करती है कि उसके फिर हृदय की ध्वंसि चलती है। जैसे कभी कोई गहरी चिन्ता हो जाय तो एक श्वाससी निकलती जिसको सुनकर लोग पहिचान जाते हैं कि यह किसी रजमे है। फिर वही बढ़ बढ़कर ज्वर तक आ जाता है। एक कामविर्ययक भावना प्रभिलाषा वासना रखनेसे धीरे-धीरे बढ़कर यहाँ ज्वर तकका नम्बर आता है। उसके बाद फिर दाह पड़ने लगती। जिसको कामकी वासना है उसकी दशा बतला रहे। आपने पुराणोंमें कभी-कभी पढ़ा होगा कि कोई राजपुत्र किसीपर आसक्त हुआ तो उसकी क्या क्या दशाएँ बनती रही हैं। वही दशा यहाँ बतलायी जा रही है। फिर भोजन आदिकमें प्रवृत्ति हो जाती है। भोजन न करना, दुर्बल होना, श्वास लेना, जिसके अज्ञान है उसको कितनी बड़ी विपत्ति होती है, भोजन आदिकमें प्रवृत्ति होना, उबी बात है मुँछा हो जाय, बेहोश हो जाय, गिर जाय, यहाँ तक नम्बर आ गया। चिन्तनसे चलते-चलते कामवासना बालेकी यहाँ तक छोटी दशाएँ हो जाती हैं। फिर प्रागस हो गया यह उसकी ८वीं दशा है। फिर प्राणमें भी संदेह होने लगा, आखिर मर भी गया। एक वर्ष होकर ये १० अवस्थाएँ जीवकी होती हैं।

(३४१) भाष्यशुद्धिके लिये निर्दोष ब्रह्मचर्यके पालनका कर्तव्य—वह बड़ा पवित्र है जिसकी तत्त्वज्ञानमें उपयोग लगता है और उस ही ज्ञानप्रकाशमें बढ़नेकी धुन रखता है। ब्रह्मचर्य की हों तो जितनी देर कमाईका कार्य करते हैं वह तो गृहस्थोमें आवश्यक है। उतनी देर कमाईका कार्य करें दूकानका, आफिसका, पर चूंकि शेष समय जो है वह आपको ऐसा समुत्तम जीवन चाहिए कि हम सारे समयका पूरा सदुपयोग करें। स्वाध्यायसे, अध्ययनसे,

आचार्यकसे, मनमसे, सत्संगमें बैठकर तो उसके सहज स्वयं ही ब्रह्मचर्यका भली-भाँति पालन होता है । ब्रह्मचर्यका पालन करी, ऐसा आचार्यदेव उपदेश करते हैं, क्योंकि यह जीव अथुन संसारमें अभ्यस्त होकर इस ज्ञानके संसारसमुद्रमें भ्रमण करता रहता है । तो है मुनिवर ! ब्रह्मचर्यमें रच भी दोष आ गया तो उसके कलमें इस संसारमें परिभ्रमण करते रहोगे ।

भावसहिदो य मुनिषो पावद प्राराहणाचउक्तं च ।

भावरहिदो य मुनिवर भ्रमह चिरं दीहसंसारे ॥६६॥

(३४२) आद्यशुद्धिमें सम्यक्त्वप्राप्तिको उपदेश—जो भूनि श्रेष्ठ आत्मभावनासे सहित हैं वे तो चार प्रकारकी प्राराधनाको प्राप्त होते हैं, और जो भावरहित हैं वे इस संसारमें विर काल तक जन्म मरण करते हैं । चार प्राराधनायें क्या हैं ? (१) दर्शन प्राराधना (२) ज्ञान प्राराधना, (३) चारित्र्य प्राराधना और (४) तप प्राराधना । सम्यक्त्वके भावकी प्राराधना करना । सम्यक्त्व तो जीवका परम मित्र है । सम्यक्त्व ही जीवको सम्मान दिलाता है । सम्यक्त्वके प्रतापसे जीव शान्त रहता है । यह सम्यक्त्व मेरा स्वरूप है । कुछ बाहरसे नहीं लेना है । जैसा मेरा सहजस्वभाव है उस रूपमें अपने आपका श्रद्धान करना यह है सम्यक्त्व । इस की कृति प्रतीति प्रयोग होता सम्यक्त्वकी प्राराधना है । इस सम्यक्त्वको प्राप्त करनेकी बही तो चाह करेगा जिसको आत्मकल्याणकी इच्छा हुई है । देखो जो लोग समर्थ हैं, धनी हैं, खाने पीनेकी उनको चिन्ता ही कभी नहीं है, मौजसे सब खाता है ऐसी स्थिति पाकर उनका कर्तव्य क्या है ? इसी मौजसे रहना और दुनियासे अपनी मत्प लडाना यह तो कर्तव्य नहीं है । ये पुष्पके ठाठ कितने दिन रहेंगे ? यदि हम उल्टे चल रहे हैं तो ये अधिक दिन न रहेंगे और चलें तो भी उस पुष्पमें रखा क्या है ? ये विषयोके सुख मिल गए तो उससे अशुद्धि कहाँ मिटी ? तब अगर भोग्य वस्तुवरण मिल गया है तो सदुपयोग करें यह कि अपना अधिक समय तत्त्वज्ञानमें सम्यग्ज्ञानमें उपयोग लगे । और जिसको कुछ तंगी है, जो धनिक नहीं है, जिसके पास कोई अधिक काम नहीं है, किसी तरहसे अपना टूटा फूटा गुजारा कर लेता है तो वह भी यह ज्ञानप्रकाश विस्तार लाये कि हमारा जो समय शेष बचता है तो मैं उसका ऐसा सदुपयोग करूँ जो बड़े-बड़े धनिकोंकी भी नहीं मिल सकता । तत्त्वज्ञानमें, पढ़नेमें, स्वाध्यायमें सत्संगमें अपना समय बितायें । दर्शन प्राराधना—सम्यक्त्वकी महिमा सम्यक्त्वका स्वरूप उपयोगमें बसे यह है दर्शन प्राराधना ।

(३४३) आद्यशुद्धिमें ज्ञानप्राप्तिको उपदेश—ज्ञानप्राधना—सम्यग्ज्ञान ही इस जीवका समस्त वैभव है । बाहरी वैभवकी तुलना क्यों करते ? कुछ आवश्यक है इसलिए उसे बनाये रखें, मगर तद्विषयक तुलना क्यों करना ? छूट जायगा सब ।

इस समय भी आपका कुछ नहीं है । आपमें आप है । अत्येक अकार्यमें नहीं है । यह तुष्णा दुःखदायी चीज है और आत्माका यह सहज अन्नस्वरूप इस ओर दृष्टि धाये, यह मैं हूँ ऐसा ज्ञान बने, इसको चारित्र्य योद्धासंग सब कुछ सम्पदा प्राप्त होगी । ज्ञानका अपूर्व महत्त्व है । ज्ञानमय ही तो यह जीव है, सो अपने ज्ञानस्वरूपकी निरन्तर उपसना करना यह है ज्ञान आराधना । चारित्र्य आराधना—मैं अपने ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहूँ, अन्य कुछ काम न बने, अन्य कहीं ख्याल न जाय मेरे ज्ञानमें यह अन्नस्वभाव ही रहे, ज्ञातादृष्टा रहूँ, रागद्वेषकी वृत्ति न आये, ऐसा भाव ज्ञानबहार रहनेकी भावना रखना यह है चारित्र्य आराधना । स्वरूपमें अस्वप्नेका नाम है चारित्र्य । ऐसा संयम बन जाय, ऐसा अपने आपमें फिट बन जाय कि इसका उपयोग जगत्के किसी बाहरी पदार्थमें न रहे यह है सयम आराधना । इस चारित्र्य आराधना के लिए अपने स्वरूपको अपने उपयोगमें निरन्तर लिए रहनेकी आवश्यकता होती है ।

(३४४) व्यवहारचारित्र्यकी उपयोगिता—वास्तवमें चारित्र्य भेष नहीं है या जो विधि पूर्वक खाये, विधि पूर्वक लले, ऐसा चलना ऐसा बैठना जो कुछ भी क्रिया मन, वचन कायकी होती है वास्तवमें वह चारित्र्य नहीं है । चारित्र्य तो आत्माका उपयोग आत्माके सहज स्वरूपमें लीन हो इसे कहते हैं चारित्र्य । मगर यह जो वास्तविक चारित्र्य है तो इस चारित्र्य को कहनेके लिए जो चलेगा सो वह किन स्थितियोंसे भुजर कर अपना यह काम बना पायगा । ज्ञान स्थितियोंका नाम है यह सब व्यवहार चारित्र्य । माचिस का नाम आग नहीं है । सीकका नाम आग नहीं है, सीकमें जो मसाला रखा है उसका नाम आग नहीं है, वह तो रगड़नेसे जो ज्वाला बनी उसका नाम आग है, मगर वह आग प्रकट कैसे बने उसके लिए ये स्थितियाँ हैं । तो आत्माका ज्ञान आत्मामें कैसे रहे उसके लिए ये स्थितियाँ हैं कि सब कुछ छोड़ दे । केवल शरीरमात्र ही रहे और निःशक फिर अपने आपमें अपने स्वरूपकी आराधना करे, यह है चारित्र्य आराधना । जो चारित्र्य आराधनाके लिए अपना प्रयोग कर सके उस महापुरुषको चूँकि शरीर साथ लगा है तो अनेक परीषद् आयेंगे, उपसर्ग आयेंगे । तो यह जानो इतना धुनका बक्का है कि उन परीषद् और उपसर्गोंसे विचलित नहीं होता और उसका वह कुछ खेल भी होता है । कौन ? मुनि महाराज । वह क्या खेल खेलते हैं ? नहीं हैं परीषद्, नहीं है उपसर्ग तो ज्ञान ब्रह्मका तपश्चरण करना, यह उनका खेल है । बच्चे कैसे खेलमें रमते हैं, नवानोंका कुछ और खेल है, तो मुनियोंका खेल तपश्चरण है । तपश्चरण भी किसलिए करते हैं ? ज्ञान-कर उपवास करें । आचार्य अंतराय कर्मवश आहार विधि २-४ दिन न मिलें तो वहाँ वे समझाते अपने अर्धपालनमें रह सकें, उसके लिए यह अभ्यास है । समाधितंत्रमें बताया है कि

बड़े मौजसे पाया हुआ ज्ञान, बिना कष्ट के पाया हुआ ज्ञान कष्ट जानेपर खतम हो सकता है। इसलिये आत्मकल्याणके मुनियोंको ज्ञानबूझकर भी अपनेको कष्टमें डालना चाहिए; अपने तपश्चरित्र करना चाहिए ताकि इतनी दृढ़ता हो जाय कि कठिन स्थितियोंमें भी हम अपनी समतासे व्युत्त न हो सकें। ऐसे तपश्चरित्रकी आराधना करना तपआराधना है। सो इन चार प्रकारकी आराधनाओंको भावमहित मुनिश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं।

(३४५) भावकी प्रक्रियामें सुख दुःख व शान्तिकार भाव—जिसको दृष्टिमें आ गया कि मेरी सारी दुनिया मेरा यह आत्मस्वरूप है। जो यहाँ भाव जगता है वही मेरा वास्तविक वदन है, यह मेरा स्वरूप सत् है, यह कभी मिट ही नहीं सकता। स्वरूपमें किसी अन्य पदार्थका प्रवेश नहीं होता, फिर विपत्ति ही क्या? किसी भी परपदार्थसे मेरेमें विपत्ति नहीं आया करती। आती हो तो बताओ। कोई धन कम हो गया या कोई मकान गिर गया, वहाँ से कोई विपत्ति आती हुई देखो क्या किसीने? पर यह मोही खुद अपने आपमें अपनी कल्पनायें बनाकर अपनेको विपत्तिमें फँसाये रहता है। बाह्य चीजसे विपत्ति नहीं, मान लो किसी का लडका कुपूत हो गया तो लोग मानते कि यह बड़ा दुःखी है, इसका लडका खोटा निकल आया और किसीका लडका सपूत निकला आशाकारी बड़े नम्र शब्द बोलता तो बताओ उसे सुख है कि दुःख? घरे उसे ज्यादा दुःख है। कुपूतका दुःख अधिक नहीं होता। उससे मन हट गया तो एकदम सोच लिया कि जो इसका होना हो सो हो, हमें इससे कुछ मतलब नहीं। घोषणा करा दी कि मेरा इस पुत्रसे कोई मतलब नहीं। मगर सुपूत है घरमें तो रात दिन सभी लोग उसकी बड़ी फिक्र रखते। कैसे मैं इसे धनिक बना दूँ, खूब पढ़ा लिखा दूँ, इसको किसी प्रकारका कष्ट न होने दूँ, यह मेरेको बड़ा प्यारा है। यो चिंतन कर करके सारे जीवन भर उसके पीछे दुःखी रहेगा। फिर बतलावो सुख है कहाँ? जो भी दुःख है वह क्या है? यह जीव भीतरमें अपनी कल्पना बना बनाकर दुःखी होता है। तो ऐसे ही भावमहित मुनि इस दीर्घ संसारमें चिरकाल तक भ्रमण करते हैं, अतएव हे मुनीवरो, अपना हित चाहो तो अपने आत्माके स्वभावकी आराधनामें चलो।

पावति भावसवसा कल्याणपरंपराइ सोकलाइ ।

दुक्खाइ दग्धसवसा नरतिरियकुदेवजोणीए ॥१००॥

(३४६) भावभ्रमणके कल्याणपरम्परापूर्वक शास्त्रानन्द लाभ—जो भावभ्रमण है अर्थात् सम्मदृष्टि भावलिङ्गी मुनि हैं वह कल्याणपरम्परासे सुखको प्राप्त करता है, किन्तु जो द्रव्यभ्रमण है, मिथ्यादृष्टि भुविशेषी है वह खोटा मनुष्य, तिर्यक्, खोटा देव इन योनियोंमें दुःखको प्राप्त करता है। भावभ्रमण छठे गुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थान तक है। १२वां गुणस्थान तो क्षपक धर्मीमें है। जिसे १२वां गुणस्थान प्राप्त होता है वह नियमसे मौल

जाना है उसी भवमें, पर जो अन्य मुनि हैं, भावश्रमण हैं उनकी शुद्ध भावनाके कारण उनके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है और गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक, निर्वाणकल्याणक, इन कल्याणकोको प्राप्त कर मोक्ष पहुंचता है। गृहस्थ धावक भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर मोक्ष कारण भावनार्थे भाकर तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करते हैं। यहा मुनियोंका प्रकरण है इसलिए भावश्रमणकी बात बही गई है। तीर्थंकर होना ही कल्याणकी बात हो सो बात नहीं है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य कल्याणकी बात है। न भी तीर्थंकर हो तो भी जो भी मोक्ष गए जैसे श्रीराम, हनुमान, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि, वे सब मुक्तिमें समान हैं। मुनि मोक्ष गए तो उनके सुखमें, उनके ज्ञानमें और जो तीर्थंकर होकर हुए उनके मुक्त सुख व ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं। बस ससारमें रहते हुए उन मुनियोंमें अन्तर था कि जो तीर्थंकर प्रकृतिबन्ध वाला मुनि है वह तीर्थंकर केवली होता, दिव्यध्वनि खिरती, विराट समवशरणकी रचना होती, अन्य मुनियोंके केवलज्ञान होनेपर समवशरणकी रचना नहीं है। गंधकुटी है और जो उपसर्गसे सिद्ध हुए हैं उनके गंधकुटी भी नहीं बन पाती, मोक्ष हो जाता, पर मुक्त हुए बाद समस्त मुक्तोका एक समान ज्ञान और आनंद है। तो भावश्रमण पंचकल्याणक परम्पराओंमें पाकर शाश्वत सुखको प्राप्त करता है।

(३४७) द्रव्यश्रमणके कुयोनिजन्मका व क्लेशका लाम—द्रव्यश्रमणने भेष तो मुनि का रख लिया, पर मिथ्यात्वविष नहीं छोड़ा। देहको आत्मा मान रहा, अपनेको मुनि मानकर प्रवृत्ति कर रहा, चैतन्यस्वरूप नहीं मान पाता और इसी कारण लोक व्यवहारमें लग रहा, जरा जरा सी घटनाओपर क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है। उसमें स्थिरता नहीं है। ऐसा नग्नभेषी अज्ञानी मुनि नरकमें छोटे मनुष्योंमें तिर्यञ्चमें कुदेवमें उत्पन्न होता है। यह बात इसलिए कही जा रही कि मुनिबरोको सम्बोधा है कि मिथ्यात्वका विनाश करें और सम्यक्त्व उत्पन्न करें, अपने आत्मामें रमण करनेकी दृष्टि बनावें, तब तो साधु साधु कहलाता है अन्यथा वह अपने आपको ही ठग रहा है।

छायालदोसदूसियमसर्ग गसिउं असुद्धभावेण ।

पत्तोसि महाबसण तिरियगईए अणप्पवसो ॥१०१॥

(३४८) मुनिपदमें दोष न लगानेका आदेश—मुनिबरोको सम्बोधा है कि हे मुनि-जन ! ४६ दोष दूषित आहारको खाकर, असुद्ध भावोंसे जीवन बिताकर पराधीन होकर तू तिर्यञ्चगतिमें गया और महान दुर्दशाको प्राप्त किया। बताया है एषणासमितिमें कि छिन्नासित दोष बिना सुकुल आवकतने घर अशनको। लें तप बढ़ावन हेत नहिं तन पोषते लज्ज रसनको। जो अन्तरङ्गमें विरक्त है वे मुनि ४६ दोष टालकर आहार करते हैं। तो ४६ दोष

कौनसे हैं सो अभी बतावेंगे । सो अशुद्ध भावसे दीवदूषित भोजनको करके यह परैकमन होकर अनेक प्रकारके दुःखोंकी भोगता है, जन्ममरण करता है । वे अशुद्ध भाव क्या थे जिनके बँध होकर अटपट क्रियायें कीं ? व्यातिकी चाहसे मुनि बने—मेरी विशेषता होगी, लोग जयकारा करेंगे । अनेकोंकी आज भी क्रिया चारित्र्य देखकर पहिचान सकते हैं कि किसके कौनसे भाव थे जिससे प्रेरित होकर वह मुनि हुआ । कोई पूजाकी चाहसे मुनि बना । तो जब मूलमें ही भूल रही, उद्देश्य ही गँवा रहा तो साधु बनकर अटपट काम करते हैं और फिर वे कठिन दुःखको प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ठग ले तो ठग ले, पर छोटे भाव करेगा, कर्मबंध होगा, उसे कोई नहीं बचा सकता । एक बात और यही जानना कि कोई साधु अशुद्ध परिणामसे रह रहा है तो श्रावक यह सोचें कि यह अपनी करनीका फल पायगा, हमे तो इसकी भक्ति करना है, तो यह जैनशासनमें नहीं बताया गया । जो अनुचित है, मिथ्यात्वसे ग्रस्त है लोकपूजाकी चाह आदिकमें मग्न है सो उनके साथ उनके सेवक भी खोटी गतिमें जाते हैं ऐसा जैनशासनमें बताया है । तब थोड़ा अपनेको भी चेत् होनी चाहिए, और मुखजोषि प्रति प्रीति होनी चाहिए कि उनके प्रति सही व्यवहार हो । अनेक व्यवहार ऐसे होने हैं कि कोई मुनि पहले दीक्षा तो उसकी परीक्षा करके नमस्कार करे, ऐसा नहीं है, किन्तु मुद्रा जब देखी तो उन्हें नमस्कार करना ही चाहिए । जब बहुत कुछ अपने परिषयमें आया है और सन्मार्गपर बिल्कुल नहीं है ऐसा जचा है तो उसकी उपेक्षा कर दें, किन्तु छोटे मोटे दोषोंमें मुनि नहीं गिरता, आखिर साधना कर रहा है तो दोष तो होंगे, मगर महादोष अगर आ जायें तो वहाँ मुनिपद नहीं रहता । इससे थोड़ी कुछ जानकारी करना चाहिए कि मुनिपद मायने क्या है ?

(३४६) मुनिपदका संक्षिप्त परिचय—प्रथम तो यह बात है कि आत्मामें ज्ञानक प्रकाश हो, निज सहज ज्ञानस्वभावमें रमनेकी धुन हो, जिससे बाहरी लोकमें न प्रीति करता न द्वेष करता । यदि कोई प्रकट ऐसा दिखे कि अपमान करने वालेपर, निन्दा करने वालेपर उपेक्षा करने वालेपर कोई मुनि नाराज हो रहा तो समझो कि वहाँ मुनिपना नहीं है । उँ नाराज या गुस्सा होनेकी क्या आवश्यकता है ? जब उसने व्रत ले लिया है—अरि मित्र महत् भसान कंचन काच निन्दन युति करन, अर्थावतारण असिग्रहणमें सदा समता धरन । अन्न भन्नु हो, मित्र हो, सबमें साम्य परिणाम । दुश्मनसे द्वेष न करे । चाहे कंचन हो वा काँच हो निन्दा हो वा स्तुति, दोनोंमें समता रखे । अज्ञानवश हैं इसलिए अपनेकी नहीं समझाते पर लेकिन जो मुनि निन्दा और स्तुतिमें समान परिणाम रखता है, अन्नपर द्वेष नहीं करता उसकी तो लोकमें पूजा होती है । आखिर वे अन्न भी चरखोंमें तम जाते हैं उनकी सम



निरखकर । तो मुनिमें समताकी मुख्यता हो, रागद्वेष न हो, अपने स्वरूपमें दृष्टि हो, आत्म-कल्याणकी धुन हो, यह ही सब मुनिका परिचय है । इतनी बात तो होनी ही चाहिए । और कदाचित् कही ये बातें न मिलें, अधभक्तिसे उनको बढ़ावा दिया तो यह उनका अकल्याण है । उन्हें समझाना चाहिये कि महाराज शुद्ध ढंगसे प्रवृत्ति बनायें तो आपका भी कल्याण है और हम भक्तोंका भी उद्धार है ।

(३५०) निर्दोष आहार ही ग्रहण करनेका मुनिवरोको आदेश—यहाँ बहुत प्रकारसे से मुनिवरोको भावशुद्धिके लिए सम्बोधना है । यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड नाम का ग्रन्थ है । इसका विषय ही यह है । कहते हैं कि शुद्ध भावसे जो ४६ दोषोंसे दूषित आहार करके भोज मानते हैं वे मनुष्य परवश होकर तिर्य्यचगतिमें जन्म लेकर दुःख प्राप्त करने हैं । ४६ दोष क्या-क्या हैं सो सुनो—१६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष, ४ समोजन दोष, ये सब ४६ दोष होते हैं । उद्गम दोष गृहस्थके सहारे हैं । आहार बनाने वाला गृहस्थ १६ प्रकारके दोषोंका भण्डार आहार बनाये तो वह मुनिजनोके लिए अग्राह्य है । वे १६ उद्गम दोष क्या हैं उन्हें भी ध्यानसे सुनो, क्योंकि आहार चौका बनाने वालेके सहारे ये दोष उत्पन्न होते हैं । ये दोष गृहस्थसे बनते हैं । ऐसा दोष किया है गृहस्थने तो वहाँ मुनि आहार न लेगा, वे गृहस्थ द्वारा किए गए दोष कोन-कोन हैं ? इसे बतानेसे पहले एक बात समझें कि सबसे महान दोष होता है हिंसायुक्त भोजन याने बिना म्यादका आटा हो, पानी हो, अभक्ष्य हो, खूब घसीट-घसीटकर भोजन बनाया है, चौकी बारबार सरकाना, बर्तन फेंकना, ऐसी असावधानी रखते हुए जो भोजन बनता है उसे महादोष कहा गया है । इसका नाम है अधः कर्म । यह सबसे महान दोष है । अन्य दोष तो बादके हैं । तो अधः कर्म दोष यहाँ लगते हैं बड़ा साहे अन्य दोष बचाया हो तो भी वह बड़ा भारी दोष है । और यह बात अगले तुलनामें मिलेगी ।

(३५१) उद्दिष्ट नामक प्रथम गृहस्थाश्रित उद्गम दोष—उद्गम दोषमें (१) प्रथम दोष है उद्दिष्ट दोष । मुनिके ही उद्देश्यसे बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट दोष है । इसको बहुत ध्यान देकर सुनना है । दो बातें होती हैं—उद्दिष्ट और अतिथिसम्बन्धभाग । अतिथि-सम्बन्धभाग तो कायदेमें है । कोई ब्रती है, रोजका नियम लिए हुए है यह कि मैं एक अतिथि को, मुनि आदिको आहार कराकर भोजन करूँगा । न मिलें मुनि वह बात अलग है । मिलते हों तो उनको आहार कराकर भोजन करें । यह अतिथिसंबन्धभागवत् है । इसमें उद्दिष्ट का दोष नहीं लगा । भले ही उसने सोचा कि मैं मुनिको आहार दूँगा, यों सोचे हुए भोजनसे उद्दिष्ट नहीं होता, किन्तु किस तरह उद्दिष्ट होता कि यह मुनिको ही आहार बनाया है

अथवा जिसने भी भुनि जायें उनके लिए मैं यह आहार बना रहा हूँ। मैं खुद उसे निर्माल्य खाऊँ, खुद न खाये और एक ऐसा सोच लिया कि यह तो मुनियोंके लिए ही बन रहा है तो वह उद्दिष्ट है। या अन्य साधुओंके लिए बन रहा हो तो उद्दिष्ट है या जो कोई भी आत्मा उसके लिए ही बन रहा है तो यह उद्दिष्ट है और चाहे मुनिका नाम लेकर भी बने, किन्तु खुद भी उसमें खा सके, ऐसा भाव रखकर भोजन बनाये तो वहाँ उद्दिष्ट नहीं है, वह तो अतिविसंविभाम है। यदि ऐसा न हो तो चौथे कालमें भी भोजन नहीं मिल सकता। आज जो उद्दिष्टका नाम लेकर एक बहुत बड़ा तूल मचाया है लोभीने मुनियोंके खिलाफ वह उचित नहीं है, क्योंकि एक तो उद्दिष्ट दोष महादोष नहीं है। प्रथम तो यह बात है। जैसे अन्य ४५ दोष हैं उनमें भी एक साधारण दोष है। अथःकर्म महा दोष है। फिर दूसरी बात मुनि मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना इन ६ बातोंसे उस आहारमें सामिल हो तो मुनिका दोष है, पर जो भुनि न तो मनसे सोचता कि यह ठीक बना रही, बनाने दो, न वचनसे कहता न कायसे चेष्टा करता, स्वयं करता नहीं, कराता नहीं, अनुमोदना करता नहीं, चाहे गृहस्थ मुनिको ही सोचकर बना रहा हो शुद्ध भोजन पर उसमें मुनिका यदि मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना नहीं है तो वह मुनिके लिए उद्दिष्ट दोष वाला भोजन नहीं कहलाता। आलोचना करने वाले लोगोका यदि आशय धर्मसंबंधित हो तो उन्हें खुद शुद्ध भोजन करना चाहिये और प्रतिविसंविभागवत पालना चाहिये तथा आबकोकी आलोचना व सन्हे डाटना चाहिये कि उद्दिष्ट दोष गृहस्थके प्राप्ति है अतः गृहस्थको शुद्धभोजन करना करना चाहिये व अतिविसंविभाग करना चाहिये। कोई यदि रोज धर्मयादित भोजन करता है वह किसी दिन नियम करे कि आज मैं शुद्ध भोजन करूँगा व प्रतिवि संविभाग करूँगा तो भी उसका अनुद्दिष्ट आहार है।

(३३२) अथ्यविविधक उद्घम दोष—(२) दूसरा दोष है अथ्यवधि, गृहस्थ भोजन बना रहा है और सुना कि अमुक मुनि आ रहे, उस बीचमें ही कुछ चावल और डाल दिए तो यह अथ्यवधि दोष है। यह भी गृहस्थके प्राप्ति दोष है। उसे मुनि ने नहीं किया, गृहस्थने ऐसा सोचा और किया, अथवा भोजन बनानेमें देर हो रही है और मुनिको आहार वधकिए लिए उठनेका समय हो गया है तो उन्हें जरा देरमें उठना चाहिए, ऐसा भाव रखकर गृहस्थ उनको बातोंमें लगाये, किसी तरहसे वह उठनेमें देर कर दे तो वह भी अथ्यवधि दोष है।

(३३३) मुनियोग्य आहारका एक संक्षिप्त निर्देशन—एक बात यह जाननी कि मुनिका भोजन बहुत सुमम भोजन होता है। अब ही उसे सुधा लगी चाहे ६ बजे दिनमें,

चाहे १ बजे, चाहे १ बजे चाहे २ बजे...., वो दिनमें किसी भी समय वह आहार व्यक्तियों के लिए उठाना चाहे उठ सकता। उस समय सुगमतया जो आहार मुनिको मिल गया वह उसके लिए योग्य आहार है। तो दोष बतानेका अर्थ यह है कि आहारके लिए गृहस्थको कष्ट न उठाना पड़े। जब आप एक कुञ्जी जान जायेंगे तो ये सब बातें भली प्रकार विदित होने लगेंगी। आहार बनते हुएमें मुनि पहुच जाय तो उस कालमें आरम्भ स्थगित करके आहार दे दिया। अब यदि कोई एक घंटा पहलेसे ही चूल्हा बुझा दे, चूल्हेकी राख साफ कर दे और चूल्हा पोत कर रख दे और पात्रदान करनेके पश्चात् फिर बालू करे तो यह तो एक बनावटी बात है और इतना बनावटी होकर भी आहार लिया जाय जानकर तो यह उनकी एक अज्ञानकारी है। एक कुञ्जी रख लीजिए कि जिसमें गृहस्थको आहार सम्बन्धी कष्ट न उठाना पड़े, ऐसा सुपम भोजन मुनियोका भोजन कहलाता है, हाँ शुद्ध जरूर होना चाहिए, क्योंकि असुद्ध होगा तो उसमें अशुद्धि का दोष लगता है, वह महादोष है। तो जितने भी दोष निषिद्ध बताये जायेंगे आप उनमें यही बात पायेंगे कि इसमें गृहस्थको अलगसे कष्ट कुछ उठाना पड़ा। यदि गृहस्थको आहार सम्बन्धी कष्ट उठाना पड़ा तो यह मुनियोके लिए योग्य आहार नहीं है, अथवा उसमें किसी प्रकारकी हिंसाका दोष आया है तो मुनिके लिए योग्य नहीं है। पहले ऐसा ही रिवाज था। लोग एक अन्तराय बताते कि जलती हुई आग दिखे तो वह मुनि के लिए अन्तराय है, मगर उसका प्रयोजन यह था कि नही ऐसी आग जल रही हो कि असावधानी हो कि कहीं कहीं कोई मज्जा जल जाय, किसीकी साड़ी जल जाय, कपड़ा जल जाय तो ऐसी सम्भावना होती हो जिस अग्निके जलनेमें उसे देखकर अन्तराय है, पहले यह बात खूब अच्छी तरह जान लें। मुनि कभी यह नहीं चाहता कि मेरे लिए गृहस्थको कष्ट उठाना पड़े। गृहस्थ शुद्ध बना रहा, उस बीच मुनि पहुच गया और आहार ग्रहण किया बस लौट कर अपनी धर्मसाधनामें लक्ष गए। आहारका समारोह कोई मुख्य बात नहीं है, विशेषतया किसीको पता ही न पड़े कि कब आये और कब आहार कर गए। एक ज्ञान ध्यान ही उनका मुख्य कर्तव्य है।

( ३५४ ) वृत्तिनामक उद्गम दोष—(३) तीसरा दोष है पूतिदोष। जिन वर्तनोमें, जिन कर्मोंमें अन्य भेषी कुम्भेयी कुम्भको भोजन दिया जाता हो उसमें पकाया हुआ भोजन मुनिके लिए अयोग्य है। देखिये गृहस्थ है, उस पर बहुत सी सम्हालकी जिम्मेदारी है। जो भी आया कोई मांगने वाला, उसे भी भोजन देना पड़ता और ऐसी साधारण सी बात है कि कोई जोड़ा कुछ अन्य भेषकारी भी आ गया तो गृहस्थना कुछ ऐसा दर्जा है या उसका ऐसा कोसल है कि वह मन्त्रिसे तो नहीं देता मगर लोकाचार करणावश्या व्यवहारबश देना पड़ता है।

है। तो ऐसे पात्रमें और ऐसी विधिमें बना हुआ भोजन मुनिके लिए अप्राप्त है। मुनिको तो केवल एक यह विचार है कि गृहस्थने शुद्ध भोजन बनाया, जैसा घर वाले खायेंगे, उसमेंसे उसे भी दे दिया। अतः एक बातका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता कि आहार दान देनेके दिवस घर वालोंको शुद्ध भोजन करनेका नियम रखना चाहिए। चाहे वह रोज समर्थादित भोजन करता हो, पर जिस दिन आहार दान करे उस दिन उस घर वालोंको शुद्ध भोजन करना चाहिए, तब दोषसे बच सकेगा अन्यथा नहीं बच सकता। वहाँ एक दो चार लोगोंका तो नियम होना ही चाहिए कि आजके दिन मैं शुद्ध भोजन करूँगा। फिर बने तो वह आहार उनके योग्य होता है

(३५५) मिश्र एवं स्थापितवासके उद्भूत दोष—(४) चौथा दोष है मिश्र नामका दोष। जो आहार अप्राप्तुक आहारसे मिला हो याने गर्म ठंडा मिलाकर जो भोजन रखा हो वह मिश्र दोष कहलाता है। वह भी आहार मुनिके लिए उचित नहीं है। देखिये मुनिको यदि इस प्रकार के दोषका पता पड़ जाय तो उसे स्वयं यह सोचना चाहिए कि इस प्रकारका दोषवाला आहार लेना योग्य नहीं। प्रासुकमें अप्रासुक मिला दिया जैसे प्रासुक पानीमें बिना प्रासुकका ताजा छना पानी मिला दिया तो वह प्रासुक दोष कहलाता है, और ये सब दोष गृहस्थके आश्रय हैं। मुनि तो कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, नवकोटिसे विशुद्ध है। उसे कोई संकल्प हो नहीं है कि ऐसा खायें, ऐसा बनो, न उसके प्रति आकर्षण है। वह तो ज्ञान ध्यानकी साधनाको अपनी जिन्दगीमें सहायक जानकर जिन्दगीकी रक्षाके लिए, केवल ध्रुवा मेटनेके लिए आहार करता है। (५) पाँचवाँ दोष है स्थापित। जिस बर्तनमें भोजन पकाया गया उसमेंसे निकाल कर जो अन्न अपने घरके या दूसरेके घरके या अन्य बर्तनमें रखा जाय तो वह स्थापित दोष है। इसके मायने यह है कि ज्यादातर बदल बदल आहार क्रियामें न होना चाहिए, किन्तु उस बर्तनसे ही निकालकर सीधा उन बर्तनोंमें रख ले जिनसे कि आहार देना है, थाली सजाना है अनेक बर्तनोंमें बदल बदल नहीं की जानी चाहिए।

(३५६) बलि एवं प्राभृत नामके उद्भूत दोष—(६) छठा दोष है बलि दोष—यक्षकी भेंटके लिए, भून प्रेत आदिक कुछ मान्यताओंके लिए जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन को मुनिको देना यह बलि दोष है। या कोई मुनि जन प्रायश्चित्त तो उनकी आहार प्रसन्न रख दिया और भूत प्रेत आदिकको प्रसन्न रख दिया तो ऐसा प्रसन्न प्रसन्न रखना भी योग्य नहीं। प्रसन्न उस समय किया जाता जिस समय मुनि घर आ गया हो। पहलेसे प्रसन्न करके रखना कि यह आहार मुनिके लिए, यह आहार अन्य जनोके लिए तो इसे कहेंगे स्थापन दोष। (७) सातवाँ दोष है प्राभृत दोष ये सब दोष गृहस्थको लगते हैं, मुनिको नहीं लगते, पर यह बतला रहे हैं कि ऐसा दोषयुक्त आहार लेना मुनिको योग्य नहीं। मैं आहार इस ऋतुमें दूँगा, इस

दिन सूया, इस प्रकारका भाव रखना अथवा जिस दिनके लिए नियम रखा है कि मैं चतुर्थीको, पंचमीको आहारदान करूँगा और उस दिनको टालकर दूसरे दिन सोचे तो प्राभूत दोष कहते हैं। यहाँ एक बात यह जानना कि पहले ऐसा नियम रहा करता था कि किसीने नियम लिया कि मैं पूर्णिमाको आहारदान दूँगा या दोजको आहारदान करूँगा, तीजको आहारदान करूँगा, इस तरहका नियम रखते थे। अन्य दिन अमर्यादित भोजन बनता था, एक दिन शुद्ध भोजन बनेगा शुद्ध भोजन करूँगा और अगर योग मिला तो आहार दान करूँगा, ऐसा नियम रहा करता था, तो उस नियमका हेर फेर करना यह प्राभूत दोष है।

(३५७) प्राविष्कृत एवं अमेत नामके उद्गम दोष—(८) आठवाँ दोष है प्राविष्कृत दोष। पहलेसे ही यह जताना कि महाराज यह मेरा घर है अथवा बतनोंको बहुत बहुत हेर-फेर करना, बड़ी जल्दी-जल्दी टाल मटोल करना ऐसी स्थितिका जो आहार है वह मुनियोंके लिए युक्त नहीं है। इस दोषको मुनि नहीं करता, गृहस्थ करता। चाहे गृहस्थ रोज शुद्ध भोजन नहीं बताता, लेकिन जिस दिन बनाया गया उस दिन खुदके लिए नियम होना चाहिए कि मैं आज शुद्ध भोजन करूँगा। और ठीक समितिसे भली प्रकार करे, फिर उससे आहार दे तो दोष नहीं है। (९) नवाँ दोष है क्रीत दोष। मुनि आहार कर रहे और उसी बीच बड़ी भ्रम-दोष मचाना कि जाबो सेव ले आबो, सतरा ले आबो, अमुक चीज ले आबो जो खरीदकर आया अथवा अथान हो तो यह क्रीत दोष है। अरे ये सब सामान तो पहलेसे ही मँगाकर रख लेना चाहिए। और फिर अनुचित कमाये हुए प्रव्यसे खरीदकर लाये तो वह है सदैव ही क्रीत दोष।

(३५८) प्रावृष्य नामक उद्गम दोष—(१०) दसवाँ दोष है प्रावृष्य दोष। किसीसे कर्ज लेकर आहार सम्बन्धी चीज सामान जुटाना यह भी दोषमें शामिल है। इन सब दोषों को सुनकर एक कुञ्जी जानना कि जो सुगम भोजन हो, जिसमें आवश्यकको कष्ट न हो वह आहार साधुके लिए आदेय है और उसके ही आबक और मुनिका यह सब व्यवहार निभता है। जिस आहारका इतना काम करनेसे बड़ी कठिनाई हुई हो, बड़ा श्रम करना पड़ा हो, एकदम कुछ नहीं बटनासी लय रही हो तो ऐसा आहार उचित नहीं होता, किन्तु कोई कष्ट न हो, सम्मान्यतया सीधे हँससे बने तो वह भोजन मुनिके लिए योग्य होता है। यहाँ इतनी बात जानना कि यदि चूल्हेकी सब राख निकाल दी और चूल्हा पोतकर रखा तो वह बनाबट्टी कहलाता है। भले ही कुछ प्रयास चल गई तो ऐसा लगता है कि यह तो कुछ अयोग्य नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए, मगर बच्चोंकी तरहका भोजन बताया है मुनिका। जैसे बच्चेको खाना भूख लगी तो भट वह खानेके लिए पहुँचा और कहा—माँ जी मुझे भूख लगी, खाना खिला

तो, तो उसकी माँ भट उसे खाना खिला देती है, ऐसे ही मुनि मुखसे तो न कहेगा कि मुझे भूख लगी, किन्तु जो संकेत है—जैसे कंधेपर हाथ रखकर आहारचयकिए लिए मुनिका निकलना तो उसका अर्थ है कि माँ मैं क्षुधानिवृत्तिके लिए आया हूँ, तो भट उसे खिला दिया, तो इस प्रकारकी पहले एक साधारण व्यवस्था थी। उसमें जो विशेष बनावटकी बात बनी तो वह भटपट दोषसे सहित बात बनती रहती है, और आज चर्चा तो इसीलिए बहुत है कि बहुत बनावट आ गई है आहारदान करनेमें। चाहिये तो यह था कि बन रहा था आहार, सो, थोड़ी देरको प्रारम्भ छोड़कर आहार दे दिया, जब आहार करके मुनि चले गए तो अपना फिर रसोईका काम कर लिया। उसमें यह बात न होना चाहिये कि बीचमें ही चूल्हा बुझाकर राख साफ कर दिया और चूल्हा पोत दिया। यह तो बनावटमें आ जायगा, क्योंकि रोज तो इस तरहसे चूल्हा पोतकर नहीं रखते थे। यदि जलती हुई आगको देखकर अंतराय मान लिया जाय तो फिर सुगम आहारका मिलना बड़ा कठिन पड़ जायगा। हाँ बाला वाली आग न हो। बनावटीपनकी बड़बारीसे मुनिधर्मके प्रसारमें कुछ कमीसी आ गई है। नहीं तो कितने ही मुनिराज हो, आहारदान शुद्ध होना चाहिए। बहुतसी बातें जो की जाती हैं विडम्बना की, जिनमें कह है, उनको नहीं करना चाहिए। गृहस्थकी ओरसे जो दोष होते हैं वे बतला रहे हैं।

(३५६) परिवर्तित नामका उद्गम दोष—(११) एक होता है परिवर्तित दोष। कोई चीज किसीको देना, उसके एवजमें कोई दूसरी चीज उससे लेकर आहारदान देना, जैसे अपने घरमें मोटे चावल हैं और किसी दूसरेके घर जरा अच्छे वाले चावल हैं तो उन्हें बदलकर आहारमें देना, यह परिवर्तित दोष कहलाता है। देखिये—सब जगह एक कुञ्जी मिलेगी कि गृहस्थको कष्ट न होना चाहिए। वह बनाये सीधा अपने लिए शुद्ध भोजन और उसी बीच भोजन करके मुनिराज चले गए, सो तो ठीक है, पर किसीसे चीज सामान बदल-बदलकर आहार लगाना यह परिवर्तित दोषसे सहित होता है।

(३६०) अभिहत नामक उद्गम दोष—(१२) बारहवां दोष है—अभिहत दोष। किसी दूसरे गाँवसे या किसी दूसरे मोहल्लेसे बना हुआ आहार आया हो वह आहार भी मुनि के लिए योग्य नहीं। देखिए सीधी पंक्तिमें दूसरे घरका आहार तो आ सकता है, पर कहीं सड़क पार करना पड़े या अनेक मार्गोंसे कैसा हो घूमकर आना पड़े इस प्रकारका आहार यहाँ योग्य नहीं बताया। कुञ्जी क्या है कि गृहस्थको कष्ट न होना चाहिए। कई गलियाँ छोड़कर आना है तो बचाकर आयगा, देखकर आयगा, उसे थोड़ा कष्ट होगा तो वह आहार योग्य नहीं। इन दोषोंके वर्णनसे आप निरखते जायें कि मुनिका आहार कैसा सुगम आहार हुआ करता

है। बस फर्क इतना है कि भोजन शुद्ध हो, मर्यादित हो, गृहस्थको कुछ आभास ही न हो कि कष्ट है, पर जहाँ ऐसी बनावट चल गयी कि कोई अगर दो तीन दिन आहार दे तो वह इतना थक लायगा कि कहो कुछ ज्वरसा भी आने लगे या चौका बंदसा करना पड़े, तो ऐसा आहार न हो। बन रहा है शुद्ध। उसीमें पहुँच गए, हो गया आहार। इन बातोंसे मुख्य बात एक यह लेना कि आपका बनता हुआ आहार है उसीमें पहुँच जाय और उस बनते हुएके समयमें ही थोड़ी देरको वह आरम्भ कार्य बंद करके आहार दे दिया तो उसमें कोई बनावट नहीं आती। मगर बहुत सुबहसे अंधेरेसे आहार तैयार करना और एक घंटा पहले तैयार करके रख लेना और फिर रसोईघरको पोतकर साफ कर देना, यहाँ तक कि वहाँ राख तक भी न दिखाई दे तो यह तो एक कष्टकी चीज है और बनावटकी चीज है। यह शिवपंथमें अप्राकृतिक बात है, पर कुछ जिनको ज्ञान ध्यानसे फुरसत नहीं वे मुनिजन कुछ अधिक निगरानी नहीं करते, सीधे थोड़ा क्षुधानिवृत्ति की और वापिस आकर ज्ञान ध्यानमें लग जाते। कही-कही तो चौकेका सोला देखते ही बनता। वह सोला ऐसा चलता कि जिसमें बड़ी छू छँया चलती। चौकीकी लकीरसे जरा भी हाथ या पैरका अंग लग गया या जरा भी किवाड़ वगैरहसे घीती छू गई तो बस चौका अशुद्ध। चौकेकी लकीर पार करना हुआ तो उसमें भी कई उचक्कर जाते। भला बताओ चौकेकी शुद्धिमें इतना छुप्राछात बढ़ा रखनेको क्या आवश्यकता थी? अरे मुनियोंका आहार तो जगलोमें भी हुआ करना था। जगलोमें तो अनेको पशु-पक्षी पास भी आ जाया करते थे। बताओ उनसे भी अशुद्ध हो गए क्या ये घरके लोग? अरे उनसे तो अधिक शोध है ही गृहस्थके घर। तो मुनियोंका आहार तो एक उत्सर्ग मात्र है, पर एक इतना बड़ा शोध बढ़ा दिया कि जो एक मर्यादासे अधिक है तो वह सब बनावट फिर एक तीर्थके मुनिधर्मके प्रसारमें बाधक हो जाती है। तो इन दोषोंसे यह ज्ञान होता कि श्रावकको कष्ट न होना चाहिए ऐसा आहार मुनिके लिए योग्य है।

(३६१) उद्धुन्न एवं मालारोहण नामके उद्गम दोष—यह जीव निराहार स्वभावी है। आहार करना इस जीवका स्वभाव नहीं है, इस कारण जो तत्त्वज्ञानकी रुचिसे निराहार रहकर समाधिमें स्थित होते हैं वह कार्य तो अपूर्व ही है, किन्तु जो कर्मविपाकवश समाधिस्थ होनेमें समर्थ नहीं हैं, भुखाकी वेदनासे अधीर हो जाते हैं उनको आहार करना आवश्यक हो जाता है। सो यदि अपनी आयु बढ़ानेके लिए अर्थात् मैं खूब जिन्दा रहूँ इसके लिए या शरीर की पुष्ट करनेके लिए आहार करता है तब तो वह मुनिके व्यवहार धर्ममें नहीं आता, किन्तु संयमके प्रयोजनसे आहार चर्या करता है, तो वह व्यवहार चारित्र्यका अंग बनता है। मुनि किस प्रकार आहार करे, कौनसे दोष टाले, यह प्रकरण चल रहा है। १६ उद्गमके दोष विधि



श्रावक बरता है, जिन दोषोंका भागी श्रावक है उन दोषोंका वर्णन चल रहा है। १३—चेरहवाँ दोष है उद्धिन्न। जो-भोजन उबड़ा पड़ा है, ठका नहीं है उसे उद्धिन्न कहते हैं। जो उबड़ा पड़ा हो भोजन वह उद्धिन्न दोष क्यों है, कि उसमें हिंसाका सम्भव रहता है। कोई भक्ती बैठ जाय, मच्छर बैठ जाय तो उसको हिंसाका आश्रय जानकर मुनिजन उस आहारका त्याग कर देते हैं। (१४) चौदहवाँ दोष है मीलारोहण। मुनि आहार कर रहे हैं, उस समय श्रावकका भाव हुआ कि अटारी पर मटकेमें लड्डू रखे हैं वे भी मँगाकर आहार दें, तो वह सीढ़ी पर चढ़ेगा और वहाँसे उतरेगा तो ऐसा लाया हुआ आहार मुनि नहीं लेते। उसमें दोष क्या आता कि यदि यह परम्परा रही कि सीढ़ीपर जल्दीसे चढ़े, फिर जल्दीसे उतरे, इसी प्रसंगमें कहीं पैर फिसल गया तो पैर टूट सकता है या कुछ भी चोट आ सकती है, इस प्रकारका आहार भुनिके योग्य नहीं है।

(३६२) आच्छेद्य व अनिसृष्ट नामके उद्गम दोष—(१५) पंद्रहवाँ है आच्छेद्य दोष किसी राजा या चोरके भयसे कोई चीज छिपाकर यदि मुनिको दी जाती है तो वह आच्छेद्य दोष है। जैसे किसी चीजके प्रति राजाज्ञा है कि नहीं दे सकते, यो ही चोरोका भी डर है। अकाल जैसे जमाने भी अनेक आते कि दे रहे आहार, उन दिनों लोग भूखी मरते हैं, कहो हाथपर रखी हुई चीज भी उठा ले जायें, सभी तरहके जमानेकी सम्भावनासे बताया जा रहा है कि लुक छिपकर यदि मुनिको कोई चीज दी जा रही है तो उसमें आच्छेद्य दोष है, क्यों कि इसमें मुनिके सहवृत्ति नहीं रहती। (१६) सोलहवाँ दोष है अनिसृष्ट दोष। घरके मालिक की सम्मति बिना जो आहार दिया जाता है उसमें अनिसृष्ट दोष है। यदि घरका मालिक नहीं चाहता और उस घरके बच्चोंका भाव है कि मैं आहारदान दूँ तो वह सदोष आहार है। मालिककी सम्मति अवश्य होनी चाहिए।

(३६३) उद्गम दोष टालनेके लिये श्रावकोंको प्रतिबोधनकी आवश्यकता—उक्त प्रकार १६ उद्गम दोष है। ये श्रावकके आश्रित दोष होते हैं। इनके जिम्मेदारी श्रावकके ऊपर है। इसीमें आया है वह उद्दिष्ट दोष जिसकी जिम्मेदारी श्रावकपर है। यदि मुनिधर्मसे प्रेम हो तो आज उद्दिष्ट नाम लेकर मुनि धर्मका विरोध करने वाले श्रावकोंको फटकारते कि हे श्रावक, शुद्ध भोजन कर नाकि उद्दिष्ट दोष न लगे तो एक श्रावकको तो बोलते नहीं, न स्वयं शुद्ध भोजन करते और आलोचना करते तो नियमसे यह छोटे भाव पूर्वक ही प्रचार प्रसार कहनायगा, क्योंकि जब उद्दिष्ट दोष श्रावकके आश्रित हैं तो यदि खुद श्रावक है तो उसे अपनी त्रुटि महसूस करना चाहिए। तो श्रावकोंको अधिक उपदेश करते कि उद्दिष्ट दोष व आ सके मुनिको तो नवकोटिविशुद्ध आहार करनेसे दोष नहीं रहता।

(३६४) प्रारंभिक सात उत्पादन दोष—प्रब १६ दोष हैं उत्पादन दोष । ये दोष मुनिके आश्रित हैं, मुनि करता है इन दोषोंको । सो उस आहारको मुनि नहीं लेता । (१) पहला दोष है धात्रीवृत्ति । गृहस्थको बच्चोंके पालनकी कलाका उपदेश देकर, बताकर प्रयोग कराकर गृहस्थको प्रभावित करना, फिर प्रभावित कर जो आहार लिया जाय वह धात्री दोष है । ऐसी एक कल्पना करो कि बहुत गरीब जनता है तो मुश्किल पड़ता है खुदका भी जीवन निर्वाह करना, तब ही लाजवश देना ही पड़ता ऐसा आहार । किसी क्षेत्रमें आहार मिलनेकी सम्भावना नहीं है तो आहार मिले इसके लिए मुनिजन कोई अपनी चतुराई बनायें तो वह शोषीक माना गया है, उसीमें यह एक धात्री दोष है । बच्चोंको ऐसा पाले, ऐसा खिलावे ऐसी बात कहकर एक गृहस्थका अनुराग बने ताकि वह आहार प्रक्रिया बनाये यह धात्रीदोष है । (२) दूसरा दोष है दूतत्व, दूतपना । मुनि आहारको जा रहे हैं तो यहाँकि किसी आदमी का संदेश लाना और वहाँ सुनाना, वह तुम्हारा प्रमुख सम्बन्धी है, उसने तुमको यो कहा है, ऐसा कुछ व्यवहार बनाकर अनुराग बढ़ाना गृहस्थका यह दूतदोष कहलाता है । (३) तीसरा दोष है भिक्षुवृत्ति दोष, वैद्यपनेकी वृत्ति । लोगोंको अनेक प्रकारकी दवाइयाँ बताकर आहार ग्रहण करना यह भिक्षुवृत्ति दोष है । आशयकी बातें हैं, यह बात कभी किसीको बता भी दे पर आशयमें उसके एवजमें अपने आहारका जोग जुड़ाना, यह न हो तो यह बात नहीं आती अगर इसमें अपने आहारका जोग जुड़ाना, यह आशय बनता है तो यह सब दोष कहलाता है । (४) चौथा है निमित्त नामका दोष । निमित्तकी बातें दिखाकर आवकको अपनी ओर आकर्षित कर आहार लेना । जैसे गृह, तिल, मक्का, हस्तरेखा आदिक, स्वप्नके फल वगैरह बनकर आहार ग्रहण करना, यह निमित्त दोष है । (५) पाँचवाँ है इच्छाविभाषण दोष । कोई आवक पूछता है—क्या कुत्तेको रोटी खिलानेसे पुण्य है ? पुण्य हो या पाप हो, यह बात भ्रमलभ है, मगर यह मुनि उस आश्रयसे उसकी इच्छाके अनुसार बोलते हैं—हाँ पुण्य है, ठीक है, मायने किसी प्रकार आवक आकर्षित हो, रात्री हो और फिर वहाँ आहार लेना, यह इच्छाविभाषण दोष है । (६) छठा दोष है पूर्वस्तुति दोष । आवककी कुछ प्रशंसा कर देना, यही सैठ तुम जगतमें प्रसिद्ध दातार हो...यो कुछ भी वचन बोलकर उसे हर्ष उत्पन्न कराना और वहाँ आहार लेना यह पूर्वस्तुति दोष है । यह दोष इस ध्यानसे जल्दी समझमें आया कि मानी कहीं आहारकी व्यवस्था नहीं बनती है, कम बनती है तो वहाँ ऐसा जोग जुड़ाने की यदि मुनि चेष्टा करता है तो यह सब दोष है । (७) सातवा है पश्चात्स्तुति दोष । आहार करने बाद उस गृहस्थकी प्रशंसा करना—तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत दानी हो, मुनियों के प्रति तुम्हारा बड़ा क्यार है, यों किसी प्रकार स्तवन करे, मानो ऐसा तैयार रूप देना कि

हम अभी कई दिन भोगे पड़े हैं, सो व्यवस्था बनती रहेगी, यह पश्चात्सुति दोष है ।

(३६५) अंतिम नौ उत्पादन दोष — (८) घाठवां है क्रोध दोष—क्रोध दिखाकर आहार करना क्रोध दोष है । आहारकी ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं बनती सो खूब डांटना फटकारना, इस तरहसे आहारविधि कराना क्रोध दोष है । (९) नवां है मान दोष—मान घमंड दिखाकर आहार करना यह सब क्या चतुराई है ? वह दोषमें है । (१०) मायादोष—माया दिखाकर कुछ कपट वृत्ति कर किसी प्रकार आहार प्राप्त करना माया दोष है । (११) लोभदोष—लोभ दिखाकर आहार प्राप्त करना लोभ दोष है । आहारदान करनेसे अमृत मिलेगा, भोगभूमिके जीव बनोगे कुछ बात कहकर उसका जोग जुडाना यह लोभदोष है । (१२) वश्यकर्मदोष वशीकरणका, मन्त्र-तंत्रका उपदेश देकर आहार प्राप्त करना वश्यकर्म दोष है । गृहस्थोंमें भगड़े तो चलते हैं । कोई स्त्री चाहती है कि पति वशमें नहीं है, उल्टा चलता है, यह मेरे वशमें हो जाय, तो वह स्त्री उस मुनिसे कहे और वह उसे उसका उपाय बताये—ऐसा बाप जपो, अमुक तंत्र करो और फिर आहार ले, ये सब दोष हैं । प्रथम तो कहना ही न चाहिए और फिर आशय बनाया आहारका तो यह दोष है । (१३) तेरहवां दोष है स्वगुणस्तवन । अपने ज्ञान, तप, जाति कुलका वर्णन करके अपनी एक प्रशंसा द्वारा लोगोके दिलमें यह बात बैठाना कि यह बहुत ऊँचे साधु हैं, फिर आहार प्राप्त करे तो यह स्वगुणस्तवन दोष है । (१४) चौदहवां दोष है विद्योपजीवन दोष । सिद्ध की हुई विद्याको दिखाकर आकर्षण कर आहार ग्रहण करना यह विद्योपजीवन दोष है । (१५) पंद्रहवां दोष है मंत्रोपजीवन दोष—मंत्रोंका उपदेश देना, कोई लोग आकर पूछें कि मेरी बड़ी गरीबीकी स्थिति है, अब मेरा कोई काम-काज नहीं चल रहा, मेरे पास कैसे धन हो जाय ? तो वह उसे जंत्र मन्त्र बताये और फिर उनके यहां आहार ग्रहण करे तो वह मंत्रोपजीवन दोष है । (१६) सोलहवां दोष है—चूर्णोपजीवन दोष जैसे मंत्रादिक बताकर आहार लिया, ऐसे ही अनेक प्रकारके चूर्ण आदिकका उपदेश देकर या अन्य कोई आजीविकाकी वस्तुके बतानेका उपदेश देकर फिर आहार ग्रहण करे तो यह चूर्णोपजीवन दोष है । तो सोलह दोष तो गृहस्थोंके अभिहित थे, ये १६ दोष पात्रके अभिहित हैं । इन्हें कोई मुनि करता है । यहां तक ३२ दोष बताये गए ।

(३६६) अशन सम्बन्धी इस दोष—अब १० दोष देखिये आहारसम्बन्धी । १—अक्षित दोष—जिस भोजनके बारेमें शंका हो जाय कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, फिर उस भोजनको न लेना चाहिए । (२) अक्षित दोष—चिकने हाथसे या चिकने बर्तनसे जो आहार दिया जाय उसमें अक्षित दोष लगता है, क्योंकि चिकनेका प्रयोग करनेसे कोई मक्खी, मच्छर वगैरह उड़ता हुआ चिपक जाय तो उसमें हिसाका संदेह है । (३) तीसरा है निक्षिप्त दोष—निक्षिप्त

वस्तुपर भोजन रखा हो तो वह निक्षिप्त दोष है। वह आहार नहीं लिया जा सकता। (४) चौथा दोष है पिहित दोष। सचित्त पत्ते आदिकसे ढका हुआ जो भोजन है उसमें पिहित दोष है। वह भोजन भी नहीं लिया जा सकता। (५) पाँचवाँ है उज्जिम्भित दोष याने ज्यादाह गुह्य पदार्थ हो या जिसमें से थोड़ा ही खाने योग्य पदार्थ हो, बाकी सब फँकना पड़ता है, ऐसा आहार मुनि नहीं लेते। ऐसे आहारमें उज्जिम्भित दोष होना है। (६) छठा है व्यवहारदोष—जल्दी-जल्दीमें जैसे मुनि आ रहे हैं तो केवल हड़बड़ाहट होती है या आदर अधिक करनेका भाव होता हो उस समय झट-झट काम करे बर्तन घसीटने, वस्त्र घसीटने आदिके तो यह व्यवहार दोष कहलाता है। (७) सातवाँ है दातु दोष—याने कैसा व्यक्ति आहार देने वाला होना चाहिए, उसके विरुद्ध हो तो वह दातु दोष है। जैसे कोई शराबी हो व शराब पी लेने से बेहोश हो गया हो या मगधा हो या मृतक श्मशानमें गया हो, तीव्र रोगी हो, जिसके शरीर में फोड़ा फुसीके बड़े-बड़े घाव हों, जिसने मिथ्याहटिका भेष रखा हो—ये सब अयोग्य दाता हैं अथवा ५ मामसे अधिक जिस स्त्रीके गर्भ हो, वेश्या हो, दासी हो, पर्देके भीतर छिपकर खड़ी हो आदिक अनेक अयोग्य दातार हैं। अयोग्य दातासे आहार ग्रहण करना दातु दोष कहलाता है। ८वाँ अशन दोष है मिश्र—जिस आहारमें छह कायके जीव मिल गये हो वह मिश्रदोषदूषित अशन है। ९वाँ अशनदोष है अपक्व—अग्नि आदिसे जो पक न पाया हो, कच्चा हो, जिसके वर्ण गंध रसादि परिवर्तित न हुए हो वह अपक्व दोषदूषित अशन है। १०वाँ अशनदोष है लिप्त—धी आदिसे लिप्त चम्मच आदिसे जो आहार दिया जाय अथवा सुप्रासुक बल मिट्टी आदिसे लिप्त बर्तनसे आहार दिया जाय तो वह लिप्तदोषदूषित अशन दोष है।

(२६७) मुनिको आहारप्रक्रियामें टालने योग्य चार अन्य दोष—साधु जनको ४६ दोष टालकर आहार करना चाहिए, यह प्रकरण चल रहा है जिसमें ४२ दोषोंका वर्णन हो चुका। १६ उदयम दोष और १६ उत्पादन दोष और १० एषणा दोष। अब शेषके चार दोषोंका वर्णन करते हैं। ये चार दोष महादोष हैं। सबसे अधिक महान दोष तो अधकर्म है। वह तो इतना बड़ा दोष है कि उसे दोषमें नहीं कहा, किन्तु वह तो अगम्य आता है। इन चार दोषोंमें प्रथम दोषका नाम है संयोजन। स्वादके लिए भोजनको एकमें दूसरा मिला देना वह संयोजन दोष है। जैसी ठंडी वस्तुमें गर्म मिलाना, गर्ममें ठंडा मिलाना, यह संयोजन दोष अनेक दोषोंका कारण है और इसमें असंयम होता है। दूसरा दोष है अप्रमाण दोष। निश्चि यह है कि आहार प्राप्ता करना चाहिये। इसे कहते हैं प्राप्ता पेट आहार करें, चौथाई पेट पानीसे भरें और चौथाई पेट खाली रहे, जिसमें वायुका संचार होता रहे। इसके विरुद्ध

अगर अधिक आहार करे तो वह अप्रमाण दोष है। इस अप्रमाण दोषसे क्या दुःखान है ? ध्यानमें भंग रहेगा, अधिक खानेसे आलस्य आयगा, पड़े रहेंगे, अध्ययन न कर सकेंगे। शरीर में पीड़ा होगी, निद्रा अधिक आयगी, आलस्य विशेष होगा। तब मोक्षमार्गमें प्रकट बाधा है, इस कारण आहार करना इस ढंगसे बताया गया है। 'आधा पेट भोजन, चौथाई पेट पानी और चौथाई खाली। तीसरा दोष है अङ्गार दोष। जैसे भोजन रुचिकर हो ऐसा भोजन मिले तो रागभावसे उसे खाना, रुचिसे प्रेमसे भोज मान करके खाना यह अङ्गार दोष है, क्योंकि साधुवोको इष्ट और अनिष्ट विषयोंमें रागद्वेष न करना चाहिए। एक धुवानिवृत्तिके लिए आहार है, इसी कारण इसका नाम गर्तपूरण वृत्ति है। जैसे कि कोई गड्ढेको भरना है तो उसमें ईंट डालो तो, मिट्टी डालो तो, इसमें कोई यह क्याल नहीं करता कि घरे इसमें कूड़ा क्यों डालते ? चाहे टूटी ईंट डाले, चाहे कुछ डाले, कुछ भी पड़े वह गड्ढा भरना चाहिये, तो ऐसे ही साधु जन अपनी इस धुवानिवृत्तिके लिए गङ्गा जैसा भरते चाहे नीरस मिले, चाहे सरस मिले। हाँ इतना यहाँ विवेक रहता कि अशुद्ध ग्रहण न करेगा, उसमें इष्ट अनिष्टका भाव न रहेगा। अगर रागभावसे सेवन करे तो अङ्गार दोष है। चौथा दोष है धूमदोष। कुछ अच्छा न मिले, नीरस मिले, अनिष्ट मिले तो द्वेषपूर्वक उस आहारको करे, मनमें बुरा लमता, बराबर क्रोध भी आता जा रहा और कर रहे हैं तो यह धूमदोष है। ये चार दोष भी साधुजन बचाते हैं।

(३६८) आहार लेनेके मुनिके प्रयोजनका दिग्दर्शन—आहार लेनेका प्रयोजन है क्षुधा की शान्ति। खूब रसवान भोजन करनेपर जो रसीले भोजन करते हैं वे ही बतायें कि उनको लाभ क्या मिलता है बादमें, केवल एक रागवश करते हैं और लाभकी तो बात छोड़ो, दुःखान ही पाते हैं। तो आहार करनेका प्रयोजन है क्षुधाकी शान्ति। यह साधुवोंकी चर्चा चल रही कि जिनको आत्माके ध्यानकी धुन लगी है, इस ज्ञानप्रकाशमें ही रहनेका जिनका प्रयोजन रहा करता है उनको कहाँ ऐसी फुरसत कि आहार करनेमें मोज मानें, राग करें ? हाँ क्षुधा एक ऐसी वेदना है कि आहार बिना जीवन नहीं चसता। तो क्षुधाकी शान्तिके लिए आहार करना, साधुवोंका होता है। आहारका प्रयोजन है कि थोड़ा बल रहेगा तो आवश्यक कार्य अच्छी तरहसे किए जा सकते हैं। बंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान आदि ये भले प्रकार होते रहें, इसके लिए आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह मानवजीवन ऐसा है कि जिसमें संयम सधता है, ज्ञानकी विशेष जागृति होती है। तो प्राणोंकी रक्षा रहे तो संयममें प्रवृत्ति चलती रहेगी। असमयमें मरणाका फल अच्छा नहीं होता। यहाँसे मरकर न जाने किस गतिमें गए, संयम नहीं बने। इसलिए प्राणरक्षाके अर्थ आहार करते हैं, और मेरा धर्म-

पालन हो, चारित्र्यका पालन हो, अन्य मुनिजनकी सेवा करते रहें, इसके लिए मुनि जन आहार करते हैं। आहारका प्रयोजन विषय नहीं है, किन्तु समय, सेवा, ध्यान, ये सधते रहें, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। मुनिजन कब कब आहार छोड़ देते हैं? ऐसी कौनसी स्थितियाँ हैं कि जब वे आहार ग्रहण नहीं करते? उनपर कोई बड़ा उपसर्ग आ रहा हो, कोई बड़े भयकी घटना चल रही हो अथवा सन्यास मरण ले लिया हो या अन्नशन, उपवास, तपश्चर्या धारण कर लिया हो अथवा ब्रह्मचर्यमें कुछ दोष लगने जैसा वातावरण बनता हो तो वे आहारका परित्याग कर देते हैं। तो मुनिजन इन ४६ दोषोंको टालकर आहार करते हैं। सो कुन्दकुन्दाचार्य यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि दोष टाले बिना अशुद्ध भावसे जैसा चाहे खाकर विषयोमें मोज मानकर छोटी योनियोंको प्राप्त होता है यह जीव, इस कारण भावशुद्धिपर ध्यान देना चाहिए।

(३६६) मांसादिबोक्षणा, काकाद्यमेध्यपात, वमन व स्वनिरोधन नामके अन्तराय—अब निरखिये कि आहार करते समय या पहले ऐसी कौन सी घटनार्य होती हैं जहाँ अन्तराय कर देना पड़ता है? उनका भी परिचय करें। ऐसे अन्तराय ३२ हैं उनमें पहला अन्तराय है कि कोई पीप, हड्डी, मांस, रक्त चमड़ी, आदिक दिस जायें तो वहाँ अन्तराय है। उनके शरीर पर कोई पक्षी बीट कर दे, चर्याको जा रहे है, कोई उड़ता हुआ पक्षी बीट कर दे या घरमें आहार होते समय कोई मलोत्सर्ग कर दे तो अन्तराय हो जाता है। थोड़ा ही आहार कर पाया, स्वयं मुनिको वमन हो जाय तो वहाँ अन्तराय हो जाता है। कोई पुरुष उन्हें आहार करनेसे रोक दे, कुछ कह दे कि आप मत जाइये मत आहार करें, किसी ढंगसे रोके तो अन्तराय है, फिर वे आहार नहीं करते।

(३७०) अश्रुपात, पिण्डपात, काकादिपिण्डहरण व त्पक्षसेवन नामके अन्तराय—कोई ऐसा दुःख माने कि आसू आ जायें या किसीको ऐसा दुःखी देख ले कि जो आसू धारकर रो रहा हो तो ऐसी स्थितिमें उनके भोजन करनेका भाव नहीं होता। ये तो अन्तराय बतलाये जा रहे है, सो इनमें कुछ तो हैं अशुद्धताके कारण और कुछ हैं व्यथाके कारण। या कायरता न जगे इस कारण अन्तराय किए जाते है। मुनिजन आहार कर रहे हैं और हाथका आस मिर जाय तो उन्हें अन्तराय हो जाता है। इस अन्तरायमें कई बातें ऐसी मिलेगी कि अगर अन्तराय न करें तो जो जचेगा कि इसको खानेमें बड़ी आसक्ति है। जैसे कीर गिर गया और फिर भी लेते जा रहे हैं तो साधुजनोके लिए यह आसक्ति जैसा सूचक बन जाता है। कौवा आदि कोई पक्षी उनके हाथमें आस उठाकर भाग जाय क्योंकि खुले मैदानमें भी उनका आहार होता, हाथपर रोटी रखी गई और कोई पक्षी उड़ करके कीरको ले जाय तो उन्हें

अंतराय हो जाता। यहाँ यह बात परखते जाइये कि साधु कितना मनुस्की पुरुष है कि उसके खानेके विषयकी सावसा नहीं है, तब ही ऐसी घटनाओंसे वह अंतराय कर दिया करता है। कोई वस्तु छोड़ी हुई हो और वह खानेमें आ जाय तो वहाँ अंतराय हो जाता है। जैसे मान लो मीठा छोड़ रखा ही और दूधमें मीठा पड़ा हो और भोजनमें आ जाय, क्योंकि दूधमें मीठा दिखता तो नहीं है। जिस दिन आ गया तो वे अंतराय कर देंगे।

(३७१) पावान्तरालपञ्चेन्द्रियगमन, स्वोदरकुम्भ्याविनिर्गम व निष्ठोवन नामके अन्तराय—मुनिजन खड़े होकर आहार लेते हैं। इसके दो कारण हैं—एक तो यह कि वे यह परीक्षा करते हैं कि मेरे पैरोंमें जब तक खड़े होनेकी शक्ति है तब तक इस शरीर नीकरकी सेवा की जायगी। जब खड़े होनेकी शक्ति न रही तो इस शरीरकी सेवासे क्या लाभ? फिर तो वे समाधिभरस कर लेते हैं। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण है वह जो हमको अपने ख्यालसे लग रहा है कि उन साधुओंकी इतनी फुरसत नहीं है कि वे ऐसा आशमसे खूब बैठकर मौज मानकर खायें। जैसे खेलने वाले बच्चेको आरामसे बैठकर खानेकी फुरसत नहीं, उसको माँ जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेती और खाना खिला देती, बड़ी जल्दीसे वह थोड़ासा खाना खाता और खेलने निकल जाता ठीक इसी प्रकार मुनिजन जो कि अपने आत्मामें रमण करते हैं, अपने आत्मवैभवसे खेलते हैं उनको इतनी फुरसत नहीं कि वे आरामसे बैठकर खायें। पैरोंके बीचसे कोई पशु वा पक्षी निकल जाय तो उनको अंतराय हो जाया करता है। कभी किसी रोगवश उनके पेटसे कीड़ा मल मूत्र रक्त पीप आदिक कुछ भी निकल जाय तो उनका अन्तराय हो जाता है। वे धूक दें तो अन्तराय है। तब ही जबकि समय भोज्यके समय उन्हें कभी धूकते न देखेंगे। एक बात और जानना कि अधिक धूकनेकी भावत बहुत गन्दी है। धूक जब तक मूखके अन्दर है तब तक सराब पीज नहीं है, बल्कि धूक तो एक निरोगताको उत्पन्न करता है, जठराग्नि बढ़ती है, धूक कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं है जब तक मुखके अन्दर है। कभी कोई खाँसी हो, कोई बात हो तो धूक दे तो ठीक है, पर जरा जरासी बातमें धूकनेकी भावत भली नहीं होती। तो खास करके आहारके समय अगर धूक दे तो वह अन्तराय हो जाता है।

(३७२) सर्वद्वारज्ज्वर्जन, उपवेशन, पाणिप्रक्षरणमाविर्गमन ग्रहण व प्राणवाह नामके अन्तराय—किसी हिंसक जानवरको या किसीभी विषाह घटनाको देख लिया तो अंतराय है। खड़े हैं मुनिराज आहारके लिए, न खड़े रह सकें, बैठना पड़ जाय तो फिर अंतराय हो जाता है। उनके हाथमें या मुखमें कोई बाल आदिक दिख जाय तो अंतराय है। कोई उनपर प्रहार करे तो अंतराय है। कहीं बाँध जमता हुआ दिख जाय तो अंतराय है। देखिये यहाँ रसोईघर



मे धाग दिखी उसका अंतराय नहीं आया। खूब ग्रन्थोंमें देखलो कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाती है तो वह मार्गको सुगम नहीं बनाती। रोटियाँ कहीं धाकाशसे नहीं उतरती। हाँ कोई लवड़ीकी धाग ऐसी जले कि जिसमें यह सन्देह रहे कि किसीकी साडी कपड़ा या कोई शरीरका धाग न जल जाय, कोई प्रकारका अनर्थ न हो जाय, उसका तो टाल होता है, मगर यहाँ बतला रहे हैं ग्रामदाह। ऐसी तेज धाग दिख जाय कि जिससे गाव जला जा रहा हो तो वह अंतराय है।

[ (२७३) अशुभोद्योगोभूतसत्वाकभक्षण, उपसर्ग, पात्रपतन, अयोग्यगृहवेशन व आश्रयः स्पर्श सत्त्वके अन्तराय—कोई खोटी वाणी बोल जाय या कोई निर्दयताके भयानक शब्द सुनने में आ जायें तो वह अन्तराय है। कोई उपसर्ग आ जाय तो अन्तराय है। दातारके हाथसे गिरता हुआ कोई बर्तन बिख जाय तो वह अन्तराय है किसी अयोग्य घरमें प्रवेश हो जाय, किसी हिंसकके घरमें, क्योंकि उनकी तो चर्या है। मुनि घरमें वहाँ तक जा सकता है वहाँ तक आगन हो। जहाँ प्रायः अनेक लोग जाते रहते हैं। वहाँ तो द्वार पर ही कोई पङ्गाहन करता है तब भीतर जाते हैं। न भी कोई द्वार पर मिले तो भी घरके भीतर वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक प्रायः और लोग भी जाया करते हैं। वैसे भी पङ्गाहा हो तो चले जायेंगे चौकेमें, नहीं तो लौट आयेंगे। तो ऐसे अगर किसी अयोग्य घरमें प्रवेश हो गया तो वह अन्तराय है। कभी घुटनेके आस-पास या घुटनेके नीचे कोई मान लो मच्छरने काट लिया हो, किसी भी कारणसे मुनिका हाथ यदि घुटने या घुटनेके नीचे तक चला जाय तो वह अन्तराय है। अब देखना कि कितना वह गम्भीर महापुरुष है। शका कर सकते कि इसमें क्या अन्तराय हो गया कि अगर घुटने खुजा लिये ? तो देखो—वहाँ यह बात तो जाहिर होती है कि शरीरमें इसके बहुत तीव्र राग है। चर्यामें जा रहा है सिंहवृत्तिसे और न सहा गया थोड़ासा भी काटना तो वह बीचमें अपने पैर खुजा रहा है। तो यह स्थिति साधुके लिए शोभायुक्त नहीं है। वह अन्तराय है। ऐसी कुछ घटनायें घटी कि दिल खुद स्वीकार कर लेता है, मनुष्यमें कमी आयी या जीवदया में कमी आयी, ऐसी घटनाओंको देखकर उनके अन्तराय हो जाता है। इस कारण साधुजनों को उपदेश है कि वे योग्य द्रव्य, क्षेत्र काल भाव जानकर उस प्रकारसे चेष्टा करें तो ऐसी कुछ निर्दोष अवस्था तो आत्मध्यानके लिए उभग रहती है और जो इस चर्यामें चल रहे याने उन दोषोंको छुपाकर आहार लें तो उसका भाव अशुद्ध है और ऐसे अशुद्ध भावसे रहने पर वह स्फूर्ति नहीं आती है कि जिससे आत्मध्यानके लिए उभग बढ़े। अतः इन दोषोंको टाल कर चर्या करके जीवन यापन करें और आत्मध्यानमें बढ़ें।

सन्निवृत्तप्रवृत्तपाणं गिद्धी दण्डेऽप्यधी पशुतूण ।

पत्तोसि तिष्ठदुक्खं अनादिकालेण तं चित्तं ॥१०२॥

( ३७४ ) बुद्धि व दर्पसे सचिस्त्वस्तुपात्मका कल तीक्ष्णदुःखसहन—हे आत्मन् ! तूने बुद्धिहीन होकर याने विवेक छोड़कर आहारकी तीव्र इच्छा की । ऐसा गर्व हुआ, अहंकार हुआ या सोम आया कि सचित्त वस्तुओंको भी ग्रहण किया, तो मुनिव्रत धारण करके भी निर्दोष वृत्ति न रहनेसे अनादिकालसे दुःख ही पाता रहा, अशुद्धतासे दुःख ही पा रहा था, और कभी मुनिवेष भी धारण किया और गृद्धता न छोड़ी तो वह अपना जन्ममरण नहीं भेट सकता । भोजनकी लम्पटता अज्ञानदशामे होती है । लोकमें कहावत है कि घाटी नीचे माटी, इस गले से जहाँ ग्रास नीचे उतरा कि वह माटी हो गया, लेकिन मोह ऐसा होता कि खाते समय स्वाद लेते वह तरे लेते ही हैं, अगर खा चुकनेके बाद भी घंटों या अनेक दिन अपने स्वाद लेने का अहंकार बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बढिया खाया । घरे जो खाया सो तो मिट्टी हो गया, पर अब वह लगाव रख रहा है । तो अज्ञानदशामें भोजनकी लम्पटता की, बर्ल पाया या कोई चमत्कार पाया तो गर्वसे यथा तथा भोजन किया, बारबार उपभोग कर अनादिकालसे नरकादिक गतियोंके तीव्र दुःख पाये । यहाँ तो खूब खाने पीनेका भोज है और मरकर नरक गये तो क्या हाल होगा ? बताया है ना कि “तीन सोकका नाज बु खाव । मिटे न भूख, कणा न लहाय ।” सारा अन्न खा ले मारकी खीर फिर भी भूख नहीं मिटती । मगर वहाँ खानेको एक दाना नहीं मिलता ।

( ३७५ ) ज्ञानानुभूतिके प्रकारसे ही सुधोम्य सुविधा पानेकी सफलता—जरा अपने आपके बारेमें तो चिंतन करें । आपके इस भिन्द नगरमें देखनेमें आता कि सभी गलियोंमें सैकड़ों सुबर फिरा करते हैं । उनका सारा शरीर मलसे लिपटा रहता है । उनका मुख हमेशा गदी खीजसे भिड़ा रहता है, वे कितनी अशुद्ध दशामे हैं । बताओ हम आपकी भी क्या ऐसी स्थिति न हो सकती थी ? या हुई नहीं ? आज हम आप कितना पवित्र स्थितिमें हैं । इन छोड़ा खच्चर गधा, भोटा, भेड़, बकरी आदि पशुओंकी दशामें देखो, उनकी अपेक्षा हम आपकी कितनी अच्छी स्थिति है । आपके इस नगरमें तो ऊँट भी बहुत दिखते, जिनके नाकमें नकेल लगी है, जिन्हें लोग डंडोंसे मारते, वे चिल्ला चिल्लाकर इधर उधर भागते फिरते । उनकी अपेक्षा तो हम आप बहुत कुछ ठीक स्थितिमें हैं, सब प्रकारके आशामके साधन मिले हैं फिर भी सन्तोष नहीं है । तृष्णा बनी हुई है । धन वैभवके संघर्षका बड़ा ख्याल रहते है । यदि अपने आत्मके अनुभवकी तृष्णा बन जाय तब तो कल्याण हो जाय, पर यह क्यों नहीं बनती ? मैं अपनेको ज्ञानस्वरूप ही निरखा कहूँ ऐसा ध्यान मेरे निरन्तर रहे, यह बान धुनमें आनी चाहिए । तब तो अनुपम जीवन पाना संभव है, और यदि एक विषयोंकी ऊठ खालमें ही अपना

समय नमाया तो उससे अपनी बरबादी ही है। आज तो मन करता कि अच्छे महल चाहिए, सोफा सेट चाहिए, बड़े ठाठ बाटके साधन चाहिए, पर क्या लाभ मिलेगा उनसे। क्या पहले कभी मे सब साधन नहीं पाये ? मरे कितने ही बार पाये और छोड़े फिर भी आज कुछ पास नहीं है। ज्योंके त्यों हैं। आज भी बहुत कुछ संग्रह करके घर जायें मगर मरेके बाद क्या है मेरा ? मरे और सब गया। तो बाहरी बातोंमें तुष्णाका होना इस जीवपर बड़ी विपत्ति है। अब प्रायः समझलो, चैन नहीं पड़ती। तो जो हो सो हो, जो होगा सो भाग्यके अनुकूल भ्रष्ट प्रवाससे हो जायगा। उसके लिए अधिक क्या सोचना ? सोचिये तो अपने आत्मस्वरूपको कि जिसके जाने बिना अनन्त काल भ्रमण किया। तो इस जीवने आत्मज्ञान बिना विषय साधनों में रह रहकर, नरकादिक गतिषोंमें उत्पन्न हो होकर अनेक कष्ट पाये। अब हे मुनि तुमने मुनि अवस्था प्राप्त की तो कुछ विवेक जगाओ। अगर विवेक न जगा और दोष होते ही रहे उसी प्रकार दुःख उठाना पड़ेगा जैसेकि भोगते प्राये। इस कारण अपनी चयमि दोष मत लगे, ऐसा आचार्य कुन्दकुन्द देव इस घटपाहुड ग्रन्थमें मुनिश्रेष्ठको समझा रहे हैं।

कद मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किञ्चि सञ्चितं।

असिद्धं माणवत्वे भूमिप्रोसि घणतससारे ॥१०३॥

(१७६) कद मूल आदि सचित्त भक्षणके फलमें संसारभ्रमण—हे जीव ! तूने अपनी मान्यताके घमंडमें आकर कद मूल बीज पुष्प पत्र आदि सचित्त पदार्थोंको खाकर अनन्त संसार में भ्रमण किया है। देहबुद्धि होनेसे घमंड बनता है। घमंड जानेसे एक तरहका शोक बनता है और जैसा चाहे खानेकी प्रवृत्ति बन जाती है। सो गर्ववश अनेक प्रकारके अभक्ष्य पदार्थ खाये। अनेक सन्यासी जन मात्र कद मूल खाकर ही अपनेको धर्मिष्ठ समझते हैं सो यहाँ यह जानना कि इसमें तप तो क्या किन्तु हिंसाका दोष लगता है। साधुवोको तो स्वयं कोई प्रारभ का काम करना ही न चाहिये।

(१७७) पञ्च प्रकारके अभक्ष्य—अभक्ष्य ५ तरहके बताये गए हैं—(१) एक तो वे अभक्ष्य जिनमें त्रय जीवोंका घात होता है, जैसे गोभीका फूल, बाजारकी जलेबी, बाजारकी खड़ी बसी चीजें, और ये प्रकार मुरम्बा, इनमें त्रय जीवोंका घात है। तो इनमें एक ख्याल विज्ञा रहे हैं गोभीके फूलका। वह तो छूने लायक भी नहीं है, खरीदनेकी बात तो दूर जाने दो। गोभीके फूलमें बहुत कीट होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनको जब बनाया, छाँका तो वे सब जीव उसीमें भरता हो गए, मांस बन गया। गोभीके फूलमें मांसका साक्ष्य दोष है, वह ग्रहण करने लायक वस्तु नहीं है। (२) दूसरा अभक्ष्य बताया अनन्त स्यावर खाद्य—जैसे सूरन, सहसुन, प्याज, मूली, गाजर आदि ये सब अनन्त स्थावर खाद्य हैं

पदार्थ हैं, ये अभक्ष्य हैं, मगर इनसे अधिक अभक्ष्य प्रसन्नता वाले हैं। तो इतना खुद सोच लो कि, अगर कोई गोभीका फूल खाता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात् मांसका दोष आता है। रही यह बात कि अच्छा लगता है तो उसकी भी बात मुनो—एक बार हमने गोभीका फूल खाने वाले एक भाईसे पूछा कि बताओ गोभीके फूलका स्वाद कैसा होता है ? तो उसने बहुत-बहुत बतानेकी कोशिश की, पर सही-सही न बता सका। उसने बताया कि गोभीके फूलमें जो तो कोई स्वाद नहीं होता, हां मिर्च मसाले आदि पड़ जानेसे उसमें विशेष स्वाद होता। बताया कि खाली गोभीके फूलका स्वाद तो ऐसा समझो जैसे कि बाजरेके पेड़के ऊपरी भागमें जो एक ढठलसा होता उसको यदि भागमें भूना जाय तो उसमें गोभीके फूल जैसे अन्न निकलते हैं, उनको खानेमें जो स्वाद आता वैसा ही स्वाद गोभीके फूल का होता है। याने जैसे उसमें एक मुरभुरासा स्वाद होता, ठीक वैसा ही स्वाद गोभीके फूल में होता। गोभीके फूलमें खुदमें कुछ स्वाद नहीं। अच्छा भान लो गोभीके फूलमें स्वाद हो तो भी उसे न खाना चाहिए। उसमें त्रस जीवोका घात है। अट्टा और मांसकी तरह ही अभक्ष्य इस गोभीके फूलको भी समझो। कोई अच्छी तरह निरखे तो मासूम पड़ेगा। कुछ तो होते हैं त्रसजात वाले अभक्ष्य और कुछ होते हैं अनन्त स्थावरजातवाले अभक्ष्य। (३) कुछ अनिष्ट कहलाते हैं। चीज शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं, मगर किसीको खासी आ रही है खूब तेज तो चाहे कैसी ही शुद्ध बर्फी हो, उसे अभक्ष्य बताया है। किसीके बुखार बढ़ रहा हो तो चाहे कैसा ही शुद्ध पकवान हो उसके लिए अभक्ष्य है इसे कहते हैं अनिष्ट अभक्ष्य। (४) एक होता है प्रमाद (नशा) उत्पन्न करने वाला अभक्ष्य और (५) एक होता है अनुपसेव्य। जिससे कुछ नुकसान भी न हो फिर भी सज्जन पुरुष उसका सेवन न कर सकें, जैसे मूत्र पशुभोका या गायका मूत्र। एक बार तो हमने सुना कि जो राज अपने नामके पूर्व भगवान लगाते हैं उन्होंने खुद लोगोंको भीषण बताया कि तुम सब लोग अपना-अपना मूत्र पियो। अब कैसी क्या कब तक बात थी सो पता नहीं, तो यह अनुपसेव्य चीज है। लार—मुखसे जो लार बिरती है, तत्कालकी लारमें कोई दोष नहीं है, न कोई जोवहिसा है, मगर उसे कोई खा सकता है क्या ? अरे वह तो अभक्ष्य है। ऐसे ५ प्रकारके अभक्ष्य होते हैं। तो जो गर्वमें घा-कर छककर अभक्ष्यका सेवन करता है वह इस संसारमें परिभ्रमण करता है।

विषमं पंचमकारं पाप्महि संभवयणकामगोष्ठम् ।

प्रविणयणरा सुविद्वियं ततो मुक्तिं न पावति ॥१०४॥

(३७८) त्रियोक्ते षड्विधप्रकारविनयपालनका उपदेश—हे आत्मन् ! यदि अपना अभ्युदय चाहता है, सदाके लिए अपनेको संसारके सकल संकटोंसे दूर रखना चाहता है तो मन

वचन, कायसे ५ प्रकारके विनयका पालन कर, मयोकि विनयरहित मनुष्य सुविहित अर्थात् विधिसे प्राप्त होने वाले अभ्युदय और मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकते। विनय ५ प्रकारके कहे गए— (१) सम्यग्दर्शनविनय अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषका विनय, (२) सम्यग्ज्ञान विनय—सम्यग्ज्ञानके धारी पुरुषका विनय, (३) सम्यक्चारित्र्य विनय—सम्यक्चारित्र्यके धारण करने वाले मुनिवरीका विनय, (४) सम्यक् तपविनय—तपस्वी पुरुषका विनय और (५) उपचार विनय—पूज्य पुरुषोंके प्रति यथायोग्य हाथ जोड़ना, यह उपचारविनय है। पूज्य पुरुष सामने दृष्टिगत हो तो उस समय क्या हाथ लटकाये खड़े रहकर मेढकी तरह देखते रहना चाहिये ? भावविनयसे गुरुजनोंके प्रति हाथ जोड़कर यथायोग्य वचन कहना यह उपचार विनय है। उनके चरणोंमें पड़ना, चरणोंका स्पर्श करना यह उपचार विनय है। जिनके अभिमान है और अपने आपको कुछ समझ रहे हैं अज्ञानवश, ऐसे पुरुष अभिमानसे भरे हुए होते हैं, उन्हें चाहे सुच्छ जीवोंके भी हाथ जोड़ने पड़ें, जैसे ग्राहक आया कोई नीच है, चाँडाल है फिर भी हाथ जोड़ें, विनय करें, मनार्थें, मगर पूज्य पुरुषोंके प्रति उनके हाथ नहीं जुड़ सकते, महापुरुषोंके प्रति सद्भावना नहीं बन सकती, गुणप्रमोद नहीं हो सकता, सद्वचन नहीं कहे जा सकते, यों चर्मके विषयसे इतनी तीव्र कषाय होना अनन्तानुबन्धी कषाय कहलाती है। जिनको अपने उद्धारकी भावना है उनका कर्तव्य है कि बर्मीजनोंको देखकर उपचार विनय करना। पूज्य पुरुष आ रहे हो उनको आते देखकर उठकर या भले पधारे आदि किसी प्रकार उस शुभाशमनके प्रति शब्द कहना, यह उपचार विनय है।

(३७६) विनयपालनका माहात्म्य व अविनयका फल—हे निबट भव्य, तू इन सब विनयोंका मन, वचन, कायसे पालन कर। मन भी विनयशील हो, वचन भी नम्र हो और कायकी चेष्टा भी सही हो। विनयका बड़ा महत्त्व है। विनयसम्पन्नता तीर्थंकर प्रकृतिके बंध के कारणभूत सोलह कारण भावनाओंमें दूसरी भावना है विनयसम्पन्नता। विनयका इतना माहात्म्य है। इन भावनाओंके प्रतापसे जिसके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके बंध बिना भी मोक्ष होता है, किन्तु एक यह विशेषता है कि उस आत्माका विशिष्ट सद्भाव है कि जिसके प्रतापसे तीर्थंकर होना हुआ मोक्षको प्राप्त करता है। किन्तु विनयरहित पुरुष न तो सांसारिक अभ्युदय प्राप्त कर पाते हैं और न मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण हे निबट भव्य ! तू त्रियोगसे पंच प्रकार के विनयोंका पालन कर।

पियसस्तीए महाजस भस्तीराएण णिच्चकालम्मि ।

तं कुण्णि जिनभस्तिपर बिज्जावच्च दसवियप्प ॥१०५॥

(३८०) मुनिवरोंकी वैयावृत्ति करनेका उपदेश—हे महायश, हे साधुजन, अपनी भक्तिके अनुसार भक्तिसे, अनुरागसे जिनभक्तिमें तत्पर पुरुषोंकी वैयावृत्ति करो। पहले बताया गया था, वैयावृत्तिके १० भेद हैं—आचार्यवैयावृत्त्य, उपाध्यायवैयावृत्त्य आदि। उन १० प्रकारके धर्मात्माजनोकी तू विनयपूर्वक वैयावृत्ति कर। जिसकी धर्मके प्रति प्रेम होता है उसका धर्मात्मानोसे लगाव होता है। यह एक प्रकृतिक बात है। जिसको पुत्रमें मोह है उसको पुत्र ही पुत्रका स्वप्न आता है। जिसको धर्मकी धुन है उसे धर्मभाव और धर्मभावके धारण करने वाले धर्मात्मा पुरुष इनमें भक्ति पहुँचती है। और जिनमें भक्ति पहुँची उनकी हर प्रकारसे सेवा करनेका परिणाम रहता है। तू यह तो निर्णय कर कि अपना साथी वास्तवमें है क्या? “धर्म बिन कोई नहीं अपना।” खूब निर्णय कर लो, जगतमें अनेको मनुष्य मिलेंगे, मगर उनसे क्या लाभ होता है अपने आपमें विशुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयमी जनोके प्रति रुचि करते हैं तो उसका फल उत्तम है, शान्ति है। मगर अवशिष्ट रागवश कर्मबध चल रहा है तो ज्ञानीके सातिशय पुण्यबध चलता है। जिसके उदयमें स्वय ही अनेक ऐसे साधन मिलते हैं कि जिनमें निश्चिन्त रहते हुए आगे धर्मसाधनामें बढ़ते रहते हैं।

(३८१) सर्व परतत्त्वकी उपेक्षाकर जानानुभवमें लगनेका कर्तव्य—एक बात यहाँ यह जाने कि इस समय भी कोई असुविधा वाले पुरुष नहीं है, जो भी बँठे हैं सभी समाजके बन्धु यथायोग्य सुविधा वाले हैं और दृष्टांके द्वारसे देखें तो किसीको भी शान्ति नहीं है और शान्ति रखकर मोक्षमार्गमें बढ़नेकी रुचि हो तो सबके लिए सुविधा है। जितना जो कुछ अर्जन होता है उनमें ही में गुजारा करते हुए धर्ममार्गमें आगे बढ़ सकते हैं। कोई कहे कि हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है कि हम भले प्रकार गुजारा कर लें तो जरा अपनेसे अधिक गरीबोंपर दृष्टि करके तो देखें, कममें भी गुजारा होता कि नहीं। अरे ससारकी अन्य स्थितियोंपर क्या ज्यादा ध्यान देना। जो कर्मोदयको मजूर है सो हमें मजूर है, क्योंकि उसमें मेरा कुछ लगाव नहीं। मुझमें यह कला है कि जो भी स्थिति होगी उसीमें गुजारा कर सकेंगे। आत्मानुशासनमें बताया है कि कर्म ज्यादासे ज्यादा बहकी बात कोई कर सकेंगे तो दो बातें कर सकेंगे (१) निर्धनता और (२) मरण, किन्तु जानो यह कहता है कि मैं तो निर्धनता और मरण दोनोंका स्वागत करता हूँ। उसको अनुरागमें ऐसा जानबल मिला है कि वह निर्धनतामें अधिक आनन्दमग्न रह सकता है। और मरणको समझता है कि यह तो माया स्वप्नकी बात है, मेरा वही मरण हो सकता है क्या? मैं तो सद्भूत पदार्थ हूँ। किसीकी भी सत्ताका कभी नाश नहीं हो सकता। मेरा मरण ही नहीं है। जैसे कोई पुराना

कमरा बदलकर नये कमरेमें पहुँचता है, ऐसे ही यह मैं पुराने शरीरको छोड़कर नये शरीरमें पहुँचता हूँ। फिर एक बात और समझें—जन्मके बाद किसीका कल्याण नहीं होता, मरणके बाद कल्याण होता है। जन्मके बाद मोक्ष कभी नहीं मिलता, मरणके बाद मोक्ष मिलता है। मरणशून्य जन्म कोई नहीं होता, पर जन्मशून्य मरण दुष्प्रा करता है। तो जन्म और मरण इन दोनोंकी तुलना करें तो मरणका महत्त्व विशेष है। जो निर्धनताको ही वास्तविक धनिकता समझें और मरणको ही घपना सत्य जीवन समझें उनके लिए कर्म और क्या करेंगे? तो धर्मके प्रति जिनको अनुराग है उन धर्मात्मा जनोकी भक्ति सेवामें रहे। सेवाका विशिष्ट पुण्य भी होगा और परस्परामें मोक्ष भी प्राप्त होगा।

ज किंचि कय दोमं मणवयकाएहि अमुदभावेण ।

त गरहि गुरुसयसे गारव माय च मोत्तुण ॥१०६॥

(३८२) अशुद्धभावबिहित दोषोको मान माया तजकर गुरुसे निवेदन करनेका कर्तव्य—हे मुने ! अशुद्ध भावसे मन, वचन, कायके द्वारा कदाचित् कोई दोष किया गया हो तो घमंड और कपट छोड़कर गुरुके समक्ष अपने आपके दोषकी गद्दी वरें। अपने दोष अपने मुख से प्रकट करना बहुत बड़े साहसका काम है। इस जीवको यह डर बहुत रहता है कि कहीं कोई मुझको तुच्छ हीन आचार वाला न समझ ले। हीन आचरण करते हुए ही यह भाव रखते हैं कि मुझे कोई हीन आचरण करने वाला न समझ ले। उच्च आचरण करने वालेको यह विकल्प नहीं रहता, फिर जिन्होंने इस समस्त समानको माया समझा है और इससे घपना देखा है सम्बन्ध नहीं है, ऐसा जिनका पूर्ण निर्णय है वे अपनी रक्षाके लिए अपने दोषोको अपने मुखसे कहनेमें रच भी सकोच नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दोष किये जायें, छिपाये जायें, उन्हें प्रकट न करे तो एक दोष करनेकी आदतसी बन जाती है और फिर मुझे तो चाहिए सत्त्व-गुणसे मुक्ति, आत्माके सहज सत्य स्वरूपका विकास। इतने बड़े वैभवके पानेके समक्ष दोष प्रकाशन यह कुछ महत्त्व नहीं रखता ऐसा लोकदृष्टिमें कि जिसे छिपाया जाय। तो हे मुने ! साधु है, साधना करने वाला है, दोष कदाचित् लगते रहते हैं, पर किसी प्रकारका दोष किया हो तो उस दोषको अपने गुरुके समक्ष अभिमान और कपट छोड़कर प्रकट करें। दोष छिपानेके दो कारण होते हैं। मुख्य कारण है अभिमान। जिसके अभिमान है वह इस मायापर अपने दोष मुखसे प्रकट नहीं कर सकता। दूसरा कोई ऐसा समझकर कि दोष तो कुछ बताना ही चाहिए तब वे दोष दूर होंगे अन्यथा उनके जबरदस्त पाप लगा रहेगा। दोष बढ़ते रहेगे तो इस लोभसे भी कुछ दोष कहना भी चाहिए, किन्तु अन्तरंग की वधाय नहीं छूटी, वह हीन आचरण वाला अपनेको हीन सिद्ध नहीं करना चाहता, इस-



लिए वह कुछ कपटसे बोलता है । कुछ दोष छिपा लेता है और कुछ दूसरे ढंगसे कहता है । वचनोको खला नाना तरहकी होती है । किन्तु हे मुनि तू किसी प्रकारका कपट न करके और रच भी अभिमान न रखकर तू यथार्थ जैसाका तैसा दोष प्रकट कर दे ।

(३८३) बालकवत् सरलतासे आलोचना करनेका प्रभाव—सरलतासे तथ्य कह देना यह गुण बच्चोमे पाया जाता है, उनसे कोई दोष हो गया हो तो पच बँठे हो वहाँ भी अपने दोष कहनेमे उन्हें कुछ सकोच नहीं होता । उन्हें कुछ पना ही नहीं है कि ऐसा कठिन दोष होता है जो छुपाने लायक है । यह बात बच्चोके हृदयमे नहीं होती है । बच्चे तो बिल्कुल सीधे सरल होते हैं । एक ऐसी घटना है कि एक बाबू साहब किसी सेठके कजेंदार थे । एक दिन बाबू साहबने अपने घरकी खिडकीसे देखा कि वह सेठ तकादा करनेके लिए आ रहा है, वह कुछ तग करेगा सो उसने अपने बच्चेसे कह दिया कि बेटा, तुम बाहर चबूतरपर खड़े हो जावो । देखो वह सेठ आ रहा है । वह अगर हमको पूछे तो कह देना कि बाबू जी घरमें नहीं है । ठीक है । जब वह सेठ द्वारपर आया और उस बच्चेसे पूछा कि क्या बाबू जी घरपर हैं तो वह बच्चा बोला—नहीं, बाबू जी घरपर नहीं है । कहाँ गए ? तो वह बच्चा बोला—अच्छा ठहरो, यह भी बाबू जी से पूछकर बतायेंगे । तो बच्चे कुछ छुपाना नहीं जानते । बड़े सरलहृदय होते हैं । तो हे मुने उन बच्चोकी तरह सरल हृदय रखकर तू अपने दोषोको ज्योका त्यों निकाल दे, अपने गुरुवोके प्रति आदरकी बुद्धि कर ।

(३८४) गुरुप्रदत्त प्रायश्चित्तको निःशङ्क पालनेका प्रभाव—गुरुजन तुम्हे जो प्रायश्चित्त बतायें उसे आदरसे, उमगसे कर और यह दृढ श्रद्धान रख कि गुरुके बताये हुए मार्ग पर चलनेसे फिर कभी दोष नहीं आया करते । सो यही मुनि जनोको अपने किए हुए दोषों की आलोचना करनेका उपदेश किया है । दोष हुआ करते हैं अशुभ भावसे । अशुभ भाव मायने रागद्वेष मोह आदि विकार । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक किसी भी विकार से प्रेरित होकर इस जीवसे दोष हुआ करते हैं, और उन दोषोके होनेमे मन, वचन, काय इन तीन योगोका सम्बन्ध रहता है ।

(३८५) मन वचन काय कृत समस्त दोषोकी आलोचनाविसे शुद्धि—कुछ दोष ऐसे होते हैं जो मनसे किए जा रहे हो, कुछ दोष वचन बोलकर लिए जाते हैं । कुछ दोष शरीरसे ही किए जाते हैं । इन दोषोमे बड़ा अन्तर है, तारतम्य है फिर भी यह कोन निर्णय कर सकेगा किसी दोषके प्रति कि मनसे किए गए दोष छोटे हैं या बड़े ? या शरीरसे किए गए दोष छोटे हैं या बड़े हैं ? अनेक उत्तर आयेंगे और उसका कारण है कि जीवके अभिप्राय नाना तरहके हुआ करते हैं । मनसे कोई पापकी बात विचारी और उसको न वचनसे बोला,

न उस दोषकी शरीरसे किया, वह दोष छोटा माना जा सकता है शरीरसे दोष करे उसकी अपेक्षा । तो शरीरसे दोष बन जाय यह बड़ा दोष है और मनमे विचार मात्र आया वह कम दोष है, ऐसा क्यों ? कि मनमें विचार आया तो वह थंडा आया । अगर अधिक आता तो वह कायसे चेष्टा जरूर कर डालता । तो जब कायसे दोष किया है तो वह इस बातका अनुमान कराता है कि बहुत बड़ा दोष बना है । अच्छा, एक घटना और लीजिए एक मनुष्यसे कायसे दोष बन जाता है, पर उसका मन नहीं है जरा भी दोष करनेका, ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं । किसीके ऐसा कठिन आग्रह होता है कि वह कायसे दोष बन जाता है मगर मन उससे विरक्त रहता है । तो अब यह निर्णय दीजिए कि कायसे किया हुआ दोष बड़ा है या मनसे किया हुआ दोष बड़ा है ? वहाँ कायकृत दोष बड़ा नहीं रह पाता । मनसे विचारा तो दोष बड़ा है । तो यो अनेक ढंगसे १०८ तरहके पाप कहे गए वे दोष बनते हैं, उन दोषोंकी विशुद्धि के लिए हे मुने ! तू गुरुके समीप दोषोंकी यथार्थ आलोचना कर ।

दुज्जरावयणवडक्क नित्ठुरवडुय सहति सप्पुरिसा ।

कम्ममलणासणट्ट भावेण य णिम्ममा सवणा ॥१०७॥

(३८६) आत्महितके अर्थ निष्ठुर कटुक दुर्जनबचन सह लेनेका उपदेश—जिन पुरुषों को आत्माके सहज स्वभावकी रुचि हुई है उन दिग्गंबर मुनियोंका एक ही लक्ष्य रहना है कि मेरी दृष्टि स्वभावमे हो रमे । ऐसी धुन रखने वाले पुरुष दुर्जन मनुष्योंके वचनकी चपेट समता से आनन्द पूर्वक सह लिया करते हैं । वचनोंकी चपेट बहुत कठिन चपेट है । हर एक आदमी की बात सह ली जाय, यह जरा कठिन है जिसको ज्ञानवल है, अपने आत्माके स्वरूपकी सुध है, जो सत्यस्वरूप जानता है । मेरा सर्वस्व मुझमे है, मेरा सब कुछ मेरे ही परिणामसे होता है, सब कुछ जिसको भली भाँति निर्णीत है उस पुरुषको दुर्बचनकी चपेट सह लेना आसान है । वह तो उल्टे बचन बोलने वाले पर भीतरसे दया रखता है । क्या करे बेचारा, यह तो बड़ी विपत्तिमे फसा है । इसपर अज्ञानकी विपत्ति छायी है । इसको अपने स्वरूपकी सुध नहीं है, सो यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है । परमार्थत तो यह परम ब्रह्मस्वरूप चेतन पदार्थ है, मगर कर्मविपाकका ऐसा संयोग चल रहा कि यह घटना घट रही है इसपर । ज्ञानी पुरुष तो छोटे बचन बोलने वालेपर भीतरमे करुणा रखता है, वह उसपर रोष क्या करेगा ? तो हे मुने ! अपने आपके स्वरूपकी सुध रख और किसीपर रोष मत कर ।

(३८७) कर्ममलविनाशके अर्थ दुर्जन कटुकबचन सुनकर भी ज्ञानीके क्षोभका अभाव—जो बुद्ध मिथ्यादृष्टि है, नाम साधुके श्रावक है वे गुरु और देवकी निन्दा करते हैं और अप्रिय शब्दोंसे उनको सम्बोधित हैं उनको कोसते हैं, किन्तु उनके निर्दयता पूर्ण ये शब्द ज्ञानी जनोको

चुमते नहीं है । वे जानते हैं कि जैसे किसी माँका कोई बेटा कुपूत निकल गया तो वह बेटा अपनी माँको अटपट शब्द बकता है पर वह माँ उससे बुरा नहीं मानती । वह जानती है कि मेरा बेटा कुपूत निकल गया, इसलिए ऐसे दुर्वचन बोलता है, तो ऐसे ही धर्मात्मा साधु त्यागी ज्ञानी मुनि ये इस धार्मिक समाजके माँ हैं, माँतो समाजके सब लोग इनके पुत्र हैं, उनकी कोई निन्दा कर रहे तो वे यह देखते हैं कि मेरे ही परिवारके लोग ये कुपूत पैदा हुए सो उनकी बातका क्या बुरा मानना ? वे तो जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा । तो ज्ञानी दिगम्बर सम्यग्दृष्टि मुनि अथवा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ अपने कर्ममलको धोनेके लिए दुर्जन पुरुषोंके दुर्वचनको समतासे सह लेते हैं । वे अपने आपमें क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी जन जिनको आत्मस्वरूपमें धुन लगी है उनका लक्ष्य इन बाहरी थोथी बातोंमें नहीं जाता । इस कारण इन मुनि जनको दुर्वचन सुनकर भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता । सो हे महा मुने ! तुमने जब सर्व सगोका त्याग किया है, निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रामें रहते हो तो कर्ममलके दाशके अर्थ ज्ञानमें रुचि रखकर, ज्ञानकी धुन रखकर अपने इन ब्रतोंको सफल करो ।

पाव खवइ असेस खमाए परिमडिप्रो य मुणिवरो ।

खेयरअमरनराण पससणीप्रो धुव होइ ॥ १०८ ॥

(३८८) क्षमाके लिये ज्ञानीका चिन्तन—जो क्षमासे सहित है वह मुनि समस्त पापों का क्षय करता है और जगतमें विद्याधर, देव, मुनि सभी उसकी प्रशंसा करते हैं । क्षमा मायने क्या है ? क्रोध न आने देना । क्रोध न आने देवे इसका उपाय क्या है ? अपने आत्मा का जो स्वरूप है अविकार स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सहज आनन्दमय स्वरूप, उस चैतन्यस्वरूपमें यह ध्यान रखना कि मैं तो यह हूँ और इस मुझको यह कोई लोक जानता भी नहीं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे कोई नहीं जान रहा । तो जब मुझे कोई नहीं जान रहा तो कोई मुझे गाली ही क्या दे सकेगा ? तो अपनेको चैतन्यमात्र अनुभव करें तब ही असली क्षमा आ सकती है । लौकिक क्षामा में तो एकने दूसरेसे माँफी माँग लो तो उससे भीतरमें क्षमा हो ही गई सो बात नहीं है । पर ज्ञान अपने ज्ञानमें आये तो उसने अपनेको क्षमा कर लिया ।

(३८९) क्षमा द्वारा ज्ञाताकी मुक्ति—उत्तम क्षमाके द्वारा समस्त कर्म दूर होते हैं । जब ६३ प्रकृतिमां नष्ट होती है तब अरहत भगवान् होते हैं । पूजामें कहते हैं ना—कर्मनको त्रेसठ प्रकृति नाश । कर्मोंकी ६३ प्रकृतियोंको नष्ट करके अरहत भगवान् होते हैं, फिर बाकी बची ८५, तो उनमें से ७२ का तो नाश अरहत भगवान्के उपान्त्य समयमें होता है सो वे सिद्ध हो जाते हैं । यह सब क्षमाका फल है । जब मुनि ये सब सब क्षमा धारण किया, अस्तरंश क्षमा, बहिरङ्ग क्षमा । उस क्षमाके कारण कर्मका नाश होता है । इसलिए हे मुनि-

करो ! क्षमाकी धारण करो । क्षमा होनेसे तत्काल शान्ति है और भविष्यमें भी शान्ति है । गृहस्थ भी क्षमा धारण करता है तो उसको भी परम्परया मोक्ष मिलेगा । तेज क्रोध अज्ञान में होता जब यह जीव जानता है कि यह देह मैं हूँ और दूसरेको जानता है कि जो देह है सामने वह दूसरा जीव है तो जब ही उसके मुखसे कुछ अपशब्द निकले कि तब ही इसने यह माना कि इसने यह मुझसे अपशब्द बोला और उसके चित्तमें बुरा लगता है तो वह भीतर क्रुद्धता है या उसपर प्रहार करता है । दोनों ही दशाओंमें इस जीवकी दुर्गति होती है, इस-लिए क्षमाभाव धारण करें । गृहस्थ क्षमाके प्रतापसे स्वर्ग जायगा और वहाँसे चलकर मनुष्य होकर मुनि होकर मोक्ष जला जायगा ।

इय णाऊण खमागुण खमेहि तिबिहेण सयलजीवाण ।

चिरसचियकोहसिहि वरखमसलिलेण सिवेह ॥१०६॥

(३६०) क्षमासलिलसे क्रोधाग्निका शमन—इस ग्रन्थका नाम भावपाहुड है । यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित है । वे मुनियोंको समझा रहे हैं । तो जो बात मुनियोंको समझा रहे उसे अपनेको भी समझना चाहिए कि हमें भी समझा रहे । हे मुनिवर, हे क्षमागुणधारी मुनिराज तुम मन, वचन, कायसे सब जीवोंको क्षमा कर दो । जैसे कोई लोभी पुरुष अपने धनकी हानि समझकर गम खाते हैं और दूसरेको माफ कहते हैं । चाहे वह कितना ही प्रहार कर रहा हो, पर जहाँ समझते हैं कि इनसे हमको इतनी निधि मिलनी है, वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार सब सह लेते हैं और उसपर क्रोध नहीं करते । यह ता है लोभी जनोकी कथा । अब ज्ञानी जनोकी कथा सुनो—ज्ञानीको लोभ है तो अपने ज्ञान और धर्मकी रक्षाका । ज्ञानी जानता है कि दूसरे लोग जो बुरा बोल रहे हैं या प्रहार कर रहे हैं, यदि मैं उनमें लग जाऊँ तो हमारी ज्ञान और आनन्दकी निधि खतम हो जायगी । हमारा जो आत्मध्यान है वह नष्ट हो जायगा । सो अपनी आत्मनिधि बचानेके प्रयोजनसे ये मुनि ज्ञानी गृहस्थ सब जीवोंको क्षमा करते हैं । तुम्हें जो करना हो सो करो, हमें कुछ प्रयोजन नहीं । मैं तो अपने इस ज्ञान-स्वभावमें ही रमूँगा । तो अपना धर्म बचानेके लिए, अपना ज्ञान और आनन्द सही रखनेके लिए वे सब जीवोंको क्षमा करते हैं । सो क्या करें ? चिर कालसे सचित्त जो क्रोधरूप अग्नि है उस क्रोध अग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सींचिये याने क्षमारूपी जल क्रोधअग्निपर डाल दोजिये जिससे क्रोध वषाध बुझ जाय । कितने जीवोंको क्षमा करें ? क्या इन मनुष्योंको ? बाकी मनुष्योंको क्षमा न करें क्या ? सब मनुष्योंको । तो बाकी पशु-पक्षियोंको क्षमा न करें क्या ? अभी कोई मच्छर काट ले तो झट उसे चपटा मारकर खतम कर देते । तो ऐसा करना चाहिये क्या ? नहीं, सब जीवोंको क्षमा करें । एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तकके सब

जीवोंको क्षमा करें। उन्हें सतायें नहीं, और उनके द्वारा कोई तकलीफ पहुँचती हो तो भी उन्हें क्षमा कर दें। कभी भी किसीके प्रति खोटे भाव मत करें।

(३६१) धर्मधु में अन्य सबको उपेक्षा—जिनको अपने धर्मकी रक्षाकी धुन है और अपनेको ज्ञानप्रकाशमें रखनेकी धुन है वह विशुद्ध चिन्तन करता है। यदि दूसरेने गाली दी वह मुनि सोचता है कि इस भाईने मुझे गाली दी तो दी, मारा तो नहीं, इतनी तो खैर है और कदाचित् उसने पीट भी दिया तो इसने पीटा ही तो है मुझे, जानसे तो नहीं मारा, यह भी खैर है। कभी जानसे भी मार दे तो वह ज्ञानी मुनि यह सोचता है कि इसने मेरा धर्म तो नहीं नष्ट किया, बाखिर प्राण ही तो नष्ट किया, क्योंकि वह तो स्वभावकी धुनमें लगा है—मैं ज्ञानयात्रा हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भगवानके स्वरूपकी तरह हूँ। यहाँ इतना सोचनेकी बात है कि यहाँ तक मुनि जन क्षमाभाव रखते हैं। सो अपनेको ज्ञान्तिमें रखना पसंद करें, और यह बात तब ही बन सकती है कि दूसरे लोग कुछ भी करें उनको उपेक्षा कर दें। कैसे उपेक्षा बने? मानो दूसरा अपशब्द बोल रहा तो उसका मुख है, उमका हृदय है, उमका अज्ञान है सो वह अपनी चेष्टा कर रहा है, वे शब्द मेरेमें नहीं आये, और न उसने मुझको गाली दी। मैं भी यदि उसकी ही तरह अज्ञानी बन जाऊँ तो अपने आप दुःखी होऊँगा। तो हम अपने ज्ञान विवेककी संभाल करें और अपने पर क्षमा भाव लायें।

दिवस्त्राकालार्द्धय भावहि पवियार दसणविपुढो ।

उत्तमबोहिणिमित्तं असारसाराइ मुणिऊण ॥११०॥

(३६२) विरक्तिको कारण रखनेके लिये उपदेश—जो मुनि अपने व्रतके माफिक ठीक नहीं चल रहा उसे समझाया है इस माथामे कि हे विचारहीन साधु ! इस सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी प्राप्तिके लिए असार और सार बातको जानो और अपने सम्यग्दर्शनको निर्मल कर। और थोड़ा ध्यानमें लावो कि जब तुमने दीक्षा ली थी उस समय तुम्हारा कितना ऊँचा भाव था, अब उसी भावमें रहो। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई दीक्षा लेता है तो उस समय उसके बहुत ऊँचे भाव रहते हैं, खूब विरक्ति, किसीसे प्रयोजन नहीं। जब मुनि हो गए तो कुछ समय बाद उसके भाव उतने ऊँचे नहीं रह पाते। और ऊँचे भाव न रह सके तो कुछ प्रमाद करने लगा, कुछ दोष करने लगा, तो ऐसे मुनियोंको समझाया है कि हे मुने ! दीक्षाके समय तुम्हारे जैसे ऊँचे परिणाम थे उनका ख्याल करो। अब कहाँ भाग रहे हो ? अतः बिभ्रामसे बैठ जाओ और अपने अंदर चिन्तन करो कि अनादि कालसे मैंने विषयोंमें लीन होकर संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनगिनत दुःख पाये और

निरन्तर चाहता रहा कि मेरेको सुख मिले, पर रंज भी सुख न मिला, बल्कि ज्यों ज्यों उसने सुखके लिए विषयोंके साधन बनाये त्यों त्यों मेरे दुःख बढ़ते गए। सो मैंने अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मोह राग बढ़ाया और कष्ट पाया। उस रागको दूर करनेके लिए और भी राग बढ़ाया फल यह हुआ कि दुःख और भी बढ़ता गया।

(३६३) व्यामोहमें अपने ही प्रयत्नसे अपना ही घात—एक उदाहरण है कि कोई कसाई किसी बकरेको कत्ल करनेके लिए लिए जा रहा था, कसाईखाना दूर था, वह रास्ते में एक पेड़के नीचे ठहर गया और कसाईका बहुत खोटा भाव ऐसा चल रहा था कि उसको मारनेमें देर हो रही थी, वह यह चाह रहा था कि मैं इसे जल्दी ही मारूँ। तो उभी समय बकरे ने क्या किया कि वहीं अपने पैरोसे मिट्टी खरोचने लगा, कुछ ही खरोच पाया था कि उसमें से कोई गड़ा हुआ चाकू निकल आया। कसाईने उस बकरेका वही बंध कर दिया। बताओ उसके बंध होनेमें अभी कुछ तो देर थी ही, पर अपने ही पैरोसे खुरोचकर अपनी जल्दी ही हत्या करवा ली। यही कहलाता है अपने हाथों अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारना। तो ऐसे ही समझो कि संसारके ये सब जीव अपने हाथों अपने आप पर छुरी चलवा रहे हैं, कैसे कि हो रहे हैं दुःखी, प्राकुलित और उस प्राकुलताको दूर करनेके लिए विषय साधनोंमें लग रहे हैं, कुटुम्बके प्यारमें लग रहे, परिग्रहके सचयमें लग रहे तो उसका फल क्या होता है कि और भी दुःख बढ़ते रहते हैं। तो दुःख दूर करनेके लिए प्रयत्न करते हैं, मगर उसी प्रयत्नसे दुःख और भी बढ़ता रहता है।

(३६४) व्यग्रताके साधनोंसे हटकर शान्तिके साधनोंमें अपनेको लगानेका उपदेश—जो व्यक्ति व्यग्र है वह चिंतन कर रहा है कि इस संसारमें, इन नारकादिक गतिओंमें मैंने ऐसे दुःख भोगा कि जिनका स्मरण आये तो दिल दहल जाय। अच्छा जो दुःख भोगा उनकी तो चर्चा छोड़। तू इस ही भवके दुःखका ख्याल कर, एक ही दुःखका स्मरण कर ले। तू ने निर्धन प्राणियोंमें कामकी बाधासे युक्त होकर स्त्री जनोंमें राग किया और काम शस्त्रके द्वारा तेरे चैतन्य प्राणका घात होता रहा, पर जरा मन स्वस्थ हुआ, कुछ भोग सामग्री मिल गई तो उस दुःख रूपी अग्निकी ज्वालाको तू ने भुला दिया, कितने दुःख पाये यह भुला दिया कोई जरा सा विषय पाकर। सो उस समय जब तेरेको दुःख हो रहा था उस दुःखके होते समय जो तेरे बुद्धि जग रही थी वह अगर स्थिर रहती तो आज तुम्हें दुःख न होता। सो हे मुने खूब चिंतन कर और अपनेको विषय कषायके भावोंमें मत लग। तू अपने अविकार ज्ञानस्वरूपका चिंतन कर। जब तू दीक्षा ले रहा था या जब तेरे पर और दुःख आ रहे थे ता कैंसा आत्मा निर्मल बनाव रहा था, अब उन सब बातोंको तू भूल गया है और विषयोंको और चित्त लगा दिया है। सो

हे अपान मुनि ! यदि तू रत्नचक्र को माना चाहता है तो अपने निर्विकारी बना और सार प्रकाशका सही निर्णय कर, अविकार अपने स्वस्वको निरख । देख यह ही तो यह देह है । इसको अगर विषयोंके साधनोंमें जुटाया तो जीवन व्यर्थ गमावा और इस अस्थिर शरीरसे अगर स्थिर आत्माका ध्यान बनाया तो तूने एक बड़ा लाभ पाया । सो देख अगर इस प्रस्थित शरीरसे कोई स्थिर बात बनती है, स्वच्छ बात बनती है तो क्या उसे न करना चाहिए ? प्रवृत्ति अवश्य ही करना चाहिए । याने इस प्रयत्न को मोक्षमार्गमें लगाओ जिससे कि निर्मल अनंत गुणोंसे श्रेष्ठ वह मोक्षपद प्राप्त हो । तो तू सार प्रसारका निर्णय कर कि सार क्या है और प्रसार क्या है ?

( ३६५ ) आलोचना, निजनिन्दा व आरम्भनाकी सारभूतता—प्रथम तो यह बात जान कि दोष शरीरसंगसे होते हैं, पर दोषोंकी आलोचना न करें तो वह प्रसार है और दोषोंकी आलोचना करें तो सार है । आलोचना कहते हैं उसे कि अपने गुणोंसे दोषको प्रकट कर देना कि महाराज हमसे यह प्रपराध ही गया है । वे गुण उसे कोई प्राबल्यता बतायेंगे और उससे वह शुद्ध हो जायगा । दूसरेकी निन्दा करना प्रसार है और अपनी निन्दा करना सार है । खुदसे जो प्रवृत्ति बना, प्रपराध बना, उसकी निन्दा कर रहा, मैंने बुरा किया, प्रवृत्ति न करना चाहिए । यदि बहुत बहुत सम्पदा मिल गई और दूसरोंकी निन्दामें ही चित्त आता रहा तो उससे मार्ग प्रच्छन्न न मिलेगा । जो व्रत ग्रहण किया उनका निर्दोष पालन करे तो सार है और व्रतमें दोष लगाना प्रसार है ।

( ३६६ ) सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तपकी सारभूतता—सच्चा ज्ञान बनाना सार है और अज्ञान रक्षना, मोह रक्षना, वस्तुस्वरूपका परिचय ही नहीं सो अंधारेमें बना रहना प्रसार है । मिथ्यात्व प्रसार है और सम्यग्दर्शन सार है । यह जीव अनन्त कालसे अब तक जो भटका वह मिथ्यात्वमें ही भटका । मिथ्यात्व दो तरहका है—अगृहीत मिथ्यात्व व गृहीतमिथ्यात्व । शरीरको माना कि यह मैं हूँ उसको ती हुआ अगृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि इसकी कहीं बाँटवसा नहीं होती कि इस शरीरको मानो कि यह मैं हूँ, यह जीव स्वयं अज्ञानी बन रहा, पर जो कुदेवकी पूजता, वृक्षोंकी पूजता, अनेक प्रकारके कुदेवोंकी पूजता वह उसका गृहीत मिथ्यात्व है । इसे कोई समझता है तब करता है यह अपने आत्मा पिताको उस सम्बन्ध करता हुआ देखता है तो इस मिथ्यात्वकी करता है । तब मिथ्यात्व तो प्रसार है और सम्यग्दर्शन सार है । विषयोंमें रमण करना प्रसार है और आत्मस्वरूपमें रमण करना सार है । लोभ तप प्रसार है, योग्य तप सार है । जो करने योग्य कोई नहीं है वे सब प्रसार हैं । जो विषय विस्तारके काम हैं, करने योग्य नहीं हैं वे सब प्रसार हैं ।



तो हे मुने ! तू सार असारका निर्णय कर । असारसे हट और सारसे लाभ ।

( ३१७ ) अभयदान, सत्यवाच, क्षमा, अक्षय्यार्थ, अक्षय्यार्थ व रात्रिभोजनकी सारप्रवृत्ति— जीवोंकी हिंसा करना असार है और जीवोंको अभयदान देना सार है । कोई भीड़ीपर पानी झा रहा तो उस भीड़ीको कहींसे उठाकर अक्षय्य कहीं बैठा दे, यह अभयदान हुआ । किसीको कोई बचकाहट है, व्यग्रता है तो बड़े बड़े शब्दोंमें उसे ऐसा सम्बोधित कि उसकी बचकाहट दूर हो जाय, यह अभयदान है । यह अभयदान सार है । मिथ्या भावना करना असार है । यहाँ किसके लिए झूठ बोला जाता ? कोई यह मत समझे कि वे जगतके मुख्य सम्पन्न मूठ बोलनेसे मिले । हाँ पुण्यका उदय है तो मिल गए हैं । झूठ बोलकर तो व्यर्थ ही अपने भास्त्राको ढना जा रहा है । उससे होता पाप नष्ट और उसका फल बहुत काल तक भोगना पड़ेगा । तो झूठ, लोरी, कुकील और प्रतिग्रह ये सब असार हैं और सत्य वाचन करना, लोरी का त्याग करना, झींझसे रहना, निर्द्वन्द्व रहना यह सब सार है । रात्रिभोजन, असार है और दिनमें ही एक बार भोजन करना सार है । जैसा हमने रात्रिभोजनके त्यागकी बड़ी मुख्यता थी, रात्रि भोजन त्यागका उपदेश न देना अच्छा था, कोई समझ ऐसा था । अधिकसे अधिक, पानीके त्यागकी बात कहते थे कि रात्रिभोजनका त्याग कर सकते हो तो करो, पर रात्रि भोजनके त्यागका उपदेश नहीं करना पड़ता था, किन्तु आजका इतना श्रद्धाहीन समय है कि जा रहे और सचिके १२ बजे हैं, जा रहे धर्म करने, पर बाबो रातकी ही कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, मुँह चलता ही रहता है, शुद्ध पशुदका कुछ विचार नहीं करते, अभक्ष्य भक्षण करते, उसमें बड़ा सीन मानते और अर्हकान्तवरी मुद्रामें जा रहे, पर कहीं जा रहे ? किसी तीर्थ क्षेत्रकी बड़ता करते, धर्म करने । अरे यह रात्रिभोजन क्या पाप है । सो रात्रिभोजनमें केवल इतनी ही जस्त नहीं कि हिंसा हो गई, किन्तु उसका मन खराब हो गया, मन स्वच्छन्द हो गया, भावनाकी वहाँ सुष नहीं ले सकते, मोह धनान्धमें बड़ गए हैं । यो सभी खराबियाँ होती हैं । तो रात्रिभोजन करना असार है और रात्रिभोजन छोड़ना सार है ।

( ३१८ ) शुद्धभात भोजनकी सारप्रवृत्ति— धार्तध्यान, रोद्रध्यान जैसे छोटे ध्यान करना असार है और धर्मध्यान तथा शुद्ध ध्यान ये सारप्रवृत्ति है, तो हे मुने, तू सार असार का विवेक कर । सारसे श्रद्धा का धर्म असारको छोड़ । असंयम तो असार है और संयमपूर्ण रहना सार है । जो मुक्तियोंके मूल कुछ बताये गए हैं वस्त्ररहित रहना केवलुम्भक करना, स्वास्त्रका त्याग करना, भूमि पर कबन, लड़े लड़े आहार लेना, दत्त भोजन न करना, हाथमें ही आहार लेना, धानि ये तो सब सार हैं भावने मार्गके पविष्ट हैं और इनके विरुद्ध चेष्टा करना वह सब असार है । जोष असार है । जोष करनेका फल बहुत ही छोटा होता-

है और जमा सारभूत है । सभी कथार्ये असार हैं, समझ करना, मानाचार करना, सोच करना यह सब असार है और इनका त्याग सार है । संतोषमें सार है, किसी प्रकारकी सत्य रक्षा असार है । और आत्माको सबसे विरक्त करके ज्ञानमान निरस्त कर निःशब्द रहना यह सार है । प्रविशयकी चेष्टा करना असार है । किसीका अपमान करना दुर्मेवम बोधना यह सब दुःख रूप है और वित्तयभाज सार है । ममता करना असार है, और समता ज्ञान सार है । ममता करके किसीने सुख नहीं पाया और कर रहा ममता । ज्ञानको जितने ममता की जा रही उनका संयोग कम तक रहेगा ? उनका वियोग नहीं होना क्या ? भरे कोई समझ सोच ही जाने वाला है जब कि उनका वियोग हो जायगा तो ममता करके जो पंचकंठ हुआ है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । तो ममता असार है और निर्मोह होना सार है । विषयोका उपभोग असार है और विषयोसे विरक्त रहना यह सार है । सो है मुनिवर ! तू सार और असारका निर्णय रखकर सारको तो ग्रहण कर और असारको छोड़ । वहीं ज्ञान सब गृहस्थोंको करना चाहिए । असारसे प्रीति न करे और जो सार चीज है उसमें प्रपञ्ची प्रीति बनाये तो इस तरहके शुद्ध भाव रखकर जो अपना जीवन व्यतीत करता है उसको अब भी ध्यानन्द मिलेगा और मोक्षमार्गको भी पा लेगा ।

सेवहि चतुर्विहसिगं प्रवृत्तरसिगं सुद्धिमावन्तो ।

बाहिरसिगमकज्वं होइ फुड भावरहियारं ॥१११॥

(३६६) अन्तरङ्गशुद्धिको प्राप्त करते हुए बाह्यलिङ्गके चारणको कार्यकारिता— यह श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है । यहाँ मुनिजनोंको सम्बोधित किया है । जो मुनिजनोंको सम्बोधित किया है उसके अनुसार भावकजन भी अपने मोक्ष सम्बोधन समर्थ सकते हैं । हे मुनिजनो अन्तरंग लिङ्गकी शुद्धिको प्राप्त होते हुए तुम बाह्य लिङ्गका सेवन करो, क्योंकि भावरहित मुनियोंका बाह्यलिङ्ग अकार्य होता है । अन्तरङ्ग लिङ्ग क्या ? सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनमें जो मार्ग दिखा उसपर चलना । सम्यग्दर्शनमें जो मोक्षमार्गका देखना होता है और पंचम और ऊपरके गुणस्थानमें मोक्षमार्गपर चलना होता है, मोक्षमार्ग जिनको दिखा उनको इसनी शुद्धि है चित्तमें कि देख लेनेमें भी निर्वाण होती है फिर मोक्षमार्गपर जो चलते हैं उनके विशेषतया निर्जरा होती है ।

(४००) मोक्षमार्गदर्शन—मोक्षमार्गदर्शनके लक्षणका दृष्टान्तपूर्वक विवरण—जैसे कोई पुरुष किसी जंगलमें फंस गया, छीलेपर बहुत गया तो जरा भी विवेक करता है तो वहीं छहर जाता है अचानक संशेरी रात्रिमें । जो जंगलमें फंसा है तो वह सोचता है कि अब आने बहुत योग्य नहीं । उसको रात्रिमें विचलतीभी चमकमें सामने कुछ ही दूरीपर एक

नजर आ गई अब फिर वही प्रवेश । सड़कपर चल तो नहीं पा रहा अगर वह सड़क है, चर्ही बनना है इतनी समझ अपनेपर उसको थीरता आ गई और जैसे ही सबेरा हुआ, भोका मिला कि वह सड़कपर बढ़कर अपने बढ़ जाता । तो मिथ्यात्व बनमे घूमते हुए इस प्राणीको एक स-  
 म्यदर्शनका प्रकाश मिला और उस प्रकाशमें इसको आर्म दिख गया वह है सहज आत्मस्वरूप और इसमें भग्न होना यह ही है मोक्षमार्गपर चलना, पर अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाणके क्षणमें वह इतना निर्बल है कि उस अनुभवमे नहीं आ पा रहा । कभी कभी स्पर्श ती होता है, पर उसमें रहे यह बात नहीं बन पाती । तो ऐसे एक उसके स्पर्शसे या उस सहज शुद्ध आ-  
 त्मस्वरूपके दर्शनसे उसको थीरता है और अनेक प्रकृतियोंका सम्बर बना है और निर्जरण भी बनता रहता है ।

(४०१) सम्यक्त्वज्ञान बाह्यतर्कमें मोक्षमार्गस्वताका अभाव—जिसने अपने उस शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं मिरखा और ज्ञानी पुरुषोंका मुनिपद आदिक देखकर इतना भी भावसे भी चित्तमें आया हो कि मुनि होना चाहिए, हो गए मुनि तो ऐसे मुनि जनोको यहाँ प्रति-  
 बोध है कि आभ्यंतर लिङ्गकी शुद्धिको प्राप्त करते हुए इस बाह्य लिङ्गका सेवन करो । मुक्ति मिलती है शुद्ध अतस्तत्त्वके आश्रयसे । और शुद्ध अतस्तत्त्वका बिना आश्रय कर सके यह बात मिलती है बाह्य परिग्रहके त्यागमे जैसे बातावरणमे, इस कारण बाह्य निर्ग्रन्थ भेष बिना यह आत्मा सिद्धि न पायगा, तिस पर भी मुक्ति जो मिली है सो उपादान कारणपर दृष्टि दे, क्योंकि वही सिद्ध हुआ है ना, तो शुद्ध अतस्तत्त्वके आश्रवसे ही मुक्ति मिली है । जिसे कहेंगे कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यके भावसे सिद्धि मिली है, पर वह भाव बाह्य परिग्रह के त्याग वाली मुद्रामे आये बिना नहीं बन सकता । तो इस बाह्य भेषमे गुजरकर ही वह अंतरङ्ग शुद्धि प्राप्त होती है जिससे मुक्ति मिलती है और इसी कारण दोनों बातोंका सिद्धान्त में उपदेश है कि अंतरङ्ग शुद्धि बनाओ और उसको प्राप्त होते हुए बाह्य लिङ्गका सेवन करो तो मुक्ति प्राप्त होगी । अंतरङ्ग शुद्धि बिना, सम्यग्दर्शनकी लब्धि बिना बाह्य लिङ्ग अकार्य होता है । बाह्य लिङ्गमे मुख्य क्या है जो लोगोको तुरन्त दिखे ? एक तो नग्नता, दूसरा केशलोच और तीसरा पिछी कमण्डल । जो तुरन्त ही नजर आता है । यह जो बाह्य लिङ्ग है सो इसमें रहते हुए अपनी शुद्धिकी ओर प्रवृत्ति करो । ऐसा मुनिजनोको इस गाथामे उपदेश किया है ।

बाह्यपरिग्रहमेतुल्यसम्पत्ति मोहिप्रोक्षि तुम ।

अभिधो संसारवशो बलादकालं भगव्यवसो ॥११२॥

(४०२) संसारोहित जीवका अनादिते संसारभ्रमण—हे जीव ! तू आहार, कष्ट, वेपुन, परिग्रह इन चार सजावोमे मग्न होकर पराधीन होकर इस संसारवशमे भ्रमणविशेष

अमर कर रहा है। जो जीव संज्ञी पञ्चेन्द्रिय नहीं है, जिनके मन नहीं हैं वहाँ एक यह विज्ञप्ति हो सकती है कि जिसके मन नहीं वह स्वयंकी इच्छा कैसे करेगा? यह तीसरा काम है कि कुछ चाहे, या अन्य विषयोंकी अभिलाषा कैसे करेगा? प्रवृत्ति कैसे करेगा? पर मनका काम यह है सो बात नहीं। यह काम तीसरा है। चाहे एकेन्द्रिय हो, दोइन्द्रिय हो, तीन इन्द्रिय हो, चोइन्द्रिय हो, चाहे पञ्चेन्द्रिय हो, सैनी हो, यह काम संज्ञाओंका है। पर संज्ञी पञ्चेन्द्रियमें जितनी बात अधिक बन गई जो अज्ञानी हैं कि उन संज्ञाओंके बलसे अन्य विषयोंमें प्रवृत्ति हो तो रहो थी परन्तु मनने उसमें धीर तैयारी ला दी। इस मनके दोहों का काम है, अच्छी और लगना चाहे तो अच्छी और लगा दे, बुरी और लगना चाहे तो बुरी और लगा दे। यद्यपि मनका लक्षण तो यह किया गया है कि जिससे हितोपदेशकी शिक्षा ग्रहण कर सके उसे मन कहते हैं, इतनी योग्यता है संज्ञी जीवमें कि वह हित और उपदेशको ग्रहण कर सकता है, सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है, पर यही मन संज्ञाओंकी ओर अगर भागृष्ट है तो यही मन उन विषयोंकी ओर भी कला पूर्वक सेवन कराता है।

(४०३) अज्ञानी संज्ञी जीवमें विषयसाधनके लिये मनकी प्रेरणाकी अधिक विपत्ति— साधारण जीव, मनरहित जीव भी विषयोंका सेवन करते हैं, मगर इनकी कलायें अधिक याद नहीं हैं कि अच्छे ढंगसे विषयसेवन किया जाय। वहाँ एक ही ढंग है, जो संज्ञी तिर्यक हैं बाय, बेल, घोड़ा सबैरह इनके यद्यपि मन है और उन दो तीन इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा थोड़ी इनमें कला आयी है, पर मनुष्य जितनी कलायें इन पशुओंमें भी नहीं हैं विषयसेवनकी। इन मनुष्योंमें विषयसेवन साधनाकी बहुत अधिक कला है कितने ही साहित्य बनाना, उपन्यास बनाना, मनीषा थियेटर वगैरह देखकर मनकी उत्तेजित करना, विषयोंमें प्रवृत्ति करना, कितने ही प्रकारके भोजन बनाना आदि। एक बनेका बैसन ही से ली उससे सैकड़ों प्रकारके भोजनके पाइंटम बनाते हैं। ऐसे ही एक एक बीजके सैकड़ों पाइंटम बनाते हैं। तो कितनी कलायें हैं इन मनुष्योंमें विषयोंका सेवन करनेमें। इस मन वाले मनुष्यने बड़ी कलाओंका विकास किया। (हैसी)। तो यह मन विषयसेवनकी ओर लगे तो वहाँ भी बड़ी कलाके साथ चलता है और यदि यह मन आत्महितकी ओर लगे तो यह सर्वविषयोंसे विरक्त होकर एक सहज आनन्दधाम सहज परमात्मतत्त्व कारुण्यमयसार निज अंतस्तत्त्वकी ओर मुक्तता है, निर्गुण करता है, तत्त्वज्ञानमें बढ़ता है और जो विषयोंमें प्रवृत्त है उसका मूल पंचमन नहीं है। उसका मूल पंच ये संज्ञायें हैं जो एकेन्द्रिय आदिकमें भी हैं, मनुष्योंमें भी हैं। मन को ऐसा है कि जैसे चलती हुई गाड़ीमें भी और भी धक्का लगा दे। यह स्वयं विषय सेवनकी प्रवृत्ति नहीं करता। विषयसेवनका प्रारम्भ होता संज्ञाओंसे पर जिनके मन है, मनका उस

कलायें और धनका लगता । तो वे संसारके प्राणी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन संज्ञाओंसे विमुक्त हैं । कितने विमुक्त हैं, इसका उदाहरण लेना है तो मनुष्योंको ले लो । इतना तेज उदाहरण अन्य जगहों में न मिलेगा । एक मनुष्यका ही उदाहरण ऐसा है कि ज्यादासे ज्यादा खुद कामके लिए अगर कोई उदाहरण मिलता है तो मनुष्यका मिलता है और साथ ही यह भी बात है कि भलेसे भले कामके लिए भी उदाहरण मिलेगा तो मनुष्यका मिलेगा ।

(४०४) संसारी जीवकी आहारसंज्ञा व भयसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शन—कितनी तरहके पकवान बनाकर अपने भोजनकी इच्छाको पूर्ण करना यह काम मनुष्योंमें है । खूब भरा पेट होनेपर भी थोड़ी चाट पकोड़ी खानेके लिए पेटमें जगह निकाल लेना यह मनुष्योंसे सीखो । इन माय, बेल, भेंस आदिकमें यह कला न मिलेगी । यदि उनका पेट भरा होगा तो कितना ही बढ़ियासे बढ़िया भोजन उनके सामने रखा हो तो भी वे उसकी ओर देखते नहीं । इतना संज्ञाओंसे पीड़ित है यह जीव । भय संज्ञासे यह जीव पीड़ित है । इसके लिए भी उदाहरण मनुष्यका मिला । उसका डर किसीको नहीं है जितना मनुष्योंको लगा है । जिनके मन में ऐसे पशु पक्षी भी इतना अधिक नहीं डरते । उनपर कोई लाठी चलाये या कोई जोरसे बोले तो डरेंगे, पर यह मनुष्य बहुतसे गद्दों तककोपर पड़ा हो, उसके चारों ओर खूब गद्दे तकके लगे हों, कमरेमें कूलर भी फिट हो, पखा भी फिट हो, अनेक लोग जो हजारीमें लगे हो, हर प्रकारके आरामके साधन हो इतने पर भी उनको डर इतना तेज लगा होता कि बहुतसे लोग तो आत्महत्या तक कर डालते हैं । कहीं चोर डाकुओंका भय, कहीं सरकारी कायदे कानून का भय, कहीं कोई भय, हमसे तो ज्यादा आप लोग इस भयके सम्बन्धमें बता सकते, क्योंकि आप सबकी उनका विशेष मनुष्य होना चाहिये ।

(४०५) संसारी जीवकी मैथुनसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शन—मैथुन संज्ञाका भी सब से बड़ा उदाहरण मनुष्योंका मिलेगा । मैथुन प्रसंगको जिननी कलायें मनुष्य जानते, उसनी कलायें और जीव नहीं जानते । पशु पक्षी हैं, क्या हैं, जहाँ रहते हैं ठोक, मगर यह मनुष्य न जाने किस किस तरहसे कमरे सजाता, बढ़ियासे बढ़िया पलग, कोमल गद्दे तकके धोर न जाने क्या क्या जगन नृत्य किए जाते हैं तो ये सब मैथुन संज्ञाके उदाहरण हैं । और तिस पर भी एक कला और है । पशु पक्षी तो सालमें कुछ दिन निश्चत हैं उनके कुछ समयको, दो बार महीने, वे इस मैथुनप्रसंगमें आते हैं, पर मनुष्योंको तो सालके बारहो महीने एक समान । मैथुन संज्ञाका उदाहरण देख लो, कितना पीड़ित हो रहे, फिर एकेन्द्रिय आदिक जीव, ये भी हैं संज्ञाओंसे पीड़ित । कुछ पना नहीं पड़ रहा । कर्मके उदय किस ढंगसे चल रहे यह पता नहीं चलता । यह नहीं आपका भी हमें पता पड़ नहीं सकता । आपका दूसरोंको तो पता

सकता है परन्तु कि आपपर भी वही बात बीतती है तो अनुमानसे भी वही बात दूसरोंकी भी सम्भव कहते हैं। जैसे कभी कोई स्त्रीकी आहार कर रहा हो तो कोई गृहस्थ बीकड़ा, महाशय इस बीकड़े के पीनेके साथ खाये, तो उससे यह स्त्री यह अनुमान कर लेता है कि इसने इसको ऐसा स्वाद पाया होगा तब ही तो बता रहा, तो ऐसे ही उन मनुष्योंपर जो बात बीतती है वही दूसरोंपर भी बीतती है। अनुमानसे जाना परन्तु एकेन्द्रिय आदिक की संज्ञाओंका अनुमान भी हम सुविक्लसे कर पाते, मगर अनुमानसे जानते हैं। ये संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से कुरी तरह पीड़ित हैं।

(४०२) संसारी प्राणीकी परिग्रहसंज्ञाभोगितताका विवर्तन—परिग्रह संज्ञा—आज्ञा तत्त्वको अपनाता यह है आज्ञाका परिग्रह। तो यह परिग्रह संज्ञा एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय संज्ञा तक सर्व जीवोंमें लगी है। हम नहीं समझ पाते कि एकेन्द्रियमें क्या परिग्रह पडा है वही मन भी नहीं धीरे एक ही इन्द्रिय है फिर भी परिग्रह संज्ञा लगी है। अतः ये संज्ञाएँ सभी संसारी जीवोंको प्रेरित करती हैं। वृक्षमें नीचे मूल (जड़) में खाने वाले, पत्तों में मिल्दी वाले, पानी वाले तो उनको मूल ग्रहण करता है, यह तो सब लोग जानते हैं। जैसे कि यह मनुष्य है ना तो इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएँ नीचे हैं और मूल विस्तृत सीधा खड़ा है। यह मनुष्य वृक्षसे उल्टा है, वृक्षकी जड़ नीचे है और वहीसे वह अपना आहार पानी ग्रहण करता है और शाखाएँ सब ऊपर पुछ लेती हैं। किन्तु मनुष्यकी जड़ ऊपर है, यह मुझ लगा है मगर यह मनुष्य धीरसाधन करे तो वह वृक्षकी तरह सीधा मनुष्य बन जायगा, मगर यह उल्टा है, इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएँ नीचे फैल रही हैं, हाथ पैर आदिक। वेदमें एक शब्द आया है—ऊर्ध्वमूलमथ साख्य। यह मनुष्य अपनी जड़से आहार ग्रहण करता है तो वृक्ष भी अपनी जड़से आहार ग्रहण करते हैं, उनके भी परिग्रह संज्ञा है। दो इन्द्रिय आदिककी संज्ञा कुछ अधिक जानसे आती है और मनुष्यका तो फिर कहना ही क्या है। लालका धन है तो भी तुच्छता लगी है कि करोड़ होना चाहिए, करोड़का धन है तो धरतीकी तुच्छता, बाँ तुच्छता कर रहे और उसीमें अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे। धरे मर जानेपर एक पैसा भी तो खर्च न आयगा। इस परिग्रहसंज्ञाका दूसरा भाग है विषयसंरक्षणमन्त्र। अपने अपने विषयको संरक्षणसे आत्मन् भावना है। सभी प्रकारकी संज्ञाओंसे पीड़ित होकर यह जीव अनादि ब्रह्मसे पराधीन होकर इस संसारमें घूमता रहता और अनेक प्रकारके दुःख पीने, पीडा भी वहीं ग्रहण करता है।

(४०३) मोहमत्तका उत्पत्ति—बड़ी, मोहका नशा हो देखिये कि यह जीव दुःखों की पीडा पाता और वही दुःखों की बातोंमें लगता जाता। दुःख हो रहा है मोह है। इस



समय की देखा जो अपनी चिन्ताओं में जब जब भी कोई दुःख आता है तो उसका कारण बनता है मोह । मोहसे दुःख आता है और उस दुःखसे पीड़ित होकर इस मनुष्यकी दुःखसे झूठेका कारण मोह करता ही समझने आता है । सो मोहसे दुःखी होता जाता है और मोह करता जाता है । साथ ही अपनेको बुद्धिमान भी मानता जाता । सो यह जीव इन संज्ञाओंसे पीड़ित होकर इसकी कठिन विपत्तिमें पड़ा है । एक ऐसा कथानक है कि चार लोभोने कोई एक लोभीकी । चारों हो उस लोभीमें पकड़े गए । जजने जबसे बयान लिया और चारोंको समुचित दण्ड दिया ! तो उनमें से एकको बस इतना दण्ड दिया कि कहा धिक्कार — धिक्कार है तुझे जो ऐसा छोटा काम किया । इसकी बात सुनकर सबने बड़ा पछतावा किया और अपने घरकी कोठीमें जाकर आत्महत्या कर ली । यो ही दूसरे ओरको कुछ दण्ड दिया, तीसरे को कुछ, और चौथे को यह दण्ड दिया कि उसका मुख काला करके गधेपर बैठाकर नगरकी गलियोंमें घुसाया जाय । सो जब वह नगरकी गलियोंमें मुख काला करके गधे पर बैठकर घूम रहा था तो रास्तेमें उसका भी द्वार पड़ा । उस द्वारपर उसकी स्त्री भी खड़ी हुई उसको उस दशमें देखा रही थी । वह भी बड़ी अस्मिन्दा हो रही थी, मगर वह पुरुष इतना निर्लज्ज था कि उसको कुछ भी शर्म नहीं लगे रही थी, बल्कि द्वार पर खड़ी हुई अपनी स्त्रीसे बोला— देखो पानी गरम करके रख लो कुछ घोंवेंके लिए, बस थोड़ी सी जगहमें घूमना और शेष रह गया है । तो हमको तो यह दिखता कि ये ससारी जीव प्रायः उस लोभे पुरुषकी तरह है, जो कि मोह करते करते, मोहसे ही दुःखी होते जाते, फिर भी उस मोहको ही अपनाते जाते ।

(४०८) अज्ञानमोहित प्राणियोंकी बेसुधी—मोही प्राणियोंको अपने आत्मस्वरूपका कुछ पता नहीं, मैं क्या हूँ वह बात उनके ज्ञानमें नहीं है, जो मैं हूँ उसके अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं उनमें बुद्धि कर रहे कि मैं यह हूँ । देखो कितनी सी गलती है ? बस जरा सी ? जैसे कोई जीव एक सूत इस तरफ नहीं घरी है तो कहते हैं कि एक सूत जरा यहाँ आ जाय, तो कोई अधिक अन्तर है क्या ? ऐसे ही यह उपयोग भीतर ही भीतर है बाहर किसीका उपयोग नहीं है । बाह्यमें उपयोग कहीं नहीं गया । यह तो उपचार कथन है । यह उपयोग भीतर ही भीतर रहकर जिस जिस पदार्थको विषय करता है, जो जो पदार्थ भोज करते हैं उनका भोज भी नाम लेकर बोला जाता है कि यह उपयोग बाहर घूमता रहता है । अज्ञानी का भी उपयोग बाहर कहीं नहीं घूमता किन्तु यह अपने ही प्रदेशमें रहता हुआ बाह्य पदार्थ विषयक कल्पनाओंका व्यायाम करता रहता है । इसीको कहते हैं कि उपयोग बाहर गया । सो यह जीव यही अन्तर जो स्वयं है उसको नहीं समझ पा रहा और यही ही जो सद्गुरु नाम अन्तरात्मा है आत्मस्वरूप, उसके अतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें आत्मस्वभावकी बुद्धि का



वह । सूक्ष्मता तो यहाँ यह बात हुई कि कर्मोंका अनुभाव जिला उस कालमें उस कर्मोंमें भूरी बात गुजरी, क्योंकि जो कर्म बड़े आसमसे सत्तामें रहते हुए एक परमात्मतत्त्वके क्षेत्रावगाह हो रहे थे और सत्तामें रहते हुए उनमें सत्ता थी, जोय कर्मा, कोई साधुनारी, जो इत स्थितिको छोड़कर सब कह जा रहा है सो वह केवल मनुष्य होकर ही तो जायगा, एक कर्म-कारमें समझिये, और, होता क्या है ? यहाँ जो अनुभाव बंध हुआ या कर्मबंधके समयमें जो उदयके भावने यह है कि वह अनुभाव जिला जाता है । जैसे कुछ जहीनेकी बरी हुई कबड्डी डली अपना समय पूरा करतेपर जिला जाती है ऐसे ही ये कर्म भी खिर गए, भावने अनुभाव का उदय हुआ, उस कालमें यहाँ एक ऐसा वातावरण बना कि वह प्रतिफलित हुआ और उसे इस जीवने अपना डाला । यहाँ बाह्य तत्त्वको अपनाया । तो जिसने अपने चरके भीतर ही गडबडी मचायी है और योग्य ही नहीं कि चरकी सम्हाल बना सके तो वह बाह्य पदार्थोंको विषय करके यहाँ गडबडी मचाता है और सम्महत्त्व नहीं कर पड़ता । तो यह जीव एक स्वयं अपने अपने सहज ज्ञानस्वरूपको भूला है ।

(४०६) बाह्यतत्त्वबुद्धताके हटनेपर ही शान्तिकी, संभवता—सहज ज्ञानमें ज्ञानकी शुद्ध वृत्ति चले, जाननमात्र, जहाँ विकल्प नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसी अन्तर्बृत्ति, वह ही हमका काम था किन्तु इस जीवने उस बाह्य तत्त्वको अपनाकर अपने सहज स्वरूपको तो डक दिया और उस ज्ञानवृत्तिको एक मलिन रूपमें बना डाला, पर यही इसकी एक छोटी सी कहानी है, जिसके आधारपर लम्बी लम्बी कथायें बन गई हैं । तो वह जीव इन चार सज्जाओं से व्यामुग्ध होता हुआ अपने अपने वश नहीं रहता, क्योंकि इसमें अपना लगाव ही नहीं, इस की सुख ही नहीं, अनात्मवश होकर पराधीन होकर यह संसारवनमें घनादिके अब तक अमश करता चला आया । सो हे मुनिजनों ! जीवकी ऐसी कथा जानकर और वर्तमानमें दुर्लभ इस जैनशासनको पाकर और ऐसे बाह्य परिग्रहके त्यागकी मुद्रामें आकर एक ही ध्यान बनाने कि आत्माको जानना और उस आत्माकी ओर ही, उस ज्ञानस्वरूपकी ओर ही धुन बनाये रहना, इस विधिसे आत्माका कल्याण होगा ।

बाह्यतत्त्वबुद्धताके हटनेपर ही शान्तिकी, संभवता—सहज ज्ञानमें ज्ञानकी शुद्ध वृत्ति चले, जाननमात्र, जहाँ विकल्प नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसी अन्तर्बृत्ति, वह ही हमका काम था किन्तु इस जीवने उस बाह्य तत्त्वको अपनाकर अपने सहज स्वरूपको तो डक दिया और उस ज्ञानवृत्तिको एक मलिन रूपमें बना डाला, पर यही इसकी एक छोटी सी कहानी है, जिसके आधारपर लम्बी लम्बी कथायें बन गई हैं । तो वह जीव इन चार सज्जाओं से व्यामुग्ध होता हुआ अपने अपने वश नहीं रहता, क्योंकि इसमें अपना लगाव ही नहीं, इस की सुख ही नहीं, अनात्मवश होकर पराधीन होकर यह संसारवनमें घनादिके अब तक अमश करता चला आया । सो हे मुनिजनों ! जीवकी ऐसी कथा जानकर और वर्तमानमें दुर्लभ इस जैनशासनको पाकर और ऐसे बाह्य परिग्रहके त्यागकी मुद्रामें आकर एक ही ध्यान बनाने कि आत्माको जानना और उस आत्माकी ओर ही, उस ज्ञानस्वरूपकी ओर ही धुन बनाये रहना, इस विधिसे आत्माका कल्याण होगा ।

मालहि भावबिबुडो पूजासाहं क ईहंजो ॥ ११ ॥

(४१०) मनुष्य साधुओंको संबोधन—योग्यतुल्यमुत्तमार्थ मुनिवरोंकी उपदेश करते हैं कि तुम भावोंसे विशुद्ध होकर पूजाके लानकी न छोड़ते हुए तीनों ऋतुओंके योगोंका और चत्तर गुणोंका पासव करो । साधु अनेक प्रकारके हैं । उनके संबंध आत्मनके प्रज्ञायात भेद हैं, इस कारण एक ही प्रकारके पूर्ण निर्दोष साधुओंको ही साधु कहना यह आत्मनकी अवहेलना है ।

जब प्रवचनवाले संवत्स स्यानोंमें सभी स्थानोंके संयमी साधु कहलाते हैं और उनमें छोटेसे छोटे साधु भी कुछ एक मूल गुणकी बिराधना भी कर लेते हैं तब भी उन्हें साधु माना गया है। वे साधुवाले हैं खुशक नामके साधु। जो मूल गुणोंका तो पालन करते पर उत्तर गुणोंका पालन नहीं कर पाते वे बहुत नामके साधु हैं। इन दोनों प्रकारके साधुओंका व्यवहार अधिक है। जो रत्नत्रयमें रुचि रखते हैं ऐसे धर्मरिया ही रत्नत्रय चारियोंके प्रति प्रीति रखते हैं। अगर रत्न-त्रयचरियोंके प्रति प्रीति न उमड़े तो वह इस बातका शोक है कि उसका रत्नत्रयके प्रति प्रेम नहीं है। तो पहिले कुछ साधुओंका ऐसा वर्णन किया जो सम्यक्त्व हीन हैं उन साधुओंको समझाया कि तुम्हारी इस बाह्य वृत्तिसे कुछ लाभ नहीं है। यहाँ लाभके मायने मोक्षमार्ग।

(४११) पूजासामानिलावाको मूलसे उखाड़ कर उत्तरगुणोंके पालनका संदेश — अब वहाँ यह बतला रहे हैं कि तुम भावसे बिगुड़ होकर पूजा लाभकी रच भी वाञ्छा न करके उत्तर गुणोंका पालन करो। ये कषायें ६ वें गुणस्थान तक रहती हैं, और १० वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है। छठे ७ वें गुणस्थानमें तो संज्वलन कषाय बर्तती है, पर शेष १२ कषायें नहीं हैं, साधुबंसि दोष होते रहते हैं और इसी कारण सुबह शामका प्रतिक्रमण उनके चलता ही है। रात्रिमें हुए दोषका प्रतिक्रमण साधु सुबह करते हैं और दिनमें हुए दोष का प्रतिक्रमण सावकालमें करते हैं। तो यहाँ उन साधुओंको समझाया जा रहा कि जो बहुत कुछ विधिपर जम गए हैं, किन्तु कभी थोड़ी व्यवहार बुद्धि बनती है जिसमें कुछ अपनेपर हैं दृष्टि होती है जिसमें कहो पूजा लाभकी चाह हो सके। चारित्र्यमोहके इतने तीव्र उदय होते कि सम्यग्दृष्टि गृहस्थ हो और उसके चारित्र्य मोहका उदय हो तो वह ऐसी चेष्टा करने लगेगा कि जिससे लोग यह ही कहेंगे कि यह तो पागलसा हो गया है। ऐसी पुराणोंमें बहुत सी कषायें आती हैं। जिसको खुद मोक्षमार्गपर चलनेका भाव है उसको मोक्ष मार्गपर चलते हुए भी कैसे कब कब दोष होते हैं और वे दोष होकर भी वह मार्ग पर चल रहा है यह बात समझमें आती है, और जिसको मोक्षमार्गपर चलनेका भाव ही नहीं किन्तु लौकिक प्रतिष्ठा आदिक कषायोंमें ही चित्त रहता है उसको यह बात विदित नहीं होती। तो यहाँ उन साधु वर्गोंकी तो बहुत कुछ कहा गया कि जो सम्यक्त्वहीन हैं वे निश्चय भेषसे जो मोक्ष मानते हैं, अन्तरङ्ग शुद्धि नहीं पायी है उनका प्रकरण बहुत निकला। अब वहाँ कुछ साधुमार्गस्थ साधुओंकी कह रहे कि कुछ उत्तर गुणोंमें प्रयत्न करते हो सो रंघ भी रागवासना न रखकर करो।

(४१२) अग्नीहवृत्तिसे वर्षायोग उत्तरगुणोंको पालनेका संबोधन—उत्तर गुणोंमें अनेक तपश्चरस हैं, पर यहाँ तीन योगोंका जिक्र किया है—वर्षायोग शीतयोग और ग्रीष्म-

न । सर्वायोगमें बरसातके कालमें वृक्षके नीचे बड़े होकर ध्यान करता । प्रथम कठिन योग है, क्योंकि मैदानमें बड़े होकर सर्वा बहुत बेना सरस है । पर वृक्षके नीचे जो एक एक योवी बूँद टपककर गिरती है उसका सहना कठिन होता है और वह भी लाभ है कि पत्तों परसे गिर कर जो पानी गिरता है मुनिके शरीरपर वह पानी प्रासुक है तो ऐसे सर्वायोगको हे मुने तू बरसके लाभको मूलसे उखाड़कर पालन कर । जिनकी गुणहृष्टि होती है वे साधुजन उस दोषको कर्मविपाकको जोरावरी जानते हैं और जिनकी दोषपर दृष्टि होती है तो लाभ एक उस जीवका ही अपराध जानता है । दृष्टि दृष्टिमें फर्क है । जैसे माताकी दृष्टि पुत्रपर हितकारी होती है तो उसकी दृष्टि और भाँति होती है, दूसरे लोगोंकी दृष्टि और भाँति होती है । जिसको चरित्रसे प्रेम है वह चरित्रचारियोंके प्रति कुछ दोष होकर भी उन दोषोंको कर्मविपाकके खातेमें डालकर उनके रत्नत्रयगुणोंमें ही भनुराय बदलाता है और जिनको चरित्रमें प्रीति नहीं है । केवल देहात्मबुद्धि होनेसे अपनेको ही सब कुछ समझकर अभिमानमें रहते हैं उनकी दृष्टि गुणों पर रस भी नहीं पहुँचती और दोष दोषको ही ग्रहण करके वे अपने उपयोगको गंवा करते रहते हैं । यहाँ प्राचार्य कुन्दकुम्भदेवको कितना भनुराय है कि मन, वचन, कायसे सम्बोध रहे हैं । बड़े-बड़े ऊँचे मुनि होकर भी दोष होते ही रहते । न दोष हो नो अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान ही जाना चाहिये । और उन दोषोंकी जो कुछ करे याड़े दूर कर उसे ही साधु कहते हैं । साधुता क्या है ? जो ऊपर चढ़ चुका वह साधना वाला नहीं है । जो ऊपर चढ़नेके लिए उद्यम करता है उसे साधना वाला कहते हैं । तो हे मुने तू बरसके लाभको न करके मात्र एक घात्माकी घुन पूर्वक इन योगों को ग्रहण कर ।

(४१३) अनीहवृत्तिते शीतयोगनामक उत्तरगुणको प्राप्तनेका प्रतिबोधन—दूसरा योग है शीतयोग । शीतकालमें नदीके तटपर मैदानमें किसी जगह ध्यानमें रह । ऐसा करना साधुत्व के लिए निषेध नहीं है किन्तु उस पंचमें आगे बढ़नेके ये रास्ते हैं । निषेध तो केवल मूल गुण का है । आज जब आवकोपर दृष्टिपात करती है तो आवकोके मूल गुण भी आज आवकोमें प्रायः नहीं पाये जाते । यात्रामें जा रहे, सिखर भी या किसी तीर्थक्षेत्रको जा रहे पर रास्तेमें आगे रात्रिके १० बजे हों या १२ बजे हों, और प्रायः सफरमें जबसे ही तो रहते हैं, तो बड़े-बड़े स्टेसनों पर चाय, डबलरोटी, मिठाई, मिस्कुट आदि न खाने क्या क्या पीने खाते पीते रहते हैं । मुक्त बनता ही रहता है । कभी कुछ काया कभी कुछ । न खाने कितना, रसबाईनिष्ठ के लोलुपी बन रहे हैं । आज देशमें खुदका ही प्रभाव पटा है, मान्यता घटी है, जब कि एक जीव नाम घुनकर ही लोगोंमें क्या आदर होता था जैसे वे कभी रात्रिकी नहीं खाते, कभी झूठ नहीं बोलते, वे जो भी बोली नहीं करते, बड़े बड़े सबान्की बनाये जाते थे । बड़ी प्रतिष्ठा थी ।

तो अपने आचरणसे अपनी प्रतिष्ठा गिराये और आत्मको हीन आचारसे सम्बन्ध बन देखते हैं। साधु-जनोका आचार तो आम ग्रन्थ लोग उन साधुओंसे त्याग नियम संबंध साधुताकी प्रशंसा करते हैं। सबको अपने आपकी कदवा करनेके लिये अपनी सम्हाल करना चाहिये। यह जी-वन कितने दिनोंका है ! और बोडेसे जीवनमें व्यर्थकी बातोंमें भटक भटक कर जीवन गुमा देना, अपने आत्मसत्त्वकी आराधना न कर सकना यह एक बड़े दुर्लभ मानव जीवनको लौ देना है। कुछ अधिक वो हजार सत्तार तस पर्यायको मिलते हैं। संसृष्टी सागरोंके बाद। इतनेमें न चेते तो इसका अर्थ है कि एकेन्द्रिय ही होना पड़ेगा। तस पर्यायका काव्य व्यतीत हो गया और न केता सके तो समझो कि एकेन्द्रिय ही बनना है, उसके आश्रयमें दूसरा भव नहीं है। आज तो कुछ मन पाकर, बुद्धि पाकर इतराते हैं, स्वच्छद होते हैं, कुछ जैनशासनका उत्तर-वायिक भी नहीं समझते हैं और जब एकेन्द्रिय आश्रय भव सहने पड़ेंगे तो फिर क्या हाल होगा ? तब तो फिर न की-तरह रह गए। सो नम्रता, सरलता, क्षमा आश्रय गुणोंको अपने में प्रकट करनेका यत्न कर। केवल एक कीतिकी चाहसे कुछ चेष्टायें कर लीं तो वह लाभ-दायक नहीं है। तो यहाँ मुनिजनोंको सम्बोध रहे कि रागसे विहीन होकर भावसे विशुद्ध होकर उत्तर गुणोंका धारण करो।

(४१४) अकीहकुस्तिके ग्रंथयोग तपश्चरण करनेका प्रतिबोधन—तीसरा योग है ग्रंथयोग। श्रीमकालमें पहाड़पर तपश्चरण, खुले तपश्चरण करना ग्रंथयोग है। यह एक बड़का बात है। जैसे जो परीषह मूल गुणोंसे सम्बन्ध रखते हैं उन परीषहोंको सहना तो अनिवार्य है और अन्य परीषहोंको बनाना अनिवार्य नहीं, किन्तु उत्तरगुण रूप है। अगर उत्तरगुण कोई न था नास्त तो उससे साधुता नष्ट नहीं होती। यह ग्रंथयोग है। जो भी उत्तर गुण हैं और उनमें भी ऐसे योगोंका धारण करना इसका स्वयं प्रत्येक मुनिको अधिकार नहीं दिया गया। जो समर्थ हैं वे ही करते हैं और जो इसको चाहते हैं उन्हें आचार्यकी आज्ञा लेनी पड़ती है। जैन एक ऐसा मार्ग है जो सबके लिए उपकारी है। इसे कहते हैं आचार्यन योग। जैसे रात्रिप्रतिमा योग। रात्रि भर वनमें कहीं खड़े होकर ध्यान करना यह समर्थ तो करते हैं और संघस्य मुनि आचार्यसे आज्ञा लें, वे मना करें तो इस योगको न धारण करें। हे मुने वह योग धारण करें तो रंज भी चित्तमें पूजाकी वाञ्छा न हो। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं इसमें महान बन रहा हूँ, इत्यदिक सगायक चित्रण चित्तमें नहीं आये। केवल एक ज्ञान-नन्दस्वभाव सहज अंतस्तत्त्वमें प्रवेश करनेकी मुन रखें।

भावहि-पठमः तच्च विदिय तदिय चक्षुषपंचमयः।

तिमरगमुदो अप्य अणाद्विहसं विवगाहर ॥१६॥

(४१२) आत्महितभावनाका अर्थ—हे आत्मन् ! तू ७ तत्त्वोंकी भाँटा रख । जीव जीव, आत्मन्, बंध, संवर, निर्जल और बोझ और मन, बचन, काबजे मुद्रा होता हुआ आत्माको ध्यानसे रख । जो आत्मा मोक्षस्वरूप है याने आत्माका जो सहज स्वरूप है याने अपने सत्त्वके ही कारण जो इसका स्वरूप है उसे ध्यानमें लें । यह तो आत्मभाव है और उसकी परिणति मात्र ज्ञानपरिणति है, जो स्वप्न होता है, जहाँ प्रोक्ताविकता नहीं, केवलानुभूति स्वरूपको निरस्त । मोक्ष पानेका उपाय अपने सहजस्वरूपका ध्यान है । मगर सहजस्वरूपका ध्यान मुनि अवस्थाके बिना नहीं बन पाता, जो मोक्षका कारणभूत होता है, ऐसी जिसको सहजस्वरूपके ध्यानकी धुन है उसके विस्तार निर्गन्धपनेका आधार है । आत्महितकी भावना जिसका होनहार भला है उस भव्य पुरुषके होती है । और आत्महितकी भावना तो अनन्त नहीं बनी, किन्तु बातों से उसे पूरा करना यह ही एक मन्त्रोक्तिोक्ता ठहरे । एक बही बनी-विनोद पसंद आता है, पर अपनेपर दया हो कि मैं संसारमें अब तक अपने आत्माकी सुख लिए बिना रहता रहा । अब तो मैं केवल अपने आत्मके नालेसे ही आत्मप्राप्त करूँगा । आत्माका नाता अपनेसे रखें और आत्माका स्वरूप है ज्ञान, वही धर्म है उस अपनेको प्रतीति में लें । चेष्टा तो करत है ऐसी कि अपना ज्ञान अपने आपके आत्ममर्मांशमें ऐका लगे कि कुछ क्षण यह निर्विकल्प हो और अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे ही ज्ञानामृतका पान करे । ऐसी ज्ञानामृतके पानेके लिए दुर्भावके त्यागकी आवश्यकता है । और त्याग हो सके तो आगे बढेगा मगर थोड़ा बहुत ज्ञानानुभव मिले उसके लिए क्रोध, मान, माया, सोत्र सम्बन्धित बनके विषय कीर्ति यज्ञसे सम्बन्धित छोटी भावनाओंका बलिदान करना होगा, तब इस अपने सहज स्वरूपके ध्यानके अधिकारी बन सकेंगे ।

(४१६) ध्येय जीव तत्त्वकी भावना करनेका उद्देश्य—हे मुने ! तू प्रथम जीव तत्त्वको जान । जो ७ तत्त्वोंसे सम्बन्ध रखकर जीवकी जनेगा तो जिससे ७ प्रादिक बने, उस जीवका ध्यान किंवा, मगर ७ तत्त्व या ६ तत्त्वोंका सम्बन्ध बनाये बिना भाव जीवके सहजस्वरूपको जानेगा तो वह परमावस्थास्वरूपको जानेगा, कारण समयसारको जानेगा, सहज परमात्मतत्त्वको जानेगा । पर पनेकान्तको छोड़ कर इस सहजपरमात्मतत्त्वका ही प्रकाश किंवा तो यह भी विचार बनता है । जैसे ऊपर छत है, वह चारों ओर बनी दीवार, वह खम्भों पर खड़ी है, पर इसके सामने केवल एक ही चीज दिखती है जो है वही निर्वाण वस्तु कि वस्तु एक ही भीत है और यदि हमने इस निर्वाणका पानन यह छत करे तो यह प्रतीति हो जायगी, पर यह भीत जीवारी हमारी आत्माका पालन नहीं कर रही, इसलिए सभी दुर्द है और सभी किसी भीपक्षों कुछ उपपन्न तत्त्वकी बात विचिंत हो तो दृष्टि से एक पर ही की

जाव और करते ही हैं, मगर अज्ञानसे रहे हैं कि और भी भीते हैं। यही किसीके गलती हुई। जो एक सदा एकान्त बना जीवका स्वभाव सहज ज्ञानस्वरूप है, उसमें परिणामन नहीं निरखे जाते। तो वह पारिभाषिक परमार्थ तत्त्व दिखता है, किन्तु ऐसा ही है, परिणामन है ही नहीं ऐसा एकान्त होनेपर वह स्याद्वादसे बाहर हो गया। सब औरकी खबर जानकर अपने ध्येय के लक्ष्यप्राप्त निर्विघ्न सकल होता है और अज्ञानबल किसी एक ही बातका एकान्त करने बलाना कहीं टिक नहीं पाता। फल यह होता है कि अस्थिरतामें ही जीवन व्यतीत हो जाता है। जातना सब और लक्ष्य होना शुद्ध तत्त्वका। तो जीव तत्त्वके परखनेकी दो पद्धतियाँ हैं। एक ७ तत्त्वका प्रकरण बनाकर जीवको परखना और केवल ७ तत्वों का प्रकरण न बनाकर मग्न अभेद बुद्धिसे एक सहजस्वरूपको निरखना, मगर यह अलग अलग चलनेकी पद्धति नहीं है। दोनों की ही समझ रखने वाले ७ तत्वों के भेदमें न पड़कर अभेद अखण्ड अतस्तत्त्वकी अवधारणा करें तो उसका अर्थ बनता है, नहीं तो उसके मिथ्या ज्ञान रहती है। तो सर्वप्रकार के हेतुने सब ७ तत्वोंको जानो। अजीव-कर्म। आसव-जीवमें कर्मका आना सो आसव, बंध-बंध, जन्म, संसार-कर्मस्वरूपका आना बंद हो जाना, निर्जरा बद्ध कर्मोंका खिरना, समस्त कर्म खिर जाय, यह है मोक्ष। इसको पर्यायरूपसे जानें, द्रव्यरूपसे जानें, भावरूपसे जानें और तीनोंको ही छोड़कर केवल सहज आत्मस्वरूपको जानें ऐसे इस अनादि निघन आत्मतत्त्वका ध्यान करें मन, बलन, कायसे शुद्ध होकर। जिसका मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं, काय शुद्ध नहीं वह चारित्र्यमार्गमें चलनेके योग्य भाग्य नहीं बढ़ पाता। अतः कह रहे इस गाथा में कि तीन चीजोंसे शुद्ध होकर धर्म, अर्थ काम इन तीन वगैरोंसे विविक्षित एक शुद्ध ज्ञानभाव अतस्तत्त्वका ध्यान कर।

जाव ए भावइ तत्त्व जाव ए चितेइ चितगोयाइ ।

ताव ए पावइ जीवो जरमरणविवर्जित ठार ॥११५॥

(४१७) परमार्थ तत्त्वकी भावना न होने तक जरामरणविवर्जित स्थानका अलान—

कब तक यह जीव तत्त्वकी भावना नहीं करता, चिन्तनीय तथ्योंका चिन्तन नहीं करता, तब तक वह जीव जरा मरणसे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर पाता। ज्ञानी जीव तत्त्वकोतुहसी होता है। किन्तु इन दृष्टियोंसे कब कब क्या क्या तत्त्व चिन्तनमें आते हैं यह उसके लिए कौतूहल। जो कब भेष है अर्थात् स्पष्ट एकदम समझमें आने वाला दिखने वाला बन गया। जीव तत्त्वकी भावनामें वह अपने भावमें सहज सिद्ध शाश्वत चैतन्यमात्र निजको निरखता है और यदि कभी ७ तत्वोंके प्रकरणसे सम्बन्धित ढंगसे जीवतत्त्वकी निरखता है तो जाना कि यह जीव तत्त्वकीपादिके सम्पर्कमें आसव और बंध व्यवस्थाको प्राप्त हुआ यह जीव अपने भावके सम्यक्



स्वभावके परिचयसे सम्बरूप हुआ और वैराग्यके बलसे कर्मनिर्जरा भी हुई और यहाँ स्वयं विभावोंका निर्जरण हुआ। विभावका तो निर्जरण होता ही है क्षणके बाद, किन्तु उनके संस्कार निर्जीएँ होनेके बाद विभावोंकी निर्जीएँता है, तो ऐसे ही निर्जीएँ हो होकर मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होनेपर क्या कुछ नवीन वदार्थ हुआ? जो वास्तवमें परमार्थतः स्वरूप था वही मात्र केवल प्रकट हुआ। अब अन्यका संपर्क यहाँ कुछ न रहा। खालिस आत्मा ही आत्मा रहे, उसके साथ कुछ भी सम्बद्ध न रहे उसही का नाम है सिद्ध भगवान्। तो सिद्ध भगवान् बनने का उपाय क्या है कि यहाँ ही अपने विविक्त स्वरूपको निरखिये। जैसा होना है प्रकट, वैसा स्वरूप है यहाँ, अन्यथा सिद्ध हो नहीं सकते। तो उस स्वरूपकी भावना जब तक नहीं करता है जीव, तब तक वह जरा मरणसे रहित निज धामकी नहीं प्राप्त करता।

(४१८) चिन्तनीय तथ्योंमें व्यक्त विकार होनेकी विधिका विद्वेशन—चिन्तनीय तथ्यों का चिन्तन ज्ञानी नाना प्रकारसे करता है, पर परमार्थ तत्त्व भावना उसकी प्रतीतिमें, मूलमें पड़ी हुई है। जीवमें व्यक्त विकार होते हैं उसका ढंग भी जान रहा। उसका चिन्तन भी कर रहा। व्यक्त विकारके प्रसंगमें बात क्या होती है कि कर्मविपाक उदित हुआ जाने कर्ममें उस का अनुभाग खिला, सो उसी क्षण उपयोगमें प्रतिफलन हुआ और उसके प्रतिफलनकी चपेटकी न सहता हुआ वह बाह्यमें विषयोंकी ओर उपयोग लगाने लगा, यह प्रक्रिया है विकारके व्यक्त होनेकी। इस प्रक्रियामें उपादान कारण तो यह जीव है, जैसा वह योग्यतामें है, अज्ञानमय अध्यवसायके संयोगमें है और निमित्त कारण हुआ कर्मप्रकृतिका उदय और आश्रयभूत कारण हुआ इन्द्रियका विषयभूत पदार्थ। अपने स्पष्ट निर्णयके लिए यह बात ध्यानमें रखना कि मेरे विभाव भावके लिए कर्मातिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ निमित्त कारण नहीं होता। निमित्त कारण एक कर्मविपाक है। जगतके अन्य पदार्थ ये निमित्त कारण नहीं किन्तु आश्रयभूत हैं। इसलिए इसको आरोपित कारण कहते हैं। हम इन विषयोंमें अपना उपयोग लगाते हैं, यही तो एक बात है। मेरेमे विभाव जैसे बने उस तरहके व्यापारसे परिणत नहीं हो रहे ये विषय-भूत पदार्थ, किन्तु ये जहाँ घरे हैं, जहाँ खड़े हैं सो घरे हैं। उनमें अज्ञानी उपयोग देता है सो विकार व्यक्त होते हैं, उपयोग न दे या अन्यत्र उपयोग रहे, आत्मस्वरूपमें उपयोग रहे, विकार तो होगा कर्मविपाकके कालमें, पर वह व्यक्त न हो पायगा, अव्यक्त रहेगा।

(४१९) विकारविधिपरिचयसे शिक्षा—अध्यात्मग्रन्थोंमें बुद्धिपूर्वक कथनोंका जिक्र हुआ करता है। अबुद्धिपूर्वक तथ्योंका विवेचन करणानुयोगमें मिलता है। तो यहाँ निमित्त कारण और आश्रयभूत कारणमें अन्तर जानना। आश्रयभूत कारणके उदाहरण दे देकर उसे ही कोटिमें कर्मविपाक निमित्तकारणको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि निमित्त कारणके साथ



कार्यका विभावका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है, पर आश्रयभूत कारणका विभावके साथ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं। कभी ये कर्मविपाक हमारे ज्ञानमें नहीं आ रहे, ज्ञानमें रहे हैं राख-  
 डेय भाव, तो कर्म देख करके कारणका ज्ञान होना इसमें ज्ञप्ति मात्रसे निमित्त कारण आरो-  
 पित न कहलायगा। वह मात्र ज्ञप्तिमें आरोपित है, उत्पत्तिमें आरोपित नहीं। जैसे घूमको  
 देखकर अग्निका ज्ञान हुआ अर्थात् घूम कार्य है, अग्नि कारण है, घूमकार्यको देखकर अग्निका  
 ज्ञान हुआ, इससे अग्निमें कारणत्वका आरोप नहीं है, किन्तु ज्ञप्तिके प्रसंगमें आरोपित है।  
 इससे शिक्षा क्या लेना कि ये आश्रयभूत कारण तब कारण कहलाते हैं जब इनमें हम उप-  
 योग दें, हम इनका आश्रय करें। यदि उपयोग नहीं देते, इन विषयभूत पदार्थोंका आश्रय  
 नहीं करते तो ये कारण भी नहीं हैं। पड़े हैं जहाँके तहाँ और कर्मविपाक यह निमित्तकारण  
 है। जिस उदम अणुमें उदित हैं उस अणुमें ये प्रतिफलित होते ही हैं किन्तु हम विषयभूत  
 पदार्थोंमें उपयोग न दें तो ये विकार व्यक्त नहीं हो पाते। सो व्यक्त विकारको तो ज्ञानबल  
 से दूर करना, फिर इसी उपायसे अपने समयपर अव्यक्त विकार भी दूर होते हैं। तो अपना  
 उपयोग आत्माके परमार्थ स्वरूपपर लगानेका पौष करना, सारे हितापेक्षित काम स्वयं हो  
 जायेंगे। अगर हमको आत्मस्वरूपमें उपयोग लगानेमें कोई बाह्य अड़चन आती है, जैसे घरका  
 ख्याल, दुकानका ख्याल, अन्य अन्य पदार्थोंका ख्याल, तो इतने बड़े आत्मस्वरूपमें मग्न होनेके  
 कार्यके लिए इन सबका त्याग करनेमें सकोच न करना चाहिए, यह अपने लिए शिक्षा है,  
 और साथ जितना बन सके इस ही समय इन बाह्य पदार्थोंका त्याग करना चाहिए ताकि जितना  
 भी निश्चल्य हो सके उतनी निश्चल्यताके साथ हम आत्मस्वरूपका ध्यान कर सके, यही है  
 चरखानुयोग और द्रव्यानुयोगका एक सहयोग। सो ऐसे सहज अतस्तत्त्वकी भावना जब तक  
 नहीं जगती तब तक जरा मरणसे रहित स्थान प्राप्त नहीं होता।

(४२०) घटना प्रसंगोंमें आदेयोंका संबिध्य—एक बहुत ऊँचा लक्ष्य लेकर मुनि भी  
 चला तो भी उसके अनेक घटित हेय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं, तो गृहस्थों के तो और  
 भी अधिक रूपसे तथ्योंके हेय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं। जगतमें ये बाह्य कुटुम्ब  
 समागम ये रासके नौकर्म हैं, शास्त्र, विष कंटक, शत्रु आदिक ये द्वेषके आश्रयभूत कारण हैं,  
 सो ऐसे समागम हेय हैं, पर जैसे मुनि अनेक घटनाओं से गुजरता है तो उसके ध्यानमें यह  
 रहता ना कि शुद्ध विचिसे चमत्ति शुद्ध आहार करना यह उपादेय है और अशुद्ध, कर्मदुषित  
 आहार करना हेय है, ऐसी भी बातें बीच-बीच आती रहती हैं। पर मौलिक बात यह है कि  
 चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी प्रसंग आत्महितार्थोंके लिए हेय हैं। पर घटना तो सब  
 पर नाता घट ही रही हैं। अगर घटनागत बातोंमें अच्छे बुरेका निर्णय न रखे तो भी काम

आगे न बढ़ेगा। जो जैसे कोई ज्वन बनाने के लिए पुरुष ज्वन बनाता है, तो यह उसका मूल लक्ष्य रहता है, पर रोज रोज उसके अनेक उपलक्ष्य चलते रहते हैं, जैसे आग काहीयके मिलना, आग इतने मजदूर तब करना, सीमेंटकी परमिट प्राप्त करना, लोहा, ईरा आदि के सम्बन्धमें प्रमुख-प्रमुख जगह जाकर बात करना आदि? ये सब उसके उपलक्ष्य हैं। लक्ष्य के समीप पहुँचने के प्रयासमें उसके ये लक्ष्य आते रहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें घटित होती रहनी हैं। तो जीवनपर जो घटित है उसमें जो हेतु उपादेयका निर्णय न रख सका तो वह कहसि मूलकर कहाँ पहुँच सकेगा। जीत रही है, उसे संभालना तो बहुत आवश्यक है और उसकी मौलिक संभाल मूल लक्ष्यमें होती है। अने ही जाना है ५ मील दूरी के गाँवपर सब चलने वाले के भावों की देखिबे—जहसि वह चल रहा है वहसि वह प्रत्येक कदम पर अपनी उमंग रखता चला जा रहा है। हाँ अब धा गए इतनी दूर, अब मोड़ी दूर और रह गया, अभी इतनी दूर और चलना है, मूल लक्ष्य तो उसका अन्दरमें है, पर उसके साथ घटनाओं को कहाँ छोड़े, वहाँका भी चिन्तन चलता है। तो जो चिन्तनीय तथ्य हैं उनका जब तक चिन्तन नहीं करना और जो परमार्थभूत भाव है उसकी भावना नहीं करता तब तक वह जीव जन्म जरा मरणसे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर सकता।

(४२१) अक्षण्ड द्रव्यों के स्वरूप व प्रदेशोंका चिन्तन—कभी अक्षण्ड द्रव्य के अवयव के चिन्तनमें भी चलता है। जो द्रव्य बहुप्रदेशी है और अक्षण्ड है उसके अवयव अथवा अक्ष या कहो प्रदेश, उनपर जब यह दृष्टि रखकर ध्यान देता है तो वहाँ अनेक चिन्तन चलते हैं। वे धर्मद्रव्य के प्रदेश उपादेय है जो निमित्त बने कि जीव उत्तम गतिके स्थानपर पहुँच गया। धरे वे धर्मद्रव्य के प्रदेश हेतु है, जो निमित्त रहे कि जीव नारकादिक दुर्गतिओं के स्थानमें पहुँच गया, ये सब उसके ज्ञानके कोतुहल चलते रहते हैं। धर्म धर्ममें द्रव्य एक है मगर वह अक्षण्ड धर्मद्रव्य समग्र निमित्तभूत नहीं होता। प्रदेश उसके भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं तो भी गति स्थिति आदिकमें वे अवयव निमित्तभूत होते हैं। इसके आधारपर कुछ दार्शनिकदृष्टिसे न्याय का जक अनुसार भी चिन्तन चलता है। अभी वह आकाश प्रदेश तत्त्व उपादेय है जहाँ सिद्ध अवधानका अवस्थान है, वे धरे हैं। और जो नारकादिकमें है वे हेतु है। बीज यह किन्तुल बाधा है, पर चिन्तन ही तो चल रहा। जो कितनी प्रकारके तत्त्वकोतुहल में रहते हुए यह परमार्थ तत्त्वको कभी नहीं भूलता। ये ज्ञानके विकास, ज्ञानकी कलाएँ इन सब तथ्यों के कोतुहल की बनाता है। तत्त्वचिन्तनमें जो युक्ति पूर्वक चल रहा, सब अक्षण्ड द्रव्यों का ज्ञान स्वरूप है वहाँ ध्यान ला रहा। द्रव्य अक्षण्ड जो कहलाता कि कोई एक परिणाम ही तो वह समग्रमें होता है। उस पर भी वह सोच है। आकाश सर्वव्यापक है, फिर भी सीमा है।

अन्य अर्थवत्, अनन्त प्रदेश वे स्वप्नके अर्थवत् हैं, इस कारणसे अनेक द्रव्यों के संयोगसे जन होने की भी तुलना नहीं होती, जहाँके अर्थवत् एक-एक द्रव्यरूप है, अस्तव्यवस्थाके अर्थवत् एक-एक अर्थवत् है, परमाणु एक प्रदेशमें रह रहा। यदि आकाश निरम होता तो आकाश को तो परमाणु बराबर रहता या परमाणु आकाश बराबर हो जाता। जगत्की इन व्यवस्थाओं को भी यह जानी अपने तत्त्वकी तुल्यपनेसे जान रहा है। सब कुछ जानते हुए भी निष्कर्ष की परमार्थ स्वरूप है उसकी प्रतीति कभी नहीं हटती।

(४२१) प्रायोजनिक अनुभूत तत्त्वके स्मरणकी प्राकृतिकता—मैं स्वयं अपने ही तत्त्व से किस स्वरूप है इसका परिचय अनुभव इस जानीको हुआ है। तो जो बात अनुभवमें आ जाय वह किस भूमी आ सकती? जो बात अनुभवमें आ जाय और प्रयोजनमूलक न हो वह तो कभी भूमी भी आ सकती। और, भूलती ही है और जो प्रायोजनिक है और अनुभवमें आयी हुई है वह बात कभी नहीं भूलती आ सकती। योंतो रोज रोज अनगिनते अनुभव बनते रहते हैं, भोजन किया, बात की, नफा है, नुकसान है, सम्मान है, अपमान है, यो अनेक अनुभवमें आते, पर जवसे प्रयोजन कुछ नहीं, इसलिए उस कालमें अनुभव आया, बादमें क्याल नहीं रहता। पर जानी जानकी तो इस परमार्थ स्वरूपसे प्रयोजन बना हुआ है। क्योंकि सार ही यही एक बात है। और इस अनुभवमें ही वास्तविक शान्ति है। तो इस स्वभावका, स्वरूपका अनुभव करनेपर इसकी कभी नहीं भूल पाता, और कभी अन्य प्रसंगमें लग जाय उपयोग की वह अनुभवस्वरूपसे भूल रहा है। पर उस कार्यको निपाटते ही प्रतीति इसकी निरन्तर बनी रहती है। अपने स्वरूपकी ओर अभिमुख होना, परकी ओर लगकर भी अपनी ओर लिखनेका योग रहना यह प्रतीतिकी बाहिर कता है। तो जानीके निरन्तर अपने सहज चैतन्यस्वभावकी प्रतीति रहती है। मैं हूँ वह, अन्य रूप नहीं।

(४२२) पर्यायबुद्धिमें आत्महितभावनाका घात—पर्यायबुद्धिसे यह धरमे रहे तो वहाँ मोह करता है। कहीं बाहर रहे, यात्रामें रहे, सफरमें रहे तो वहाँ ही यह अपने अज्ञानमय भावका विस्तार करता है और कभी माने गए धर्मके प्रसंगमें रहे तो वहाँ भी अज्ञानमय अध्य-वसानका ही असार करता है। आत्महितकी सच्ची लगन नहीं बन पाती। जैसे कहीं भी गुरुस्थ रहें तो वे अपने गुरुत्वकी भावनाको नहीं छोड़ते, से ही किसी भी प्रसंगमें रहे पर्यायबुद्धि बाधे और, तो वे अपने संगकी, सौहार्दकी, पक्षकी, पार्टीकी बातको भीतरसे सुना नहीं पाते। और, जिसकी केवल आत्मा ही नाता है उनके इन बातोंका कुसंग नहीं आता। केवल एक स्वतंत्र चिन्तन अपने आपके स्वरूपकी ओर अभिमुख रहते हैं। तो जब तक इस परमार्थ चैतन्यभाव अवस्थाकी भावना नहीं बनती तब तक यह अन्धजरासरणरहित परम पक्षकी भाव नहीं

होता है।

(२२४) आत्माका परमपद व उसकी प्राप्तिका उपाय — वह परमपद क्या है ? ज्ञान से ज्ञानमें ज्ञान ही हो, यह स्थिति बनना परम पद है और इसका परिचाय क्या होता है कि कर्म जो कर्मके बन्धनसे रहित हो जाता है और तीन काल वती समस्त अदायोंका आत्मबोध केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। कल्याणके लिए केवल एक ही कार्य करना है, सहज ज्ञानस्वरूप बनने अपने आपको जानना और ऐसा ही उपयोग बनाना कि जिसमें सहज ज्ञानस्वरूप ही स्वयं अनुभवमें रहे। कठिन भी बात बराबरके धर्म्यासे सहज हो जाती है और कठिन जानकर उससे घलग रहनेका निर्णय रखने वाले उस तत्त्वकी कभी प्राप्ति कर ही नहीं सकते। निजकी निजमें दुविधा ही क्या ? मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, जाननेका निरन्तर कार्य करता रहता हूँ जो सदा निजकी ही जाननेका कार्य करता रहता हूँ। चाहे मिथ्यात्वमें रहा कोई जीव चाहे सम्यक्त्वमें रहा, सभी जीव निजकी ही जाननेका काम करते हैं, पर अन्तर यों बन गया कि निजकी पर रूपसे जाननेका काम तो हुआ मिथ्यात्वमें और निजकी निज रूपसे जाननेका काम हुआ सम्यक्त्वमें इतना ही तो अन्तर तोड़ना है। कोई बाह्य दुविधाकी बात नहीं है। तो निज ज्ञानस्वरूप मात्र अपने आपकी अपने ज्ञानमें अनुभवना, वह ही एक बड़ा कार्य है कि जिसके प्रताप से परम कल्याणमें पहुँचनेमें निज जो होना है सो हो जाता है।

पाप पदार्थसे पुनरावर्तन व तबसे परिणामी।

परिणामी जो तबसे पुनरावर्तन व तबसे परिणामी।

(२२५) भावसे पापकी निर्जीवता — भाव ही अकारण प्रतीति पचाता है अर्थात् निर्जीव करना है। भाव ही समस्त पुण्यको पचाता है अर्थात् निर्जीव करता है। जिन से सनेमें भाव से हो, भाव और भावसे ही मोक्ष कहा गया है। भाव उत्पन्न होनेके लिए प्रारम्भिक बातें तो होती ही पड़ें। जैसे, विनय, अति सत्ता देव, आत्म और मुक्तके प्रति उद्योग। यदि यह प्रसंग न हो तो उपाय कारका प्राप्ति पक्षमें अहंकार है। अहं अहंकार है कहा कुछ सिद्धि नहीं हो सकती। विनय दूसरोंके अहंकारके लिए नहीं है किन्तु अपने आपकी कायता बनानेके लिए है। नञ्जय सरसता से कुछ दूसरोंपर अहंकार करनेके लिए नहीं है किन्तु अपने आपकी पानेका काम है। तो वह भाव विनय है, समस्तसे सहित है, सुखीसुखीके प्रति उद्योग किए हुए हैं, अतिनिके प्रति जिनके सम्यक्त्व लक्ष्य रहती है तो ऐसे भाव साके कहते हैं और कहकर इतना निश्चय हो कि ज्ञानोंके बंधन डालते हैं, निर्जीव करते हैं। सब भाव अपनी कायसे हैं।

(२२६) भावसे पुनरावर्तन व तबसे परिणामी — भाव ही अकारण प्रतीति पचाता है अर्थात् निर्जीव करना है। भाव ही समस्त पुण्यको पचाता है अर्थात् निर्जीव करता है। जिन से सनेमें भाव से हो, भाव और भावसे ही मोक्ष कहा गया है। भाव उत्पन्न होनेके लिए प्रारम्भिक बातें तो होती ही पड़ें। जैसे, विनय, अति सत्ता देव, आत्म और मुक्तके प्रति उद्योग। यदि यह प्रसंग न हो तो उपाय कारका प्राप्ति पक्षमें अहंकार है। अहं अहंकार है कहा कुछ सिद्धि नहीं हो सकती। विनय दूसरोंके अहंकारके लिए नहीं है किन्तु अपने आपकी कायता बनानेके लिए है। नञ्जय सरसता से कुछ दूसरोंपर अहंकार करनेके लिए नहीं है किन्तु अपने आपकी पानेका काम है। तो वह भाव विनय है, समस्तसे सहित है, सुखीसुखीके प्रति उद्योग किए हुए हैं, अतिनिके प्रति जिनके सम्यक्त्व लक्ष्य रहती है तो ऐसे भाव साके कहते हैं और कहकर इतना निश्चय हो कि ज्ञानोंके बंधन डालते हैं, निर्जीव करते हैं। सब भाव अपनी कायसे हैं।

पुण्य विशेष बढ़ता है, यह एक मोक्षमार्गमें चलने जानेकी कथा ही ऐसी है कि जब तक संसार स्रोत है, उसका पुण्य विशेष चलता है और जब मोक्ष होता तो सब खतम हो जाता है तो यह सब भावोंसे ही बंध और भावोंसे ही मोक्षकी व्यवस्था है। यह भाव क्या है जो मोक्ष का हेतुभूत है ? वह है अपने सहज अपने ही सत्त्वके कारण जो कुछ इसका भवन है ज्ञानमान चेतनस्वरूप उसकी दृष्टि। यह एक साधारण है कि जहाँ बंध हो तो पुण्यका विशेष बंध हो। और इन भावोंमें सुभक्तियोंमें निर्बलाकी बात तो है ही मूलमें और उसमें भी पापकर्मकी निर्बला विशेष है। जब उन्हें परिणाम होते हैं तो पापका अनुभाष बढ़ता है और पहले बंध हुए पुण्यकर्मका अनुभाषरस बढ़ता है पापके चार दर्जे बताये गए। पापके दर्जे हैं नीम, कांजी विष और हुलाहल। जैसे नीम कड़वा है, पर कम खतरनाक है और कांजीर उससे अधिक कड़वी चीज है, विष उससे अधिक खतरनाक है और हुलाहल सबसे अधिक खतरनाक है। तो जब सम्यग्दृष्टिके चारिकमें वृद्धि चलती है तो वहाँ जो पहलेके बंध हुए विष और हुलाहल वाले पाप ये वे, बटकर नीम और कांजीर जैसे रह जाते हैं। और पुण्यके भी चार विभाग हैं—शुद्ध, सांड, शक्कर और अमृत, या ऐसे कुछ भी कहो। तो शुद्ध और सांड वाले पुण्य बढ़कर शक्कर और अमृतके अनुभागमें पहुँचते हैं। पहले तो ये हुमा करते हैं और हो रहे थे सब स्वयं जीवके शुद्ध भावोंका निमित्त पाकर और धामे जब बढ़ते हैं, ये पाप कर्म नहींके बराबर रह जाते तो अब शुद्ध परिणति किसपर मिसमिसाये ? पुण्य बचा सो उसकी शुद्धभाष निर्धारण करता है। तो यों भावोंसे ही बंध और भावोंसे ही मोक्षकी व्यवस्था है।

(४२७) मोक्ष भावोंसे सुवर्धित होनेका कर्तव्य—वर्तमानमें सर्व जीवोंसे भिन्नताका भाव बढ़ा कर, गुणी जनोंसे प्रमोदभाव बढ़ाकर अपने अहंकार भावकी उछाड़कर दयालुचित्त होकर अपने आपकी पापता बचाना चाहिए। यह मनुष्यभक्त बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुमा और संतमकी सम्भावना इसी मनुष्यभवमे बतायी, सो कोई कर्मोदय याया तीव्र पापका उदय याया तो उसे विवश होकर सहना पड़ता है सो जबदेस्त्रीका समय बन जाता (हैसी)। पापका उदय है, कष्ट या ही पड़ा है, शोषीपशोमकी सायलीमें ही साधनाबिहीन है तो वह तो सह जेना, सहना ही पड़ेना, पर स्वयं कुछ थोड़ा समयमें भी चले तो यह कठिन पड़ता है। सोचनेकी बात है। जिसकी आज्ञाकल लोग बोलते—क्या रक्षा है संयममें ? बस भाव ठीक हों तो सब ठीक हो जायगा। परिणाम यह देखते हैं कि न भावोंमें निर्मेसता है और न कुछ संयमके भाव बंधते हैं। तो मनुष्यभक्त एक संयमका नाम है। अन्य शक्तियों में संयम नहीं होता। तिर्यग्भक्तियोंमें संयमासंयम होता तो वह न के बराबर है। कैसे ? जैसे मानो संयमासंयमकी सामना १० से लेकर ५० करोड़ तक की दिशोंकी है तो मनुष्योंमें नम्बरका भी संयमासंयम



रह सेवा और ५० करोड़ दिवरीका भी संयमासयम रह लेना, पर लिखकोंमें यों समझिये कि जैसे बाबा १०० से लेकर २०० तककी दिवरीका संयमासयम है, लिखकों केवन्ध संयमासयम नहीं होता, उल्टा तो ही ही नहीं मकता। उसके संयमासयम होता है तो जन्मसे कुछ बाबा का बंध ही चलता है, और बाबा ही ऊंचा चलता है फिर समाप्त हो जाता है।

(१२८) संयमासयम भी न ले सकनेकी मनुष्यत्वमें बड़ी बुराई—संयम विशिष्ट संयमासयम इस मनुष्यत्वमें ही है। तो ऐसा मनुष्यत्व पाकर संयमकी दृष्टि न हो और संयमकी खिल्ली उड़ाये तो यह योग्य नहीं। बाबा: बाबाका मनुष्यत्व बड़े संयम जनोंकी दिल्लगी करता है। जैसे देखा होगा कि किसी शादी बारातमें कोई रात्रिभोजनका स्वाधी पहुँच गया तो उसके लिए कुछ नवयुवक लोग दिल्लगीसे खड़े बोल उठते। जैसे वे देखो बड़े धर्मरत्ना महाराज का गए...। जब बाप देखिये ऐसे लोगोंमें कितनी तीव्र कषाव है। वे तो यह भी कह देते कि इस संयममें घरा क्या है वह तो एक मामूली सी बात है, मिर्क जान बढाये। तो होता क्या कि न तो जान बढ पाता और न संयम धारण कर पाते। धरे इस मनुष्यत्वकी वाक्य तो इस संयममें लगना चाहिये बा। पर वह मामूली लगने वाली चीज भी उनसे क्यों नहीं बन जाती? इस और जरूर कुछ ध्यान देना चाहिए और इसकी बात न जोहना चाहिए कि जब मेरेकी सम्बन्धन होना सब संयममें लगूंगा धरे इसे जिन्दगीका कुछ मरोखा नहीं, पता नहीं फिर कभी संयम धारण किया जा सकेगा या नहीं? चाहे पूर्ण संयम न बन पावे फिर भी संयमकी ओर दृष्टि रहे। चाहे वह द्रव्य संयम हो। भले ही वह भीलमागमें न बढ पावे फिर भी असंयम से तो धक्का ही है, मिथ्यात्वमें ही रहती, पर दोनोंमें अन्तर तो देखो, जैसे कोई दो भाइयों प्रतीक्षा करते हैं रास्तेमें तो एक तो धूपमें बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा और एक वृक्षकी छाया में बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा तो प्रतीक्षा तो दोनों ही कर रहे, पर कुछ बाहरी घटनामें उन में अन्तर तो है। ऐसे ही असंयमी और संयमी दोनोंकी बाहरी घटनाओंमें अन्तर मिलेगा। तो संयमकी ओर हमारी वृत्ति रहनी चाहिए और संयमकी ओर लगनेकी भावना रहना चाहिये। मिथ्यात्व व सम्बन्धका लेना, तो कोई तथा सकता नहीं, पर कतव्य है ज्ञानार्थीका, उसमें लगना है। जो होता है वह भीतर चलता रहता है पर ऐसे इस प्रभुत्व शरीरको पाकर जो मरभके बाद जका दिया जाता है और कुछ कल्पिकाईकी बात भी नहीं है, तो साधारण संयम से भी नहीं रह सकते तो फिर वह मनुष्यत्व वांछित क्या क्या मिला?

(१२९) मनुष्यत्वका मनुष्यत्व संयम—सम्बन्ध तो चारों पक्षोंमें होता, पर सम्बन्ध धारित या विशिष्ट ज्ञान संयम केवन्ध मनुष्यत्वमें होता। जन्ममें प्रतीकी, मरम्मा स्वाध्यायी बनकर चलती जाती है, उसकी चलावट, कुछ की कोविट। और, कुछ नहीं तो मरुत्तवाक्य

मान्यता है। मान्यता के बिना जैव जर्मकी सहा हो क्या है? यह भी समझमें न रहेगा। जो हम मान्यता के माध्यम से जैव जर्मता को बढ़ाव दे। ऐसा इसमें प्रमाद न करना कि जब हमको कोई जनता के लोगें, जानें कि सब हुआ इसको सम्मानित सब लें हम कुछ नियम संयम, ऐसी प्रतीति न करें। अपने धामपर दयालु बनें और यथायोग्य चूंकि मनुष्य हुए हैं तो अपनी यथा-सक्ति संयमकी प्रवृत्ति करते हुए भीतरमें अन्तः ज्ञान प्रकाशका भी भाव रखें, उसका भी पोषण करें। तो मान्य हो सर्व अपने अधिपत्यका मूल है। हम क्या बनेंगे, क्या होंगे, क्या हमारा अधिपत्य होगा? इन सबका उत्तर भाव है। और भावोंकी पहिचान खुद करता चाह तो सब कर सकते हैं। हमारे ही पहिचान करना जो कठिन है, हम कुछ समय भी न सकेंगे। कोई मायाचारी ऐसी भी हो सकती कि अपनी लचकलापर अपनेको बहुत शुद्ध साबित कर सके, पर हम भीतर की बात नहीं कह सकते कि क्या है। कोई नहीं कह सकता। भले कोई न कह सके, पर अपने अपने धरेवाम तो अपने ध्यानमें सबके हैं। थोड़ा अहंकारभाव छोड़कर, देहात्मबुद्धि छोड़ कर सर्वरङ्गमें निरखने चलें तो अपने परिणामोंको बराबर निरख सकता है। सो अपने आप पर कसबा करनेकी बात है। कोई किसीपर एहसान रखनेकी बात नहीं है।

(६३) नीतिचाहकी असारता—व्यक्तमें जीव अनन्त हैं। कुछ लोगोंमें अपनी ज्ञान, अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रभाव डालनेकी चाह रखने वाले पुरुष यह तो सोचें कि जब अनन्ता-काल जीवोंकी है अपनी ज्ञान नहीं बता सकता, प्रथम तो सभी मनुष्यों में हमारी ज्ञान नहीं नहीं फैल सकती, कुछमें ही फैल पाती है। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो, सभी मनुष्यों में ही ज्ञान नहीं फैल सकती। जीव अनन्तासन्त है। इन अनन्तासन्त जीवोंने जब मेरी ज्ञान न ब-सकती तो जो सार इसको अपनी ज्ञान दिखाकर क्यों व्यर्थमें कलुषता बढ़ा रही वा रही है? अनन्त काल व्यतीत हो गया तो ज्ञानपर कसर करने वाले व्यक्ति किजने काल तक क्या ब्रह्म ज्ञानमें है उस आ ७३ कालके समकाल यह ४, १०, २०, ४०, १०० वर्षका काल कलुषता के बराबरवर्ष एक बिन्दु बराबर की नहीं है। तो जब सारे समयों में हम अपनी ज्ञान न फैला सके तो फिर इस जोड़ेसे जीवतके लिए कसर कसर कर क्यों अपनी ज्ञानकी विद्याही जगदीश्वरी वह लोक ३४३ पतराज प्रमाण है। एक राजका विस्तार बहुत बड़ा है और संभाव यों करलो कि जहाँ हम रह रहे इसका नाम है जम्बूद्वीप। यह गोल है। और इसको सातों दिशाओं का करने सातोंका नाम एक साख योजन प्रमाण है। जो हजार क सात एक योजन होता है। और ऐसे ऐसे एक साख योजन प्रमाण सम्बा है और उस जम्बूद्वीपको घेर कर सातों दिशाओं का है और एक तरफ दो साख योजन विस्तारका है। इतना ही सब और इसको तरफ भी है। जैसे कहते तो हैं ऐसा कि जम्बूद्वीपसे दुगुना है और उसकी जगह अगर सेन



कल विकसित हो कई गुना बैठेगा। उससे बूने बिस्तार व ला दूसरा द्वीप, उससे बूने बिस्तार का दूसरा समुद्र, इस तरह उसके बाद द्वीप, उसके बाद समुद्र की समन्वित है करीब करीब बस नहीं, असंख्य है। तो अब समग्र प्रकृति समुद्र का बिस्तार कितना है और और बिस्तार यह कितना हुआ? यह जब मिलकर भी बूरा एक राख नहीं कहलाता। वह हुआ एक आसने सामने की राख। उतना बड़ा हो और कि उतना ही चौड़ा हो, उतना ही चौड़ा हो, बनराख जिसे कहते बनफुट जैसा, ऐसी २४३ बनराख प्रमाणों की है, इस सारे क्षेत्र में प्रायः प्रायः यह नगर, या प्रायः यह चौड़ा सा परिचित क्षेत्र कौन सी निम्नी स्थिति है। इतने से क्षेत्र में अपनी शान बनाना अपनी प्रभाव बनाना और ज्ञान प्रकाश की कल्पना बनाना इन छोटी बातों की करके बड़ी जिन्दगी बिनाड़ी जा रही है।

(४३१) संयत जीवनसे उत्पत्ति के मार्ग का साम—अपने भावी की ती संयत। आत्मा का नाता रखकर सब बातों का अध्ययन करें तो भावविशुद्धि का मार्ग मिलता है। तो ये भाव ही बंधक कारण हैं भाव ही मोक्षक कारण हैं। वर्तमान समय में अपने आपकी किस तरह बनाना चाहिए, ढालना चाहिए तो वह करतूत सौबी तो सही। दया भक्ति आदिक के परिणाम जहाँ न हो सकें वहाँ गुण ध्यान की बात सोचना यह तो अपने आपको ठगना है, भैया, प्रभुभक्ति रखते हुए, रत्नत्रय की प्रति रखते हुए, ५ प्रकार के विनय में चलते हुए आत्मा के स्वभाव की सुध रखते जाइये। नीरस, शुष्क बातें, गंसे से अपना काम न बनेगा, उदार न होगा। आचार्यजन बताते हैं कि परमात्मक नाम मानकी कबोसे ही भव-मय के संवित-पापों का क्षय होता है। तो जहाँ प्रभु की भक्ति है वहाँ प्रभु के स्वरूप का भी तो स्वरूप है और अपने आप के स्वरूप का भी तो कुछ संस्पर्श है। वही ही शुद्ध भक्ति बने अपने आपमें बैठी कि अपनी परम्परामें चली आयी हुई बात है—देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संन्यास, तप, दान और जैसा जो कुछ चला गया, गुणों की को देखकर हृदय में प्रमोद हीना, उसके सेवा का परिणाम हीना। उस प्रकार की जिन्दगी रहेगी तो भीतर अंतस्त्व की साधना का अधिकार भी है और यदि जीवन को ऐसा नीरस बनाया, भक्तिविहीन, दयाविहीन लोगों के सामने लेकर यदि जीवन को ऐसा बनाया गया तो यह तो अपने आप को ठगना है, जो जानकी कि फिर तो यह जीवन व्यर्थ ही गमाया जा रहा है।

(४३२) जीवन को अग्रिम स्तर की आवश्यकता—भैया, ऐसे मादों के चले कि जैसे मादों के एक तरफ बुझाई ऊँट की जति है और दूसरी ओर चिल्लाई बात दिया जाय। एक तरफ ही व्यापार करके, खरिद करके बाइक की प्रत्येक तरफ खूब खर्च करके के सब बातें भी करते रहे और देव, मास्व बुझाई के पर द्रव्य है, ऐसा बुझाई, इनकी ही एक

कहना, बीरे अपने आपको ऐसा समझता कि मैंने तो सब कुछ खूब पाया, ऐसी भीतरमें बड़ा तनकर ऐसी नेतुकी जिन्दगी बिताना यह अपने लिए कार्यकारी नहीं है। तो जो परम्परा आधार बनाया उसमें बहुत कम है। बहुत कुछ समझनेकी बातें हैं। कानून बनाया है तो वह मात्र ही नहीं हो जाता। बीरे बीरे कुछ वर्षोंमें वह कानून सिद्ध हो पाता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्यपरंपरासे हमारे महापुरुषोंसे जो कुछ हमने पाया है व्यवहार रत्नत्रयके रूपमें, व उसके साधनके रूपमें, वैयक्तिक अपनी चर्चाओंके रूपमें उन सबमें उस मूल आधारमें उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए फिर तत्त्वज्ञानमें बढ़ें तो इसमें थोड़ा न मिलेगा। जैसे पलवार और डाल सहित सजकर तलवार लेकर संघायमें उतरियेगा तो थोड़ा न रहेगा ऐसे ही अपने संघम सहित जो कुछ आवश्यक कार्य हैं उन कर्तव्योंसहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमें बढ़ियेगा और अन्तः धाराधना चले तो थोड़ा न रहेगा। ऐसे ही अपने समय सहित जो कुछ आवश्यक कार्य हैं उन कर्तव्यों सहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमें बढ़ियेगा। और अन्तः आत्माकी धाराधना करने तो थोड़ा न रहेगा। इस प्रकारकी हमारी जिन्दगी बन जाय और हम एक सही रूपसे ज्ञानवांछित होकर जीवन नितायें तो यह इस मनुष्य भवकी बहुत बड़ी देन होगी अन्यथा यो ही जीवन खो दिया।

( ४३३ ) मनुष्यभवनकी दुर्लभता जानकर भावोंकी सम्हालका अनुनीय—अंया, क्या पता कि इस तस पर्यायके बीच अवकाश होगा या न होगा। कुछ अधिक ही हजार सागर प्रमाण तसका काल रहता है। यदि यह ही पूरा कर रह हो तो एकेन्द्रिय ही होना निश्चित है। समयकी बात हर वयह सम्भव नहीं, चाहे वह द्रव्यलिय ही हो, ज्ञानका तो किसीने ठेका नहीं लिया ना?, पर थोड़ा ज्ञान तो सभीको है। आत्माके बारेमें बोध तो है ही है। तो संयममें प्रमाद न करना चाहिए। जिसकी लोग सुख समझते हैं, मामूली समझते हैं, वह क्यों नहीं खचता है? क्यों उसके करनेमें कष्ट माना जाता? तो वह सब विधिपूर्वक है। ब्रह्मिक आवश्यकता तो जो परम्परा है, नियमसे रहना, शुद्ध भोजन करना, दूसरोसे पूछना, भक्ति, विनय व्यवहार रहना, वह इनसे रहकर फिर तत्त्वज्ञानमें बढ़ें तो कोई हल्य न रहेगी उसे। और निःशल्य हो वह अपनी साधनामें बढ़ेगा। तो यही वह बता रहे कि भाव ही आपका सर्वस्व है, भावसे ही आप विजय पावेंगे, इसलिये भावोंकी सम्हाल यत्न पूर्वक होनी चाहिए।

( ४३४ ) प्रभुभक्तिसे स्तवविशुद्धि—प्रकरण यह चल रहा है कि भावसे प्राप्त का नाम है, भावोंस पुष्पका निस्तार है और भावोंसे कर्मोंका सत्य है। आपके ज्ञान करनेमें मुख्य तो अन्तर्हृदि रही, पर प्रयोग न करना अपने जीवनमें अस्वाभाविक प्रोत्साह है तो उनमें सर्वोपरि है परभक्ति। प्रभुभक्तिमें नाममात्रकी कथासे ही जीवनमनुष्य पाप नष्ट होना बताया है। फिर

परमात्मासंबंधी ज्ञान और चारित्र्य व अद्वान हो इस मनुष्यको, तो यह जीव निष्पाप तो बनता ही है, वह तीन लोकका नाथ भी बन जाता है। ऐसे ही जिन भावोंसे पुण्यका विशेष प्राप्ति होता है उनमें भी मुख्य है जिनभक्ति। यह जिनभक्ति ही एक दुर्गतिका निवारण करनेमें समर्थ है और पुण्यकी पूर्णतामें समर्थ है और जिनभक्ति इस सद्मनुष्यको मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करनेमें समर्थ है, ऐसा स्तोत्रोंमें कहा गया है। परमात्माके उस शुद्ध निर्मल स्वरूपको सोचनेसे चूंकि यह शुद्ध निश्चयनयका विषय है सो अभेद विधिसे निश्चयनयकी गति होती है। तो जहाँ परमात्माके निर्मल परिणामनको निहारा, वहाँ केवल अब दो ही बातें दृष्टिमें रही। एक तो वह स्वरूप जिसकी उपासना करके यह स्वभावपरिणामन चल रहा और एक यह स्वभावपरिणामन। और, इस ही का चिन्तन करते करते स्वभावपरिणामन और स्वभाव ये परस्पर अपनी बुद्धिमें विलीन होकर केवल एक स्वभावदृष्टि रहती है और स्वभावाभ्ययणमें स्वभावचिन्तनमें विषय व्यक्ति नहीं रहता है और इस विधिसे अपने स्वभावका स्पर्श हो जाता है। क्योंकि स्वभावके चिन्तन करनेमें पर जीव तो विषय होता नहीं, और स्वयं कही जाता नहीं। पारिशेष्य न्याय से स्वयं उसका विषय बन जाता है और इस तरह जिनभक्तिके प्रसादसे यह अपने आपके स्वरूपमें उतर जाता है और यही मोक्षमार्गमें बढ़ाने वाला है। तो भावोंसे पुण्यका विस्तार है और भावोंसे ही मोक्षमार्गमें वृद्धि है। तो वह मोक्षका कारणभूत भाव क्या है? आत्माका भाव तो है आत्मस्वरूप अपने आपके एकत्वमें लीन होना। ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो। तो इस तरह हमारा उद्धार कल्याण हमारे भावपर है। ऐसा जानकर परभावोंको आदर न दें और स्वदेशको आदेय मानें और उस ही और लीन होनेका पौरुष करें।

मिच्छत तह कसायाऽ सजमजोगेहि असुहसेहि ।

बंधह असुह कम्म जिणवयणपरम्महो जीवो ॥११७॥

(४३५) एकान्त व किपरीत मिथ्यात्वमें जीवके विभ्रमपना—जो जिनेन्द्रवचनसे परान्मुख है ऐसा जीव मिथ्यात्व, कषाय, असंयम भोग और अशुभ लेश्यावोंके द्वारा अशुभ कर्मका बंध करता है। मिथ्यात्व ५ प्रकारके कहे गए हैं सो मिथ्यात्व भाव तो वह एक ही है, पर प्राप्ति भेदसे ५ भेद बताये। एकान्तमिथ्यात्व—वस्तुस्वरूपकी जानकारी स्याद्वादसे होती है, और स्याद्वादको छोड़कर किसी एक नयके एकान्तसे अपनी अज्ञा बनाना, आस्था बनाना यह एकान्त मिथ्यात्व है। वस्तु द्रव्यपर्यायितमक है, शाश्वत कोई रहता है उस ही में तो परिणामन चलता है। परिणामन होते रहना यह वस्तुका स्वरूप है। परिणामन बिना वस्तु नहीं रहता इसलिये इन दो में से किसी एककी अभेद कल्पना करे तो दूसरेका अभाव स्वयं बन जाता है। उस पर्यायितमक वस्तुमें एकको न मानकर किसी एकके ही एकान्तमें जो कुछ वृद्धि

बने वह एकान्त मिथ्यात्व है (२) विपरीत मिथ्यात्व—वस्तु है और प्रकार, और आस्था हो रही और प्रकार तो यह विपरीत मिथ्यात्व है ।

(४३६) स्याद्वादका सहारा छोड़नेसे एकान्तादि मिथ्यात्वोंका पालन पोषण—  
स्याद्वादके अंतस्तत्त्वको न जानकर और उसका सहारा न लेनेसे यह सब मिथ्यात्व बन जाता है । जिसे एक स्थूल रूपसे बताया ही है । सप्रतिपक्ष अस्तित्व बताया है । जैसे घट और पट ये शब्द अधिक प्रयोगमें आते हैं और इसके साथ ही एक शब्द चलता है रज्जु मानने रस्सी ये तीन शब्द घट, पट और रज्जु अधिक मिलेंगे जैन दर्शनमें, इनका क्रमशः अर्थ है—घड़ा, कपड़ा और रस्सी । देखिये पहले जमानेमें अक्सर करके ऐसा होता था कि लोग जब मुसाफिरी के लिए घरसे बाहर निकलते थे तो अपने साथ ये तीनों चीजें रखा करते थे, लोटा, छन्ना, और डोर, काहेके लिए ? पानी पीनेके लिए । आज कल तो यह रिवाज बिल्कुल हट गया । घनछन्ना पानी पीनेमें लोग जरा भी सकोच नहीं करते । सो अब लोटा, छन्ना, डोर इन सब का काम खतम हो गया, याने न घट रहा, न पट रहा और न रज्जु रहा । ये सब बातें लोग भूल गए और लोग झूठ कह उठते कि पानीको छाननेकी क्या जरूरत, वह तो यो ठीक है, अनेक युक्तियाँ भी देते कि देखो नगरपालिकाकी टकीमें इंजीनियर लोग काम करते, वे पानी को दबासे साफ कर भरवाते, उसका बड़ा निरीक्षण रखते, उसमें जीव नहीं आने पाते, वह तो प्रासुक रहता है...यों अनेक प्रकारके उदाहरण भी देते, पर बात यह है कि जल तो एक ऐसा पदार्थ है, जीवोंकी उत्पत्तिका एक ऐसा आधार है कि जिसमें थोड़ी ही देरमें स्वयं अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं ।

(४३७) स्याद्वादमें बिरुद्धधर्मोंका विभिन्न अपेक्षावसे अविरोध—यहाँ स्याद्वादमें उदाहरणार्थकी बात कह रहे हैं, (१) घट घटरूपसे है अन्यरूपसे नहीं है । स्याद्वादकी बात विचारनेके लिए यह एक बात रख रहे हैं । (२) घटका घटरूपसे अस्तित्व है, घटमें पररूप से नास्तित्व है । अब तीसरे कदम पर चलो—घटमें अस्तित्व है, घटमें नास्तित्व है । अब इसी बातको यदि यों कहें कि घट-घट है, पट नहीं तो यह स्याद्वादका रूप नहीं बना । मोटे रूपसे तो ध्यानमें आता है कि बात तो ठीक कह रहे, पर अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही परस्पर प्रतिपक्ष धर्म एक वस्तुमें रहे तब तो स्याद्वादकी विधि हो, अगर यो ही कहा जाय कि होमा स्याद्वाद, घट घट है, पट नहीं, तो यो स्याद्वाद सब एकान्तवादियोंका बन जायगा और सभी कहते हो है, मेरा कहना सच है, झूठ नहीं, अमुक बात यों है अन्य नहीं, वस्तु क्षणिक है अक्षणिक नहीं, पर स्याद्वादका मर्म तो यह था कि एक वस्तुमें परस्पर बिरुद्ध धर्मोंका अविरोध रूपसे स्वीकार करना । जो अभी दृष्टान्त दिया घट पटका उसमें तो एक

सम्बन्धित है, सब की समता, भगवत् ऐसी ही मुद्रा बनकर सर्वत्र बनाई जावेगी तो अनेक अनेक व्यवहार मिलेगा और स्वच्छन्दता बन जायेगी, इसलिए अस्तित्व और वास्तित्व इन दोनों का एकत्र अविरोध बने उस आवाके प्रयोगसे स्याद्वाद बनता है। तो स्याद्वाद आत्मनकी न माननेसे अनेक एकान्तवाद हो गए। स्याद्वादियोंमें कोई एकान्तवादी छुस कर कहे देखो—पदार्थ अणिक है अक्षणिक नहीं तो हमारा स्याद्वाद बन गया कि नहीं? हर एक लोग की बोल सकते हैं जिसको एकान्तवादकी बात रखना है वह इस नकली स्याद्वादकी मुद्रामें अपनी बात भी रख सकता है। सबको छुट्टी। नकली मुद्रामें सबको बचकर मिलता है, असली मुद्रामें सबको बचकर नहीं मिलता। ब्रह्म नित्य है, अनित्य नहीं, लो बन गया हमारा स्याद्वाद इस एकान्तकी भी नकली मुद्रामें आप स्याद्वादका रूप दे सकते, पर स्याद्वादका यह रूप नहीं है। परस्पर दो धर्मोंको भिन्न धर्मोंसे अविरोध रूपसे सिद्ध करना यह स्याद्वादकी असली विधि है। इसको छोड़कर अनेक एकान्त विपरीत आदिक सिद्धान्त बन गए।

(४३८) सांशयिक व वैतयिक मिथ्यात्व—(३) संशयमिथ्यात्व—संशय रहना कि आत्मा है या नहीं, यह बात सही है या नहीं, स्याद्वादशासन मानने वालोंको कभी भी किसी से विरोध नहीं बनता और शासक जैनमें परस्पर जितने भी कथन हैं उन सबको स्याद्वादकी भगवत् भक्ति है तो उनको पचानेका सामर्थ्य है। और स्याद्वादमें भक्ति नहीं तो एकान्तवाद होनेसे वह स्याद्वादशासनसे भी बहिर्भूत है, तो उनको अपने आत्मस्वरूपमें आनन्द का आनन्द कैसे मिल सकता है? ये सब आश्रयके भेदसे मिथ्यात्वके भेद बढ़ गए। मूलमें बात यही है मिथ्यात्वकी कि जो सम्यक्त्व नहीं है ऐसा परिणाम वह सब मिथ्यात्व है। (४) विनय-मिथ्यात्व—हमारे लिए तो सब गुरु है, तापसी हो, सन्यासी हो, जटाधारी हो, पचाग्नि तप तपना हो, निर्ग्रन्थ हो, श्वशुर हो, मेरे लिए तो सब गुरु हैं, आजके युगमें इस प्रकारसे कहना तो बड़ा भला लगता है और इसे कहते हैं राष्ट्रप्रणतिक विचार वाला, भगवत् वस्तुस्वरूपकी ओरसे देखो तो चूँकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यका आशय इस विरीशकमें नहीं है इस कारण वह विनय मिथ्यात्व है।

(४३९) अज्ञानमिथ्यात्वका फैसला—(५) अज्ञानमिथ्यात्वमें सारा जगत पका है, कोश किया ही नहीं अपने आपका। यह प्रवृत्ति क्यों चलती है मनुष्योंमें? जरा जरा लो बालमें कोश आये, दूसरोंको देख करके जान जाये, अपनी अपनी बात बसानेका लोभ आये और अपनी ही बात बतानेके लिए माय। कपटका जाय रहे, यह प्रवृत्ति क्यों हुआ करती है मनुष्योंमें? उसका कारण है अज्ञान। मिथ्यात्व। नीतरसे सुलभ नहीं है, उससे यह बल नहीं आया कि वह अपने आत्माके स्वरूपकी ओर पर जीवके स्वरूपकी एक समान समझ सके।

बहु दृष्टि नहीं प्राप्त हुई इसलिए ये खोटी प्रवृत्तियाँ, कषाय वाली प्रवृत्तियाँ सब चलती हैं और उससे आकुलित होते हैं। धरे बड़ी कठिनाईसे यह अनुद्यजन्म मिला उसे भी ही क्यों खोले ? अहो यह संसारी भल जीव कीसी उदारता बर्त रहा है कि जहाँ अनन्त भव है वहाँ एक कह भव भी उन्हींमें शामिल हो जाय हमें कुछ फिकर नहीं। देखो इस सत्तारी सुभटकी कितनी बड़ी उदारता है। क्यों उन अनन्तमें से एक कम करें ? खूब रहनेमें अनन्त भव और उनमें वह बर्तमानका भव भी मिला दें, ऐसा उदार बन रहा है वह संसारी सुभट। (इसी) से इन ५ प्रकारके मिथ्यात्वोंके वश होकर यह जीव अशुभ कर्मोंका चष करना है। जोकने तो अशुद्ध परिणाम किया, उसका निमित्त पाकर वही एक क्षेत्रावगाहमें अवस्थित कामाक्षि विश्वसोपचय वर्मणार्थ भावानुरूप कर्मस्वरूपसे परिणम जाती है, इनको कौन रोकेंगा ?

(४४०) समझवाला व बेशुधी वाला पाप—सोच प्रायः सब जानते हैं कि यह पाप है और यह नहीं है हम आपकी तो बात छोड़ो, कुत्ता बिली वगैरह वश भी समझते हैं कि यह पाप है वह नहीं। देखो कोई कुत्ता अगर रोटी चुराकर खाता है तो क्या करता है कि खूब शुक छिपकर पूछ मुकाकार धीरेसे बिना किसी प्रकारकी आवाज किए रोटी चुराकर से खाता और किसी एकान्त स्थानमें बैठकर उस रोटीको खाता, वह बीच बीच इधर उधर देखता भी जाता कि कोई देख तो नहीं रहा। तो उसको यह समझ है कि यह पापका काम है। और अगर किसी कुत्तेको आलिक रोटी खिलाता तो उसकी बात देखो कैसा वह खुश होकर अपनी दुम हिलाकर एक ठसकके साथ खाता। तो जो पापका परिणाम रखता है उसका दिस कमजोर रहता है। अगर चूँकि एक ध्यसन लग गया है इसलिए उसीको ही लगाये जाता है। तो पापकी बात या अपापकी बात यह भगवान् आत्मा बड़ी सरलतासे समझ लेता है और मूल पाप तो ऐसा है कि जिसकी समझ नहीं बन पाती। तो पाप करके भी पापकी समझ न बने, ऐसा पाप है मिथ्यात्व। बाकी प्रवृत्तिरूप पाप तो अज्ञानीके भी प्रायः समझमें आ जाते और ज्ञानके भी। तो यह मिथ्यात्वभाव जहाँ है वहाँ विकट अशुभ कर्मका बन्ध है।

(४४१) अशुभभावसे सर्वत्र अलग रहनेका कर्तव्य—सोच पाप करते हैं एकान्तमें कि कोई देख तो न ले, हमारी निन्दा न हो, हम पर विपत्ति न आवे, पर कहीं एकान्त दूढ़ोगे ? कहीं एकान्त मिलेगा क्या पाप करनेके लिए ? बाहे गुफामें चले जायें, बाहे कमरेके भीतर रहें, जहाँ भी अशुभ भाव है, खोटा भाव है तो उसको निमित्त पाकर कामाक्षि वर्मणार्थ कर्मस्वरूप बन जाती है। इन्हे कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ा दंड दे सकने वाला निरीक्षक कह लेजिये यह साथ लगा हुआ है जीवके, ये विश्वसोपचय कामाक्षि वर्मणार्थ बंध गई, इनके अनुभाग उदयके समय यह जीव विपत्तिमें पड़ जाता है। इससे ऐसी आत्मरक्षा रखना



कभी भी अशुभ भाव न करें, क्यों कि उसका कल नियमसे मिलेगा। दूसरा कौन देना जिससे छुपकर भाव कर रहे ? जो दण्ड देना उससे छुपकर कोई रह नहीं सकता। तो यह सब समझ कर कि ऐसी घटनायें घटा करती हैं, अशुभ भाव हुए तो वही अशुभ कर्म बँधते ही हैं, वही सब भी रुकावट नहीं है कि इसने नहीं जान पाया। यदि ये कर्म जाननहार होते, चेतन होते तो उनसे छिपकर भी कोई भाव हम बना सकते थे, परन्तु ये बंध्य कर्म चेतन नहीं, जाननहार नहीं। यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक योग अनिवार्य है। धोखा दिया जा सकता है, किसी जानने वालेको, जीवको, घर अचेतनको कहीं धोखा है ? जैसे ही जीवने अशुभ भाव किया जैसे ही वहाँ कार्मिका वर्गशास्त्रोंका कर्मरूप परित्यागन हुआ और कथायके अनुसार वे बँध गई, तो यह जीव विपत्तिमें आबना, इसे कौन बचावगा ?

( ४४२ ) कर्मत्वहेतुभूत अशुभ भावोंसे हट कर शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका कर्तव्य—इस जीवके साथ सबसे सँकड़ो हजारों लाखों करोड़ों भवों पूर्वके ही नहीं, बल्कि अननिते भवों पहिले कर्म बँधे हुए इस समय पड़े हैं, क्योंकि सागर उपमाप्रमाणके अन्दर असह्यात सकल्पपर्याप्त भव बीत जाते हैं। उन कर्मोंका अपने अपने समयपर या परिणामके बलसे वेसमयपर विपाक उदय होता है। कोई बड़ा चर्मात्मा पुण्य ही, जिसने कभी कोई दोष नहीं किया, सारे जीवन भर अच्छे परिणामसे रहा फिर भी बड़ी विपत्तिमें रहा, ऐसा भी देखा जाता है। वह ऐसे रोगसे ग्रस्त होकर मरण भी कर सकता कि जिसे देखकर लोग यह कह सकते कि इसकी बड़ी बुरी मौत हुई, भाई इस जीवनमें तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसा उदय कहाँसे आया ? तो ये करोड़ों घरवा भव पहिलेके भी उदयमें आ सकते हैं, आते ही हैं सब स्थिति पाकर उदय। तो एक इसी भयसे अशुभ भाव न करो। शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी रुचि से अशुभ भाव न हो तो यह एक मौलिक कदम है। तो यह जीव ऐसे मिथ्यात्वके बन्ध होकर अशुभ कर्मका बन्ध करता है। और, उसमें प्रेरणा मिली है वीर साधनसे पराजिततासे। जिन वचनका श्रद्धालु हों, उसके अनुसार आत्महितकी भावनासे अपने आपपर दयाके भावसे मोक्ष मार्गमें ही गमन हो तो यह पाया हुआ दुर्लभ मानव जीवन सफल होता है।

( ४४३ ) सत्संगके अभावमें दुर्मूर्तिमें अहानिसे, वैराग्यकी हानिसे अकुसलतामें बुद्धि—अशुभ भावसे अशुभ बन्ध होता है। इस प्रकरणमें अशुभ बन्धके कारण बताये जा रहे हैं। मिथ्यात्व कर्त्तव्य आदि। मिथ्यात्वका वर्णन किया, सब कथायका वर्णन करते हैं। जो कवे उसे कथाय कहते हैं याने बिलक्षण ठगसे दुःख दे, वह है कथाय। अपनेको दुःख देने वाला कथाय भाव है अर्थात् शोक, मान, माया, मोक्षसे वे प्राणी दुःखी रहते हैं, इनको दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं। दूसरा प्राणी जो इसके दुःखमें निमित्त भी नहीं है। दुःखका निमित्त।



अशुभकर्मका उदय, और दूसरा योग है आशुभभूत कारण । तो आत्माको कह देते काली ये कथायें हैं । हम सब सुनते भी पाये, पढ़ते भी पाये, बड़ी-बड़ी चर्चायें भी करते, स्वाध्याय भी करते, और इसी बातका प्रतिपादन करते, पर वैराग्यमें कृति नहीं है, वैराग्यकी ओर चित्त नहीं जाता, केवल रोज-रोज एक चर्चा भी कर लेते, चित्तमें यह बात नहीं आती कि हमको किसी लक्ष्यमें पहुँचना है तो उसका कारण क्या है कि चर्चा करके भी हमारा राग नहीं घटता, वैराग्यकी ओर नहीं आते, स्वाध्याय तो बहुत कर लेते, कभी सारा दिन करते कभी थोड़ा करते । तो इसमें मुख्य कारण है सत्संगका अभाव । जब कोई बात प्रयोगात्मक करने चले तो उसका पता पड़ता है । जब प्रयोगपर चलते हैं तब पता पड़ता है कि बात क्यों नहीं बनती । कमी कहाँ है । तो जब उस प्रयोगपर चलनेका भाव रखें और उद्यम करें तो वे सब बातें ठीक-ठीक समझने आ जायेंगी । कैसे और क्या किया जाय कि सिद्धि प्राप्त हो ? एक बात सोचना तो चाहिए कि राग, कषाय घटे बिना तो उधार नहीं हो सकता । मेरा राग घटे, कषाय घटे यह उद्यम करना है, और स्वाध्याय करते, सुनते, पढ़ते बोलते बहुतसा समय गुजर जाता फिर भी यह पाते हैं कि वैराग्यकी ओर नहीं चल सके, राग नहीं घट सका । तो कुछ सोचना चाहिए कि कौनसी कमी रह गई । तो वह कमी है सत्संग की । जिसके राग घटा हो, जिसके मद कषाय हो ऐसे पुरुषोंका संग रहे तो वह एक ऐसा वातावरण है कि अपनी भी विरक्तिकी ओर उमग चले । सो दो ही तो बातें हैं—स्वाध्याय और सत्संग । ये दोनों प्रयोग अमृतपान हैं । आज स्वाध्याय तो बनता है, पर सत्संग नहीं मिलता, और इसके बजाय बाकी समय देखो तो कुसंगके प्रसंग मिलते रहते हैं याने जिनको ससार, शरीर, भोगोंसे वैराग्य नहीं है, ऐसे जीवोंका संग अधिक मिलता रहता है, तो परिणाम क्या होता कि ये स्वाध्याय चर्चा आदि भी एक मनोविनोदके साधनमात्र रह जाते हैं । जब प्रयोगरूपसे चले तब नम्रता भी आयगी, सत्संगमें आनंद भी होगा, वर्मानुराग भी चलेगा, अहंकार दूर होगा । जो बात जिस विधिसे होती है वह उसी विधिसे चलेगी । मोक्षमार्ग ज्ञान और वैराग्यसे चलता है तो यो ही चलेगा । यहाँ अशुभ बंधका कारण कषायभाव बतला रहे हैं । कषाय १६ हैं, ६ नोकषायें हैं, यों २५ कषायें हैं । अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सम्बलन, ये चार प्रकारके क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं । अनन्तानुबंधी कषाय क्या है ? मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये उस कषायको अनन्तानुबंधी कहते हैं । तेजी और वैरतेजी पर दृष्टि न डालें, उससे इन कषायोंका पता न पड़ेगा, किन्तु वह भाव जो मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये सो अनन्तानुबंधी । अंतस्तत्त्वके प्रतिरोध बिना मैं वास्तवमें क्या हूँ, ऐसे परिचय बिना जो भी भाव होता है वह मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये रहता है । कोई धर्म कर रहा है, कहनेके

लिए मंदिर भी आते, बत्ती भी करते, लव भी करते, स्वाध्याय भी करते और आचरण भी करेंगे और आत्माकी बड़ी चर्चा भी करते, पर उनसे यह भी नियम न बनेगा कि हम अनन्तानुबंधी कषाय न करें। कभी कोई तेज कषाय करता हुआ न भी दिखे तो भी यह नियम नहीं किया जा सकता कि इसके अनन्तानुबंधी कषाय नहीं है। यह है संसारकी जड़। अपने आपके स्वरूपका परिचय न हो और फिर जो भी भाव चलते हैं वे अज्ञानमय भाव हैं। ये अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ प्रायः ये प्रचंड होते हैं, पर किसी समय नहीं है कषायकी प्रचंड प्रवृत्ति और अनन्तानुबंधी हो ऐसा भी होता। तो इस कषायको दूर करनेके लिए आत्मस्वरूपकी भावना करना आवश्यक है। उसके प्रतापसे कषायें दूर होगी।

(४४५) अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण व संज्वलन कषादकी बन्धहेतुता—  
अनन्तानुबंधी कषायोके दूर होनेपर फिर जब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चलेगा। मोक्षमार्गपर गमन होने लगेगा। इसका बाधक है अप्रत्याख्यानवरण। अ के मायने थोड़ा प्रत्याख्यान मायने त्याग। अ का थोड़ा यह भी अर्थ होता व न भी अर्थ होता है, जहाँ नञ् के साथ समास हो उसका ईषत् अर्थ होता। अ मायने थोड़ा, प्रत्याख्यान मायने त्याग और आवरण मायने ढक्का। जहाँ थोड़े त्यागसहित भावका आवरण हो उसे अप्रत्याख्यानवरण कहते हैं। थोड़ा त्यागके मायने सयम नहीं, किन्तु संयमासंयमकी वृत्ति न होने देना ऐसे कषायको अप्रत्याख्यानवरण कहते हैं। कर्मबन्ध अशुभ बन्धके हेतुके प्रकरणमें यह बताया जा रहा है। इस कषायका शुद्ध नाम है अप्रत्याख्यानवरण। इसे कुछ लोग ऐसा भी बोलते—अप्रत्याख्यानवरणी, अब इसमें यदि उनकी कृपा हो जाय तो जो शब्द और लगा दें तो क्या हो जायगा अप्रत्याख्यानवरणी जी (हैंसी), तो यहाँ वरणी शब्द बोलना ठीक नहीं, शुद्ध शब्द है अप्रत्याख्यानवरणीय या अप्रत्याख्यानवरण इतना भर बोलना। यह कषाय देश समय उत्पन्न नहीं करने देती। तीसरी जाति है प्रत्याख्यानवरण, यहाँ अ शब्द नहीं लगा है, इसलिए थोड़ा अर्थ नहीं लगता। प्रत्याख्यान मायने सकलसयम। प्रत्याख्यान जो न होने दे उस कषायको प्रत्याख्यानवरण कहते हैं, जो सकलसंयम न होने दे। जैसे जैसे ये बाह्य त्यागमें चलते हैं तो जो विवेकी है, वे निःशस्त्र रहते हैं और उन्हें उस वातावरणमें आत्मानुभूतिके अनेक अवसर आते हैं। इस कारण त्यागकी भावना नियमतः होनी चाहिए। चौथी कषाय है संज्वलन। संज्वलन, सं के साथ जो ज्वलन रहे, संयमके साथ भी जो ज्वलन रहे, नियम भी बना रहे और कषाय भी बनी रहे, ऐसी छोटी कषायका नाम है संज्वलन। जहाँ बड़ी कषाय है वहाँ छोटी तो है ही। जिसके अनन्तानुबंधी है उसके ये सब कषायें हैं। पर कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण नहीं है और संज्वलन है।

बन्धन से मुक्ति हो रहा है। ये कषाय अशुभकर्म बन्धके कारण कहे गये हैं।

(४४६) नव लोकधार्योंकी बन्धहेतुता—नव नो कषाय, ये चार तो समझ लिये। इस कषाय वृत्तिके इंजनके चलनेके लिए स्ट्रीम जैसी है, इनमे कौसी स्ट्रीम भरी है? और फिर कल क्या भीमते हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपु-सकवेद, हँसना, मजाक करना, दिल्लगी करना या दूसरेकी कोई हँसी उठाना न जाने क्या क्या ये सब हास्य होते हैं। इसे आनन्द आ रहा मगर वह इन कषायोंसे पीड़ित होकर ऐसी चेष्टा कर रहा है। रति प्रेमका नाम है। इह विषयमें राग जगता, प्रेम जगता। अरति द्वेष को कहते हैं। अनिष्टमें द्वेष जगता। शोक रजका नाम है। भय डरका नाम है। जुगुप्सा ग्लानि करनेकी कहते हैं और तीन वेद ये काम सम्बन्धी हैं। यो २५ कषायोंके द्वारा यह जिन बन्धनसे पराम्मुख जीव अशुभ कर्मका बन्ध करता है।

(४४७) संयमकी बन्धहेतुता—अब बतला रहे हैं असंयम। असंयम १२ प्रकारका होता है—६ प्राणका असंयम और ६ विषयका असंयम। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और अस काय इन ६ प्रकारके प्राणियोंके प्रति संयम न होना, इनकी हिंसासे विरक्त न होना ये ६ असंयम हैं और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन इन ६ के विषयोंसे विरक्त न होना ये ६ विषयके असंयम हैं। तो इन असंयमभावोंसे यह जीव अशुभ बन्ध करता है।

(४४८) सम्यग्दृष्टिके संयमका भाव—संयमकी भावना हो, अपनी शक्तिके अनुसार संयमकी साधना करे संयमके धारण करने वालोंके प्रति प्रीति जगे। ये सब मोक्षमार्गके उत्साहक भाव हैं। जहाँ यह संयम नहीं है, असंयम है तो असंयमके कारण अशुभ बन्ध होता रहता है, आत्मामें गुण भी होते, दोष भी होते, जिनको आत्महितकी धुन होती है, सो जो गुण हुए सो तो हुए, पर दोषोंकी निरस्त निरस्तकर दूर करना चाहिये। और जब आत्म-कल्याणकी भावना नहीं होती तो वहाँ गुण भी प्रकट नहीं हैं तो भी पुण्यमें ये गुण आ गए, उन गुणोंमें संतोष करके अपना जीवन गुजारते हैं। ये सब लक्षणके अनुसार भेद पड़ जाते हैं। जो जानती है। सम्यग्दृष्टि है—(१) उसके संयमकी भावना, होती है। (२) यथाशक्ति संयम भी वह धारता और (३) सम्यग्दृष्टिके संयमधारे महंतोके प्रति अनुराग भी होता। यदि ये तीन बातें नहीं हैं तो उसमें वह गुण भी प्रकट नहीं हुआ कि जिससे वह अपने दोष दूर कर सके। संयम अनुपपन्नमें ही तो मिलता है और इस भवमें भी संयमकी भावना, संयमकी साधना न बनायी जाय तो यह एक भूलकी बात है, प्रमादकी बात है। असंयमसे अशुभ बन्ध होता है।



जानना, वह जानना स्वयं जो है परसम्पत्ति बिना, जिसकी परिणति है शुद्ध ज्ञान तरंग, शुद्ध ज्ञान का मोटे रूपसे वह कहो कि कुछ जाना नहीं जाता है वह है शुद्ध जीव-ज्ञान रहा; फिर साक्षात् प्राप्ति को देखी वही है कि जिसमें कुछ विकल्प सा बने, वह ज्ञान कहना है। जीव-ज्ञान वाली जानने, वह बात ठीक कहे बताओ, यदि बता सकते हो तो जानने कह-नायका। वहाँ ठोककर बताने का विकल्प है उसे जीव जानना कहते। किन्तु शुद्ध ज्ञान संहार विमल तरंग है ऐसे ज्ञान का शुद्ध तरंग जो अपने ही अशुक्लशुक्ल गुणों के परिणामसे होता रहता है वह है मेरा योग्य और वह है मेरा सर्वस्व और इतना ही मैं वास्तविक हूँ, इसका मिले परिचय है उसके पास और पुण्य दोनों हों नाशक प्रपञ्च हो जाती है याने वह बोझों के निकट पहुंचा और मुक्त हो जायगा।

(४५२) तेरह गुणस्थानों की आत्मबहेतुता की दृष्टि—बचन १० वें गुणस्थान तक है और कर्मों का आसक्त १३ वें गुणस्थान तक है तयोप केवली परहंत अनवान, वही तक प्रा-प्त है परंतु वह ईश्वरभाव है, जहाँ बंध है वहाँ साम्प्रदायिकत्व है। वहाँ प्राप्त है, तो इसके भावों है कि वह गुणस्थान प्राप्त का हेतुमूल है। तब इसका अर्थ क्या निकला कि वह गुणस्थान कभीसे बना हुआ है, तब इसके आगे और क्या बात आयी कि उस उस प्रकार का वहाँ विपाक उदय है। जब प्राप्त के ब्यालसे निगरानी करे गुणस्थानों की तब वहाँ दोष मि-लेवे और जब गुणों के विकास की भक्ति करेंगे तब सम्मष्टि के उन दोष पर भी उसकी निगाह न होनी, जो रह गए हैं दोष। यह तो दृष्टिसे निर्णय चला। अब उन्हीं निर्णयों में एक दृष्टि का हठ कोई कर ले, बस विवाद हो गया। जैनशासन में विवाद रच भी नहीं है, न कही भी संका है, क्योंकि यहाँ स्थापना का भाव है। एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हमारे राज्य में अच्छे लोग अधिक हैं कि बुरे लोग? सो मंत्री ने कहा— महाराज सभी बहुत अच्छे हैं और सभी बुरे हैं। तो यह बात राजा की समझ में ठीक-ठीक न आयी। तो राजा की समझाने के लिए उसने दो फोटो बनवायी एक जैसी, और तम में से एक फोटो किसी ऐसी जगह टंगवा दिया कि जहाँ से मनेको लोगों का जाना जाना बराबर बना रहता था। उस फोटो में नीचे नोट में लिख दिया कि हमारा इस फोटो में जिसकी भी धन बुरा बने उसपर निशान लगा दीजिए। तो कुछ दिनों कि नीचे नीचे देखता और उस फोटो में बने धर्मों में बुरा देखने की दृष्टि बनाता तो उसे हर एक धन बुरा दिखता। यों हर एक धन निशान से भर गए तब वह हुआ कि लोगों को हर एक धन बुरा बने। दूसरे दिन दूसरी फोटो टंगवा दिया और नोट में लिख दिया कि हमारा इस फोटो में धर्मों की धन बने तब उनमें निशान लगा दीजिए। तो कुछ दिनों कि देखने वाले लोगों ने उसको अपनी दृष्टि देखा तो उसके सारे धन निशानों

भर गए । मंजीने जब जाना कि दोनों ही फोटो दिखाये तो राजा देखकर दंग रह गया और समझ लिया कि मंजी ठीक ही कह रहा था कि सब अच्छे और सब बुरे । तो ऐसी ही सच्ची दृष्टि है । अन्धकारमें बताया है कि १३ गुणस्थान आसक्तके हेतुभूत है तो यह बात सुनकर लोग चौकन्ना हो जाते कि क्या बात कही जा रही है । १३ वां गुणस्थान तो अग्रहत भगवान का है, इसमें आसक्त कैसे कहा ? पर बताया गया है कि चौथे गुणस्थानसे गुणोंका विकास चला तो अनेक गुणोंका विकास हो जाता । कैसे सुदोषप्रयोग होता जाता, यह भी वर्णन है । पर इसकी दृष्टि इससे प्रसन्न बन गई । एकने गुणविकासकी दृष्टि ली । एकने विपाकोदय और कमीकी दृष्टि ली, तो ऐसे ही सर्वत्र दोनों नयोसे, दोनों दृष्टियोंसे दोनों ही तथ्य नजर आते हैं, सब रही अपनीकी बात, तो जिसके अपनेमें इस सहज तत्त्वकी लीनता बन सके उसे प्रधान करके अपना लोचिए । तो इस तरह अंतस्तत्त्वके जाननेसे भक्तिमें लीनतासे ये समस्त उपाधियाँ दूर हो जाती है । और यह मोक्षमार्गमें बेगसे गमन करने लगता है ।

समाधिराश्रीहि य प्रकृति कम्मेहि वेदिप्रो य प्रहं ।

बहिष्म इष्टि पयसि प्रसांतणाङ्गुणवित्ता ॥११६॥

(४५३) कर्म भस्मसात् करनेका ज्ञानीका चिन्तन—जिस वचनके अनुसार चिन्तन और परिणति रखने वाला सम्यग्दृष्टि ज्ञानी चिन्तन करता है कि ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मोंसे वेदित हो रहा हूँ सो अब इन्हें भस्म कर अनन्त ज्ञानादि मुख्य रूप चेतनाको प्रकट करता हूँ । किसी भी पदार्थकी बुरी दशा नहीं हो सकती यदि वह केवल हो । पर प्रसंगसे ही पदार्थ की बिगड़ी दशा हुआ करती है । सत्त्व सबका अपने आपमें है और अपने ही इच्छात्वमुखी परिणामसे अपनी ही परिणतिसे सब परिणमते हैं । विन्तु परिणमने वाले पदार्थोंमें यह कला है कि वे इस प्रकारके निमित्तसन्निधानमें विकाररूप परिणम आये । तो यहाँ चिन्तन चल रहा है कि मैं ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंसे बिगड़ा हुआ हूँ, ऐसा ही योग चलता रहता है । जीवके साथ कर्मउपाधि सब रही है जिसका फल है ससारभ्रमण । ये कर्म मूलतः ८ हैं, इनके उत्तर भेद १४० हैं । और उनके ही भेद किये जायें तो असंख्यात हैं । इन असंख्यात अनन्त कर्मप्रकृतियोंसे मैं वेदित हुआ था रहा हूँ अब इन्हें भस्म करके, नष्ट करके अपनी अनन्त ज्ञानचेतनाको प्राप्त करूँगा ।

(४५४) कर्मोंको नष्ट करनेका उपाय—कर्मोंको नष्ट करनेका उपाय क्या है ? जो बँधनेका उपाय है उससे उल्टा चलें तो उससे छूटनेका उपाय बनेगा । बँधनेका उपाय क्या था ? अपने स्वरूपको भूलकर उन कर्मविपाकोंको अपना लेना । तो इससे उल्टा कहा जा रहा कि अपने स्वरूपकी भूल करके उन कर्मविपाकोंसे उपेक्षा कर केना और अपने आपसे



ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रखना, ये कर्म अपने आप दूर हो जायेंगे । किसीसे मित्रता तीव्रता हो, किसी महियानकी हुजाना हो तो उसका घटन है उपेक्षा और अपने आपसे काम रखना । जब वह कर्मोंका भी प्रसंग बला है तो इनसे दूर होनेका प्रत्य है उनकी उपेक्षा और अपने स्वभावका आश्रय । तो अपने स्वरूपका आश्रय करके मैं अनन्त ज्ञानादिक परिणामोंको पाऊँगा ऐसा ज्ञानीका भीतरमें उत्साह और चिन्तन चल रहा ।

शीलसहस्रट्ठारस चउरासी गुणगणान लक्खाई ।

भावहि अणुदिणु रिगहिर्ष असप्पलावेण कि बहुणा ॥१२०॥

(४५२) शीलके मूल ६ भेद—है मुने, अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ ? तू अग्नि-दिन शीलके छट्ठारह हजार तथा उत्तर गुणोंके चौरासी लाख भेदोंका बारबार चिन्तन कर यही चिन्तन चलैगा, उसकी वृत्ति जैसी प्रत्यक्ष इसका भाव बनाना प्रति आवश्यक है । छट्ठारह हजार प्रकारके शील इस प्रकार हैं कि शील कहते हैं दुर्भावनाओंका विनाश करने को ऐसा सद्भाव होना जिससे कि छोटे भाव नष्ट हों, उसे कहते हैं शील । तो दुर्भाव हुमा करते हैं मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे इन दुर्भावनाओंकी उत्पत्ति चलती है उसका मूल कषाय है और भी सभी बातें धार्यनी प्रभो । तो तीन योग जिनके शुभ अशुभ दो प्रकारके भेद हैं और कुछ ऐसे हैं कि शुभ और अशुभसे मिले हुए हैं । तो तीन तरहका बातें हो गई, शुभ, अशुभ और शुभाशुभ, ऐसे ही तीन होते हैं मन, वचन, काय इस तरह  $३ \times ३ = ९$  भेद हुए । अब इनके शीलकी व्यवस्था यों है कि अशुभ मन, वचन, काय, योग शुभ मनसे चाते जाते हैं और वे ही तीनों अशुभ योग शुभावचनसे चाते जाते हैं । और वे भी तीनों अशुभ योग शुभ कायसे नष्ट किए जाते हैं । ऐसी ये ९ प्रकारके शील हुए । अथवा ९ भेद इस प्रकार हैं । मनसे, वचनसे कायसे करना, कराना अनुमोदना तो ऐसे ९ प्रकारके पापोंको दूर करें तो ये ९ भेद शीलके हुए ।

(४५६) शीलमूलप्रतिपक्ष शौ के चार संज्ञावैलें हुए छत्तीस कुशीलोंपर पञ्चेन्द्रिय के विजयसे जीत पानेके कारण शीलके एकसी अस्ती भेद—ये ९ प्रकारके पाप चार संज्ञावैलें के बल होकर किए जाते हैं, तो चार संज्ञावैलें ये ९ बातें बनी तो यो ३६ भेद हुए । इन ३६ प्रकारके दुर्भावोंको पञ्चेन्द्रिय विजयसे दूर करना स्पर्शनविजय, रसनाविजय, श्रोत्रविजय, चक्षुर्विजय और कर्णविजय । हम आप सैनी हैं तो हम सबमें मनकी प्रेरणा रहा करती है । तो पहले तो मनभावोंको ज्ञानबलसे परास्त करना, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, स्वरूपमें अकेला हूँ अपने आपमें परिपूर्ण हूँ और अपनेमें ज्ञानपरिपूर्ण रूपसे निरन्तर रहा करता हूँ । यही ज्ञान सारा शील है और इसमें ही मेरी सारी व्यवस्था है । इस ही की निरखना है । यदि बाह्यमें मेरा



उपयोग नहीं मान तो नहीं देस पाव है । जैसे मरुतले खाने वालीके स्नानही बनकर बाहर निकल जाय कभीनपर, रेतपर तो वह तकाक तकक कर नर जाती है ऐसे ही यह उपयोग अपने पारमस्यस्वरूपको छोड़कर बाहरमें किसी भी शक्तिव विषयपर जाय तो वह भी संतानत्र होकर नरबाव हो जाता है, संसारमें जग्न मरुतले बनकर जाता रहता है । आत्मचिन्तन यह ही एक वन है कि जिससे हम सान्त सुखी हो सकते हैं । और यह विस्तृत प्रायोगिक बात है । बाहरमें उपयोग किसी भी विषयपर गया तो (१) परपदार्थसे हमने जगत्ता सुखान नेतक लाहा और सुखाव होता नहीं, ये जगहोनीको भी होनी करना चाहते हैं, इसलिये कष्ट है । (२) दूसरे जिस पदार्थपर वह उपयोग देता है वह पदार्थ स्वयं स्वयंके बाधीन है । वह मेरे-माफीन नहीं बनता । तो अपनी कवायवृत्तिके प्रतिकूल निरककर या कल्पनायें करके यह कष्ट जाता है । (३) तीसरा यह उपयोग अपने आम्निवज्जम चैतन्यस्वरूपको तनकर जगत्त प्रकपर नसने लगता तो जैसे कोई कुसीन्ता छोड़कर अन्य वनसे व्यवहार करे तो उसको संकोच होता है । ऐसे ही इस उपयोगने अपनी कुसीन्ता छोड़कर बाहरमें सताव बनाया है तो इसमें दुःखी होता प्राकृतिक बात है । तो उन सबका विषय करना । पञ्चेन्द्रियका विषय जगदस्तीके स्नागसे तो नहीं होता मगर वह भी एक साधन बनता । विजय होती है विशुद्ध ज्ञानके कलसे, क्यों कि विषय-वृत्तिमें भी ज्ञानका ही योग रहा वा, वह रहा विकाररूपसे । तो ज्ञानके ही प्रयोगसे वह दूर किया जा सकता है । तो उन ३६ प्रकारके दुर्भावो को पञ्चेन्द्रियविषयविषयोसे दूर करना । यों ३६मे ५ का गुणा होनेपर ३६ × ५ = १८० प्रकारके बीज बने ।

(४३७) बीजके १८० बीजोंको इस वयसे गुणित कर इस वर्णसे गुणित करनेपर बीजके अठारह हजार बीज—बीजमें केवल एक महाचर्म वाली ही बात नहीं है । वह तो है, पर अहिंसत्वकता जग्ये से सब बीजमें वर्तित है । तो १० प्रकारके बीजोंकी कलसे १० का गुणा और उनमें किया जाय । वे १० बीज हैं ? पुष्पोकाय, जलकाय, अम्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बोधन्द्रिय, तीनद्रन्द्रिय चारन्द्रिय, सौनी पञ्चेन्द्रिय, पसीनी पञ्चेन्द्रिय, इन १० प्रकारके बीजोंको बया करना यह जगत्तके ज्ञान गुणित है । यों १८०० बीज हुए और, वे १८००० प्रकारके बीज १० वर्णसे गुणित हो जाते हैं, उनके साथ पाते जाते हैं तो वे १८०००० बीज हो जाते हैं । सर्व बीजोंपर दयाका ज्ञान—सुखको जगत्त करे तो सबपर जगत्ता काय बनता और सुखमें प्रकाय रहे, दुःखोंको पीड़ा पहुंचानेका भाव रहे, बाहे यह सुखमर्मीमे रहे, बाहे यह किसी विशेषको ही तो नहीं न सुखको जगत्ता है और न दूसरेको जगत्ता है । बीज जगत्त जगत्त ही नहीं बीज स्वभाव जैसे रह सकता है ? यही बीजके जगत्तने एक अहिंसत्वक परिणति है । जगत्तका जो जगत्ता है वह जगत्ता जैसे विवर्तित हो उस प्रकारकी वृत्ति उसका नाम है बीज ।

तो उसके विकासके लिए धर्मंडका त्याग चाहिए। ज्ञानबलसे उस धर्मंडको दूर करना। यदि मैं अपने गुणों पर दृष्टि दूँ तो वे गुण हैं प्रसुप्तमान और यदि दोषों पर दृष्टि दूँ तो यह हूँ मैं अनेक काषियोंसे दूषित : धर्मंड होता है बीचकी बातमें। अगर अनन्त गुणों पर दृष्टि हो तो अभिमान न जमेगा और दोषों पर दृष्टि हो तो अभिमान न जमेगा। जैसे कहते हैं—'अथल्ल गंगरी छलकत जाय। जो बीचकी बातों पर दृष्टि दी तो उससे अभिमान वृत्ति बनी। तो शील प्राप्तिके लिए अभिमानका छोड़ना, मायाचारका छोड़ना, सरल रहना आवश्यक है। जैसे किसीकी धनकी तीव्र तुष्टता है तो वह उस धनप्राप्तिके लिए अपना सब क्रुध्य बलिदान करने के लिए तैयार रहता है ऐसे ही जिसको अपने आत्मस्वभावमे लीन होनेकी धुन है वह अपनी सब प्रकारकी कषायोंका बलिदान कर सकता है। यहाँ किसके लिए मायाचार करना? सरल रहना, लोभका त्याग करना। लोभ धनका भी होता, लोभ यशका भी होता, लोभ क्यासिका, प्रशंसाका, नामका, अनेक तरहके लोभ हुआ करते हैं, सभी प्रकारके लोभोका त्याग करना और स्वयको यथार्थ सत्य और प्रवृत्ति भी सत्य वचनकी रखना। अहितकारी वचन नहीं, मृषा वचन नहीं, अपरिमित वचन नहीं, और इस प्रकारसे अपनेको सयममे रखना तो यही होता है अपने चैतन्यमें एक प्रतपन। यह एक बड़ा तपश्चरण है। लोग कहते हैं कि बिना लगाना है अपने आत्मामें और नहीं लगता है, सो कोई लगाये तो वह तपश्चरण है कि नहीं? वहाँ भी प्रतपन चलता है, चेतनका प्रताप भी चलता है। तो अपने आपके स्वरूप में अपने उपयोगको स्थिर करना यह एक चैतन्यप्रताप है, तपश्चरण है, फिर समस्त पर-आर्थोंका त्याग स्वयं होता, उनसे उपेक्षा करना, एक भी परभाव मेरे हितके लिए नहीं है। परभाव क्यों कहलाते हैं वे विकार? परका निमित्त पाकर होने वाले जो अपने भाव हैं वे परभाव कहलाते हैं। जितने भी विकार होते उनमे निमित्त परसंग ही होता है। यदि आत्मा ही निमित्त बन जाय और आत्मा ही विकार करने वाला है तब तो सदा विकार करते रहना चाहिए। परमार्थोंका त्यागी जो होगा वह अपने आपमें अपनेको अकिञ्चन अनुभव करेगा। इसने अपनेको न जाने क्या क्या मान रखा था। मैं पंडित हूँ, त्यागी हूँ, मुनि हूँ, धावक हूँ, वैभू हूँ, धनिक हूँ, तमिक हूँ— इस देहके नातेसे इसने अपनेको नानारूप मान रखा था। तो हे मुनि, धन तू उन सब किञ्चनोको त्याग और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर। मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ और यह भी एक लक्ष्यरूपमे, इस तरहके विकल्प रूपसे नहीं, अन्यथा वह भी एक किञ्चन बन जायगा। तो ऐसे अकिञ्चनभावमे जब यह जीव आता है तब इसके ब्रह्मचर्म बनता। जिसे कहते हैं शीलकी परिपूर्णता। जो आत्मतत्त्व है, ब्रह्मस्वरूप है उसमें सरन होना, लीन होना, सिद्ध भगवानका स्वरूप विचार कर अपने आपके लिए कहीं भावना नहीं करनी



कमसे, उससे बढ़कर व्यक्तिगतसे, उससे बढ़कर प्रतिपक्षसे और उससे बढ़नेपर अन्तःसारसे होता है। मनकी शुद्धि न रहे तो वह अतिक्रम, फिर क्रियाओंकी अभिवादाक यन्त्रे तो वह व्यक्तिगतसे, फिर उन नियम और क्रियाओंके करनेमें आसक्ति हो तो वह अतिचार और उनका भंग ही न्याय तो वह अनाचार। ये २१ बातें ४ प्रकारोंमें चलती हैं तो ये २२ x ४ = ८८ भेद हुए और ये सब दश कथिकोंके परस्पर प्राप्त न होनेके १०० दयारूप संयमोका गुण करनेपर ८४०० भेद होते हैं। कुशीलकी १० विराचनायें हैं— (१) स्त्रीसंयम, (२) सरसाहार, (३) कुम्भ संस्कार, (४) कोमल सयनासन (५) शरीरबण्डन (६) नीत वादिन व्यवस (७) धर्मप्रवृत्ति (८) कुशील संसर्ग, (९) राजसेवा और (१०) रात्रिसंवरण इन १० प्रकारकी विराचनाओंसे फिर इवकी आलोचनामें १० प्रकारके दोषोका परिहार न हो तो भी ऐब है। जहाँ १० दोषोंका त्याग करें, उसमें १० का गुणा करनेसे ८, ४०, ००० (आठ लाख चालीस हजार) भेद हुए, फिर ये दस बर्गोंसे किए जायें तो भी ये ८४,००,००० बीराली लाख उत्तर गुण होते हैं। बसलावो ५ पाशोंका सूक्ष्म विविध भी त्याग होना ही तो उत्तर गुण रहा है, भी-हे-मुने ! तू ८४ लाख उत्तर गुणोंका भी चिन्तन कर।

(४६०) भावभावकी सफलता—जो बात विचारमें आसगी बारबार, वह करनेमें भी आसगी। तो यह एक प्रवृत्तिरूप और उन सबका मूल स्रवक है अविकार ज्ञानस्वरूप अपने भावके स्वभावको निरखना। मैं हूँ। एक ही हूँ। जो सत् हूँ तो स्वयं हूँ। और मैं जो स्वयं हूँ वो अविकार हूँ। मेरे स्वभावमें विकार नहीं। विकार होते हैं परका निमित्त पाकर। जैसे द्रव्य मूलसे विस्तृत परिणामन चलता इस तरह विकार भी स्वभावसे चलता होता असाधारण गुण रूपसे या साधारण गुण रूपसे तब तो इसके विकार हटना असम्भव था। पर मैं स्वयं ज्ञानमान अविकार स्वरूप हूँ। ये विकार पर प्रसंगसे आते हैं। मैं परकी उपेक्षा कर अपने स्वभावमें दृष्टि रखूँ तो ये तेरे सब परप्रसंग दूर हो जायेंगे। इस प्रकार है मुने ! तू इन शील और उत्तर गुणोंका चिन्तन कर।

आयहि भम्मं सुक्कं अट्टस्सद्दं च माय भुत्तुरां ।

सुद्धट्ठ माइयाइ इमेण जीवेण चिरकालं ॥१२१॥

(४६१) आर्तध्यानकी स्याज्यता—आर्तध्यान और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानकी ध्यावो। इस जीवने चिर कालसे आर्त और रौद्रध्यानकी ही ध्याया। एक और एकप्रसे उपयोग लगनेका नाम ध्यान है। ध्यानमें ८ तो छोटे ध्यान हैं और ८ ठीक हैं। १६ प्रकारके ध्यान होते हैं—४ आर्तध्यान—इहका वियोग होने पर उस इष्टके मिलने

के लिए जो इच्छा प्रतीक्षा आशा किन्ता रहती है उस ध्यानको इच्छामोक्ष आर्तध्यान कहते हैं। इच्छा-पक्ष-संयोग होनेपर उसके नियोगके लिए चिन्तन चक्षुष्य है। इच्छा-संयोग आर्तध्यान। शरीरमें कोई वेदना हुई, कोढ़ा फुसी खांसी आदिक वेदनायें होनेपर जो संकलित होता है, ध्यान बनता है, विचार चलता है वह वेदनाप्रभव आर्तध्यान है। अपने सुखके साधनोंकी इच्छा रखना, परभवमें भी ऐसा सुख मिले, इस हेतुकी इच्छा करना, निदान जीवना यह निदान नामक आर्तध्यान है। इन चारों ध्यानोमें श्लेश है, दुःख है।

(४६२) रौद्रध्यानकी स्वाभाविकता—रौद्रध्यान—रौद्र कहते हैं क्रूर भावको उसमें ध्यानन्द मानना—क्रूरता की जाय, खोटा काम किया जाय उसमें ध्यानन्द मनना जीवहिंसा करने कराने, अनुमोदनेमें ध्यानन्द मानना हिंसानन्द रौद्रध्यान है। कुछ लोग जो ऊपरी धर्मात्मा होते हैं ऐसे घर मान लो कोई साँप निकल आया तो उस पुरुषके मनमें तो है कि कोई भा जाय लट्ट लेकर, पर इस बातको वह स्पष्ट नहीं कहता भरे भाई देखो यह साँप पड़ा है, जो मारने वाले हैं उनको इस तरहसे आवाज करता है तो यह उसका रौद्रध्यान है। इस तरह से कही हिंसा नहीं बचती। एक बुढ़िया अपना घर लीप रही थी। उसे लीपनेके दो तरीके होते हैं—एक तो गोबरसे पानी डालते जाना और लीपते जाना दूसरे—पानीमें गोबरको घोल दिया और फिर डालते गए, लीपते गए। तो वह बुढ़िया इस दूसरी विधिसे घर लीप रही थी। वहाँ लीपते हुएमें कहती जा रही थी “बीटी चाटी चढ़ो पहार। तुम पर घावी गोबरकी बार। तुम न चढ़ो तो तुम पर पाप। हम न कहे तो हमपर पाप।” तो रौद्रध्यान के कितने ही तरीके हैं। झूठ बोलनेमें—झूठ बुलानेमें, झूठ बोलनेकी अनुमोदना करनेमें, असत्य प्रलाप करनेमें ध्यानन्द मानना, चाहे दूसरे पर कुछ भी होता हो, यह सब है मृषा-नन्द रौद्रध्यान। कोई झूठ बोलने वाला तो इस पर भी नोकरी कर सकता कि हमें कुछ मत दो, खाना देते जाओ और सालमें सिर्फ दो बार झूठ बोल लेने दिया करो। झूठ बोलने की एक ऐसी बीज सी रहती कि बोले बिना रहा नहीं जाता। जैसे बीड़ी पीने बालीसे बीड़ी पिये बिना नहीं रहा जाता ऐसे ही झूठ बोलनेकी आदत बालीसे झूठ बोले बिना नहीं रहा जाता। तो झूठ बोलनेमें ध्यानन्द मानना मृषानन्द है। चोरी करनेमें, करानेमें, अनुमोदना करनेमें ध्यानन्द मानना चोरीनन्द है। किसीसे झगड़ा करके न रहना चाहिए उससे द्वेष बढ़ता है और उस द्वेषसे इसको चोरी करनेके करनेके या अनुमोदना करनेके प्रसन्न भाव होते हैं। जैसे सुन लिया कि शत्रुके घर चोरी हुई तो उसे सुनकर खुश होना, किसीने ही तरह से चोरीके वास्तव सुनी मनना चोरीनन्द है। विषयसंरक्षणानन्द—विषयोंके साधनोंमें ध्यानन्द मानना विषयसंरक्षणानन्द रौद्रध्यान है, विषयका साधन होता है परिग्रह, सो परिग्रहके संक्षेप

में आनन्द मानना, परिग्रहानन्द (विषयसंस्कारानन्द) है। ये ८ ध्याय छोटे हैं।

(४६३) आर्त रौद्रध्यानोंको छोड़कर धर्मध्यान शुक्लध्यानमें आनेका उपदेश—आर्त व रौद्र ध्यानोंके फलमें क्या लाभ मिला आत्माको ? रौद्रध्यान आर्तध्यानसे भी छोटा है। आर्तध्यानमें कर्मविपाक है, पीडा सही नहीं जाती। वहाँ अज्ञान और ज्ञानकी बात कुछ नहीं कह रहे, पर आर्तध्यानमें विवशता बहुत रहती है। पर रौद्रध्यानमें क्या विवशता है, किसकी चोट पड़ रही है सिरमें जो रौद्रध्यान किया जा रहा ? कभी झूठ बोलना तो बरबस होता, पर छोटे काम करके इसमें आनन्द माननेकी कौनसी परवशता है ? सदयकी बात कहो तो वह तो दोनों जगह साधारण है। बाहरी बातोंकी कौनसी विवशता है, पर योग्यता-ऐसी है, वातावरण ऐसा है कि इन ८ प्रकारके दुर्ध्यानोंमें इस जीवने बहुत काल बित्त दिया। सो इन दुर्ध्यानोंको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें आवें। शुक्लध्यान तो इस पञ्चमकालमें है नहीं। शुक्ल मायने सफेद। सफेद ध्यान कैसा कि रागद्वेषका कोई रंग जिसपर न पड़े ऐसा बिस्कुल साफ स्वच्छ ध्यान माने रागरहित ध्यान। जहाँ राग अवस्थामें शुक्लध्यान है तो वह राग प्रबुद्धिपूर्वक है इसलिए वह रागरहित ही बोला जाता है और जो वीतराग है वह तो है ही। शुक्लध्यान आजकल सम्भव नहीं।

(४६४) धर्मध्यानकी आदेयता—धर्मध्यान—धर्मके सम्बंधमें होने वाला ध्यान धर्म-ध्यान है। ये चार प्रकारके बताये गए—(१) आज्ञाविषय (२) अपायविषय, (३) विपाक विषय और (४) सस्थानविषय। और इस जगह १० भेद भी बता रहे—(१) अपायविषय (२) उपायविषय, (३) विपाकविषय, (४) विरागविषय, (५) लोकविषय, (६) भवविषय, (७) जीवविषय, (८) आज्ञाविषय, (९) सस्थानविषय और (१०) संसारविषय। इनमें कोई विरोध न समझना, चाहे चारको १० कहो और चाहे १०-२० बना लो। मर्यादा यह है कि धर्मसे सहित चिन्तन होना चाहिए। तो ये दो प्रकारके कथन आते हैं। आज्ञाविषय—जिनागमकी आज्ञाको प्रधान करके जो चिंतन चलता है वह आज्ञाविषय है। भगवान् वीतराग सर्वज्ञ हैं, भक्त उनकी वाणीमें असत्यताका कोई कारण नहीं। जो उनका उपदेश है वह शिरोधार्य है, आज्ञा मात्रसे ग्राह्य है, ऐसा चिन्तन आज्ञाविषय है। अपायविषय—अपाय कहते हैं विनाशको। विनाश करनेका चिन्तन करना। अब धर्मध्यानमें किसके नाशका चिन्तन होना चाहिए ? रागके नाशका कि राग नष्ट हो। यह जीव स्वयं सहज आनन्दमय है, स्वरूप इसका आनन्द है, पर स्वरूपकी सुध न रखे कोई और प्रत्य वस्तुओंमें रस बनाये तो उसका फल कष्ट ही है। तो उस रागके विनाशका चिन्तन करना कि यह राग कैसे नष्ट हो उसका उपाय सोचना, उसके लिए उत्साह बनाना यह सब अपायविषय धर्मध्यान है। विषय

कविचय सर्वकथाओं में कर्मविपाकसे सम्बन्धित चिन्तन चलता है। कर्मोंका विपाक कैसा ? कैसे कैसे लोगोंने कर्मोंद्वयसे क्या पाया, सुख प्राया, जो कुछ चिन्तन प्रथमानुयोगसे सम्बन्धित है, वह विपाकविचय है। सत्स्थानविचयमें लोकके आकारका विचार है, और भी पिण्डस्थ पदस्थ आदिक ढंगसे ध्यान करे। सत्स्थानविचयमें लोकके आकारकी मुख्यता क्यों दी जा रही कि रामके हटानेमें लोकका ध्यान बड़ा सहयोगी है। जैसे मानलो किसीपर ५०,००० रुपयेका कर्ज है और पच लोगोंने उसके सिध यह फैसला कर दिया कि यह बेचारा बहुत गरीब हो गया है, इसका सारे कर्जकी फारकतीपत्र दिया जाय, सिर्फ १००) दिला दिया जाय। तो वह कर्ज देने वाला तो यही कहेगा कि जब ५०,०००) माफ करा दिया तो फिर १००) भी क्यों लेना ? जैसे सब गए वैसे ही १००) भी गए। उनका क्या लेना ? तो ऐसे ही यह ज्ञानी जीव सोचता है कि जब इस ३४३ धन राजू प्रमाण लोकमें कितने ही बार जन्मे मरे, बड़े-बड़े सुख समागम मिले, भोगे, छोड़े। वे सब समागम सब मेरे पास कुछ नहीं रहे, किसी भी भक्तान न धन है, न इज्जत है तो प्राय इस थोड़ी सी जगहका समागम धन, धन, परिग्रह, इनके जोड़नेसे, इनके रमनेसे क्या लाभ है ? जब वे सब न रहे तो इतना और न सही, ऐसी उमंग जगती है।

(४६५) उपायविचय विरागविचय व लोकविचय धर्मध्यान—जो १० प्रकारसे धर्म-ध्यान बताया उनमें ४ तो वे हैं ही। इनके प्रतिरिक्त जो नाम आये उनमें एक है उपायविचय। इसका सम्बन्ध उपायविचयसे लगाया जाता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि दुःखसे बचनेके जो उपाय हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य, उनका चिन्तन करना, उनके योगका विचार करना उपायविचय है। एक है विरागविचय। रागी जीव मदा दुःख पाता है, रागसे सदैव बंध है, किन्तु आत्माका स्वभाव रागरहित है, ऐसा चिन्तन विरागविचय कहलाता है। यह भी उपायविचयमें गन्धित हो सकता है। विपाकविचयमें विरागविचय अन्तर्गत किया जा सकता है। फिर भी चूँकि उपयोगी है यह चिन्तन, इसलिए इनको अलग करके बताया गया। लोक-विचय— यह समस्त लोक ३४३ धनराज प्रमाण है इसमें ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि जहाँ मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। यह बात तो सम्भव है ही। कोई ठेका थोड़े ही है कि मनुष्य ही पैदा हों। या मनुष्यभबसे ही आकार मनुष्य बने। सब जगह घटावो कि यहाँ पैदा हुए। कोई तिगोदसे निकलकर प्रभी करीब निकट प्राया ही तो कहा उसने मनुष्यमयमें मनुष्य के को व्याप ? पर सामान्यतया देखो तो निगोद बनकर तो सब जगह पैदा हुआ जा सकता है। जहाँ सिद्ध विरागे हैं सिद्धालयमें भी, जहाँ आपकी याने मनुष्यादिकी भी गति नहीं है कि पकूँच जायें वहाँ भी वे तिगोद जन्मे। वहाँ भी रहे, इससे कही यह बात न समझना कि हमसे



बड़े हुए ये निगोदिया जीव, क्योंकि वे भगवानसे मिल रहे। जहाँ भगवानके प्रदेश है उस आकाशक्षेत्रमें निगोदिया जीव भी पड़े हैं, मगर यह घन्तर नहीं है कि चलो सिद्धांतकी जगह पर निगोदिया हैं तो उन्हें कुछ आराम होगा। कर्मविपाक जिसके जैसा है सो होता ही है। जैसे—यहकि निगोदिया दुःखी, वैसे ही वहाँके भी निगोदिया दुःखी।

(४६६) भवविषय धर्मध्यान—भवविषय—जीवके चतुर्गतिरूप भवोंका विचार करना यह भवविषय है। घनन्त परिवर्तन किये जीवने। देखिये—परिवर्तन ५ प्रकारके बतावे। सो कोई अगर यह समस्या रख दे कि अच्छा बताओ भवपरिवर्तन सभी जीवोंका कहाँ हुआ ? कैसे घनन्त बोला गया ? मायने जैसे नरकगतिमें जन्मा, १० हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा, उसमें जितना समय है उतनी बार घटक भटककर फिर नरकमें जन्मे, फिर एक एक समय अधिक स्थिति बढ़ा बढ़ाकर सान्तरतया नरकमें जन्मता रहे। देखी नरकसे एकदम नरकमें जन्मता नहीं, सो सान्तर जन्म जन्म कर ऐसी ३३ सागर प्रमथन स्थिति बना ले तो वह एक नरकभव परिवर्तन है। ऐसे ही सभीके परिवर्तन है, देवगतिके परिवर्तन हैं वहाँ ३१ सागरसे अधिक आयु लेकर परिवर्तन नहीं घटाया जा सकता है। इससे ऊँची स्थितिके सम्यग्मृष्टि होते, उनका फिर परिवर्तन नहीं चलता। फिर वह एक या दो मनुष्यभव पाकर मोक्ष जाते। अब कोई पूछे कि बताओ जो निगोदसे अब तक नहीं निकला उसने कहाँ किया यह नरकभव परिवर्तन, ऐसे ही अन्य परिवर्तनोंके बारेमें भी समस्या रखी जा सकती है। किसीने परिवर्तन किया है ऐसा ? मगर इन परिवर्तनोंमें जितना समय लगता है उतना समय तो सबको लगा। चाहे वह निगोदमें ही रहा, पर एक परिवर्तनमें जितना समय बुद्धिमें आता है उतना सबके चलता है, तो चतुर्गतिरूप भवोंका विचार करना। चारो गतियोंमें न जाने कैसे-कैसे दुःख हैं ? मरणका दुःख और जन्मका दुःख, ये तो निरंतर लगे हैं। जन्ममें भी दुःख होता क्या ? मरणमें दुःख ही, चाहे नहीं, मगर जन्ममें दुःख होता है। मरणमें तो कोई समाधिके शब्द सुन रहा, समाधि से भर रहा, जिन्दगी भर जो आत्मज्ञान अर्जित किया उसका प्रयोग कर रहा, समतासे मरण कर रहा, पर जन्ममें कहाँ समता होती ? उस जन्मके समय बड़ा कठिन दुःख है, और उस जन्म लेने वालेको कुछ खबर भी नहीं रहती तभी तो बच्चा जब पैदा होता तो उसकी सबसे पहले यही आवाज निकलती—कहाँ कहाँ ..याने मैं कहाँ आ गया ? अब देख लो गर्भवासका दुःख, जन्मका दुःख यह कितना कठिन है ? ये सब दुःख इस जीवने बार बार पाये, फिर भी इनमें ही यह राजी है। अब उसका कुछ इलाज नहीं है। जैसे जिस बीजके खानेसे वह रोग बढ़े उसीकी बार बार खाता रहे तो डाक्टर भी उसका इलाज करनेसे जवाब दे देता, भाई हमारे बंधका नहीं है, परिणाम यह होता कि उसका रोग कभी दूर नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ता रहता है, ठीक इसी प्रकारकी दशा इन संसारी जीवोंकी है। जिन बातों...

होते रहते। सभीकी अपमानित रहते, परिणाम यह होता कि उनका दुःख कभी दूर नहीं हो पाता। तो अन्तर्मनस्वस्वका परिणाम होता एक अद्भुत रत्नमयका लाभ है। वह जीवो लोकका वैभव मेरे लिए कुछ सारभूत चीज नहीं। ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं, पर कल्पनासे मान लेते कि इनसे मुझे सुख मिल रहा। परिणाम यह होता कि उनके पीछे रात दिन तृष्णा करते, उनका संवय करनेकी होड मचाते और सारे जीवजगत्त निरंतर दुःखी रहते। भले ही कुछ कल्पित सुख मिल गया, पर वह भी वास्तवमे दुःख है। कितना कठिन दुःख लगा है इस जीवपर कि जो बाह्य पदार्थोंमे यह मैं हूँ, ये मेरे हैं इस तरहकी कल्पनामें उठती हैं, इनसे दुःख ही बना रहता है। यद्यपि यह जीव है भ्रान्तस्वरूप। जैसा है वैसा ही स्वरूपमे रहे तो कहका नाम नहीं, पर अनाविसे वासना चुरी लगी है। और उस वासनाके साधनभूत उपाधि का सम्बन्ध बना है और उसमे कष्ट है। ये सब बातें विचारना भवविषय है।

(४६७) जीवविषय और संसारविषय धर्मध्यान—जीवविषय—जीवकी भिन्न-भिन्न जातियोंका चिन्तन करना जीवविषय है, रास्ता चलते हुएमें कितने ही दुःखी जीव नजर आते। इन घोड़ा, गधा, खच्चर, भोटा, सूकर आदि पशुओंकी दशाओपर भी तो कुछ ध्यान करो ये बेचारे कैसे कैसे दुःख सह रहे हैं। बरा भी कभी दिखी तो उनपर डंडोकी बोझार होती। इन सूकरो की तो देखो—बिहामें ही इनका मुख मिटा रहता है, जिन्दा ही अग्निमें भून दिये जाते या फिर इनकी मर्दनपर छुटिया चलती। कहाँ तक इन जीवोंके दुःखकी कहानी कहे, आप सब देख ही रहे हैं। तो जीवोंकी इस प्रकारकी दुःखद स्थिति देखकर खुदपर भी तो एक ऐसी वासना आनी चाहिये। उन जीवोंपर भी कष्ट आनी चाहिये। दोनों ही बातें एक हैं। स्वरूपकी समता होनेसे उनके बारेमे कष्ट करना अपनी ही कष्टना है। और जो भी किसी जीवका दुःख दूर करता है तो वह अपनेपर कष्टना कर रहा। देखा होगा कि जाड़ेके दिनोमे भिल्लारी लोग बड़े सवेरे कौसा कष्टना उत्पन्न करनेवाले कपनके स्वरमे बचन बोसकर भीक्ष मांगते तो उसका फल क्या होता कि उनकी दुःखकारी प्रायोज सुनकर सुनने वाले भी स्वयं दुःखी हो जाते, और फिर उन सुनने वालोने जो कुछ भोजन, वस्त्र आदि दिया तो जताओ निश्चयसे उसका दुःख दूर करनेके लिए दिया या खुदका दुःख दूर करनेके लिये? खुदका ही दुःख दूर करनेके लिए दिया। कर्मदशाओका निमित्त पाकर हुए सुखी दुःखी पशु पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जातिके जीवोंका चिन्तन करना जीवविषय है। पञ्च परिवर्तनी का स्वरूप चिन्तन करना संसारविषय है। इस तरह शुभ चिन्तन द्वारा आर्तध्यान शीघ्रज्ञानसे हटकर धर्मध्यानमें आना चाहिए।

(४६८) धर्मध्यानके सिमे एक प्रेरणा—हम आप चारों प्रकारके धर्मध्यान करनेके

अधिकारी हैं, कर सकते हैं भावोकी ही तो बात है। भावोसे ही खोटा कर सकते और भावोसे ही भूम भञ्जा कर सकते। कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे प्रीतिकोणका खेल खेलते हैं, तो वे क्या करते कि कुछ ककड पंगोसते हुए कहते लो गुड, पत्ते पंगोसते हुए कहते लो रोटी। है वहाँ कुछ चीज नहीं खानेकी। केवल भावो का खेल है। पर उन बच्चो को कोई समझा दे कि रे बच्चो जब तुम भावो का ही खेल खेलते हो तो भावो मे कजूसी बयो करते ? अरे रोटी की जगह पूड़ी कबूडी बोल दो, गुडकी जगह लड्डू बोल दो, भावोकी ही तो बात है। यहाँ भी भावोका सब खेल है, परसे क्या बात आयी, परसे क्या बात जाती ? कर रहा तो यह खुद खुदमे ही। तो भावोमे खोटा चिन्तन नयो करना ? जब भाव ही कर रहे तो खोटा चिन्तन न करें, शुभ चिन्तन करें, शुद्ध चिन्तन करें तो ऐसा धर्मसम्बन्धित भावोका चिन्तन करना यह है धर्मध्यान।

(४६६) पृथक्त्ववितर्कबीचार व एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यान—यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है। यहाँ मुनिजनोको सम्बोधना है कि हे मुनिबरो भातं रीद्र ध्यान छोडकर धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्यावो। धर्मध्यानका वर्णन हो चुका, अब शुक्ल ध्यानका वर्णन किया जा रहा है। शुक्ल ध्यानके मायने है रागरहित ध्यान। जो ८ वें, ९ वें, १० वें गुणस्थानमे राग है वह गौण है, अबुद्धिपूर्वक है और सूक्ष्म है। वहाँ भी शुक्लध्यान कहा है। और ११ वें, १२ वें गुणस्थानमे तो स्पष्ट वीतराग है। वहाँ भी शुक्लध्यान है। १३ वें १४ वें गुणस्थानमें उपचारसे शुक्लध्यान है अर्थात् मनकी वृत्ति नहीं चलती है, किन्तु ध्यानका फल कर्मनिर्जरा देखा जानेसे कहा गया है। प्रथम शुक्लध्यान है पृथक्त्ववितर्क-विचार, पृथक्त्व मायने अलग-अलग वितर्क मायने ज्ञानको कहते हैं, पृथक्त्व चिन्तनमे जहाँ योग भी बदलता। विषय भी बदलता ऐसे बदल वाले ध्यानको पृथक्त्ववितर्क बीचार कहते हैं, पर एक ही पदार्थके बारेमे बदलें चल रही है। अन्यथा एकाग्रचिन्तानिरोध नहीं बन सकता। एक ही पदार्थमे द्रव्यरूपसे चिन्तन, गुणरूपसे चिन्तन और पर्याय रूपसे चिन्तन यह तो है अर्थकी बदल और शब्दकी भी बदल और योगमे भी कभी मनोयोगमे रहते हुए ध्यान, कभी वचनयोगमे कभी काययोगमे रहते हुए ध्यान यह है योगकी बदल। यो पृथक्त्ववितर्कबीचार ग्रहण गुणस्थानसे ग्यारहवें गुणस्थान तक चलता है और १२ वें गुणस्थानमें भी प्रारम्भमे थोडा रहकर एकत्ववितर्क अवीचार बन जाता है। यह सब एक ज्ञानमें ही शक्तिपरिवर्तनसाधक सयोपश्रम जब तक है तब तक यह बदल चल रही है और केवल ज्ञान होनेकी जब योग्यता हुई बारहवें गुणस्थानमे वहाँ यह बदल नहीं रहती। एक ही पदार्थपर उन ही शब्दोसे, उस ही योगमे रहकर ध्यान चलता है।

(४७७) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ति व व्युत्पत्तिक्रियाविनिवृत्ति शुक्लध्यान व अनन्त सिद्धिदशा—  
एकत्रयितक प्रकीर्णारके बाद केवलज्ञान होता है—वहाँ सयोगकेवली गुणस्थान बना। वहाँ सारी  
दश तक कोई ध्यान नहीं, किन्तु अन्तमे अन्तिम अन्तमुहूर्तमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ती शुक्लध्यान  
बनता है। जब स्थूल काययोग भी दूर हो गया, सूक्ष्मयोग पूरा दूर हो गया, मनोयोग भी  
जो द्रव्यमन साथ चलता था वह भी पूरा दूर हो गया, केवल सूक्ष्म काययोग रहा, उस समय  
में सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ती शुक्लध्यान होता है। १३वें गुणस्थानमें तीसरा शुक्लध्यान सदैव  
नहीं। इसके बाद १४वें गुणस्थानमें प्रवेश हो तो वहाँ कोई योग नहीं। सो व्युत्पत्तिक्रियावि-  
निवृत्ति नामक शुक्लध्यान है। इस ध्यानके बाद १४वें गुणस्थानके बाद फिर सिद्ध दशा होती  
है। मोक्षमार्गमें जो कुछ करनेका मुख्य है वह मौलिक यह है कि अपने आपका जो सहज  
चैतन्यस्वरूप अपने ही सत्त्वके कारण परसे विभक्त अपने आपमें जो कुछ स्वरूप है उस रूप  
में हूँ, उसको ही लक्ष्यमें रखना, उसमें ही भाषा अनुभवना, ऐसे सहज स्वभावका आश्रय है  
प्रारम्भसे अन्त तक वही एक मोक्षमार्गमें मौलिक आश्रय है, फिर सिद्ध दशामें भी इसी सहज  
ज्ञानस्वभावकी उपादान कारणरूपसे उपादान करके जाने उपादान कारण रूपसे ग्रहण कर  
करके प्रतिसमय अति निर्मल ज्ञानवृत्ति रूपसे परिणमता रहता है। यह वहाँ एक सहज बात  
रहती है, ऐसे इस शुक्लध्यानके ध्यात्वमें भावो, ऐसा मुनि जतोंकी आचार्यदेवने सम्बोधा है।

जे के वि दव्वसवणा इंदियमुहमादला न छिदति ।

छिदति भावसमणा काणकुडारेहि भवरुक्ख ॥१२२॥

(४७९) द्रव्यभ्रमणकी इन्द्रियशुक्लध्यानकुलता एवं संसारविषयवृक्षछेदनकी अशक्यता—  
जो कोई भी द्रव्यभ्रमण है, सम्यक्त्वहीन द्रव्यभ्रमण, वे इन्द्रियमुखमें व्याकुल होकर इस संसार  
का छेदन नहीं कर पाते। द्रव्यलिङ्गी मुनि अनेक प्रकारके होते हैं। मूल लक्षण यह है कि  
शेष तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर है, पर छठे ७वें या ऊपरके गुणस्थानका परिणाम नहीं है वह द्रव्य-  
लिङ्गी है। १वाँ गुणस्थान हो ऐसा निर्ग्रन्थ दिगम्बर द्रव्यलिङ्गी है, चतुर्थ गुणस्थान वाला  
मुनि हो वह दिगम्बर द्रव्यलिङ्गी है, तीसरा, दूसरा पहला किसी भी गुणस्थानमें हो, वे  
सब मुनि द्रव्यलिङ्गी कहलाते हैं। यहाँ मित्यास्ववासित द्रव्यलिङ्गी मुनिको कह रहे हैं कि  
इन्द्रियमुखमें व्याकुल होकर वह संसारवृक्षको वही छेद सकता, किन्तु भ्रमण ध्यानकुठार  
से संसारवृक्षको छेद देता है। जिसको अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय नहीं है वह कहाँ  
रहें? दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य इसके परिणाम प्रत्येक जीवमें चल रहे हैं, चारित्र्यका परिणाम  
ही रसना। कृष्णका जिसे पता नहीं, जो स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है उसका जिसने परिचय पाया  
नहीं और रसना से अवश्य होगा ही, सो उसके बाह्य विषयोंमें रमण करता है। बाह्य विष-

योंमें रमण नहीं है परमाव्यय। वहाँ भी निश्चयतः खुदमें ही रमण हो रहा है, मगर वह खुद अखुदसा बना, जो यथायं स्वरूप है उस रूपमें अपने आपको नहीं पा रहा। क्रोध, भय, माया, लोभ, इच्छा, ऐसे जो भीतरमें ज्ञानपरिणाम जग रहे हैं उन कषाय परिणामोंमें रम रहा है, पर वे बाह्य परिणाम व्यग्र हो रहे हैं बाह्य पदार्थोंका उपयोग बनानेसे। अतः यह कहा जाता है कि यह अज्ञानी विषयोंमें रम रहा। निश्चयतः तो बाह्य विषयक उपयोग बना बनाकर जो व्यक्त कषाय हो रही हैं उन कषायोंमें रम रहा। सीधीसी बात है कि कोई जीव कषायोंमें रम रहे कोई अविचार स्वभावमें रमते। रमते हैं वे खुदके ही परिणाममें। तो जिन जीवोंको निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्तत्त्वका परिचय नहीं हुआ उनका उपयोग बाह्य विषयोंमें ही रमण करता है और बाह्यमें रमनेका फल है व्याकुलता।

( ४७२ ) इन्द्रियसुखोंके भोगमें व्याकुलताका विशदार्शन—जीव किसी भी इन्द्रियका विषयकषाय भोगे तो वहाँ व्याकुलता ही पायी जाती है, और जो लोग थोड़ा भोज मानते हैं वह भी व्याकुलतापूर्ण परिणति है, शान्तिकी परिणति नहीं है। जैसे मानों एक रसनाइन्द्रिय का भोग भोगा तो भोगनेके समय निरीक्षण करके निरख लो कि कोई शान्तिपूर्वक खाता है या क्षौभपूर्वक। जो भोज माना जा रहा वह भी क्षोभ। एक घास मुखमें है, एक हाथमें है, एककी उठानेका विकल्प बन रहा कि कौनसी चीज उठायी जाय ? तो देखिये उसके भोगनेमें भीतरमें कितनी विह्वलता मच रही। इसका बहुत अच्छा स्वाद है, इसे जल्दी खाना चाहिए, इसको ब दमे खा लेंगे, यों कितनी ही व्याकुलतायें मचायी जा रही। शान्तिपूर्वक कहाँ भोगा जा रहा ? जो भोज माना जा रहा वह एक दुःखकी कमोका भोज है। शान्ति और आनन्द वहाँ नहीं है, किन्तु क्लेश कम रह गया वह भी भोज कहलाता है। जैसे किसीको १०५ डिग्री बुखार बढ़ गया था और अब उतरकर १०१ डिग्री रह गया। अब उससे कोई आकर पूछता कि कहो भाई कैसी तबियत है ? तो वह कहता है कि अब तो ठीक है, बड़ा चैन है ? ...अरे कहा चैन है ? अभी तो १०१ डिग्री बुखार बढ़ा है। बात वहीं यह है कि बुखार कुछ कम हुआ उसमें वह चैन मानता है, वस्तुतः तो चैन नहीं है। यही बात सभी इन्द्रिय-सुखोंकी है। इन इन्द्रियसुखोंमें व्याकुलता भरी है। तो यह सम्यक्त्वहीन द्रव्यभ्रमण इन्द्रिय-सुखमें व्याकुल होकर इस अववृक्षका छेदन नहीं कर सकता। और भावभ्रमण छठवें और ७वें से ऊपरके गुणस्थानवर्ती भ्रमण इस ध्यानरूपी कुठारसे संसारवृक्षको काट डालते हैं।

( ४७३ ) मोहो और निर्मोहीकी वृत्ति—मोह एक बड़ी बारी विपत्ति है। मिथ्यात्व मोह, अज्ञान ये सब एक ही अर्थको बताने वाले हैं, जिसको अपना परिचय नहीं वह व्याकुल हो रहता है और चूँकि यह पारमेश्वर्य स्वभाव वाला है तो यह कुछ ज्ञान भी इसका

है कुछ आनन्द भी मानता है । तो जो कुछ यह प्रवृत्ति करता है वह मोहवश मिथ्याभ्रमको दृढ़ करता हुआ प्रवृत्ति करना है । जगतमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो अनेक बार देखा न गया हो या इस ही भ्रममें मिल जाये । अनेक बार देखा है फिर भी आज देखनेको कुछ नया देखना मानता है, समीमा, श्रियेटर, रूपादिक बहुत बहुत देखे जानेपर भी ऐसा समझते हैं कि मैं आज कुछ नया सा देख रहा हूं, रोज रोज वही खाना खानेपर भी ऐसा समझते कि आज कुछ नया सा भोग रहा हूं, तो ऐसा कौन पदार्थ है जो नहीं देखा गया मगर इसे यह मोहो नया ही मानता है । अनेक बार स्पर्श किया सभी पदार्थोंका, पर यह मानता कि मैं आज कुछ नया सा स्पर्श कर रहा हूँ । नया ही कुछ सूँघ रहा । नया ही कुछ स्वाद ले रहा, नया ही सुन रहा । परन्तु जिनका मन सरलतासे सम्पन्न है उनके किसी भी भोगमें अभिलाषा नहीं । कर्मविपाक है, होता है, भोगना पड़ता है मगर विरक्ति साथ चलती है, ऐसी अनेक घटनायें मिलेंगी कि जो करनी पड़ रही हैं, पर अभिलाषा नहीं है करनेकी । विरक्ति चल रही है । जैसे कंदीको चक्की पीसनी पड़ती, फावड़ा चलांना पड़ता या जो भी काम दे दिया गया सो करना पड़ता, और उस कामको करनेमें कुछ कमी करे तो ऊपरसे उसपर डबे भी बरसते, तो देखिये उसे कैदमें रहकर परिस्थितिबश सब काम करने पड़ते हैं, पर उसे उनमें कुछ राग नहीं है, बल्कि वह तो उन दंढफंदोसे हटना चाहता है । कैसा विलक्षण परिणाम है कि भोग भोगते हुए भी उस भोगसे हटा हुआसा रहता है । कैसा विपाक है कि प्रवृत्ति भी करनी पड़ती और कैसा अद्भुत ज्ञानबल है कि उससे वह हटा हुआ भी रहता । तो समता-सुखसे सम्पन्न पुरुष कामभोगमें आसक्त नहीं होता ।

जह दीवो गम्भहरे माह्यवाहाविवज्जिग्रो जलइ ।

तह रायानिलरहिग्रो भाणपईवो वि पज्जलइ ॥१२३॥

(४७४) रामानिलरहित ध्यानप्रदीपका प्रज्वलन—ध्यानका माहात्म्य देखिये—जैसे गर्भ गृहमें स्थित दीपक वायु बाधासे रहित होकर प्रज्वलित होता रहता है ऐसे ही जहाँ राग रूपी वायु न लग सके ऐसी स्थितिमें यह ध्यान दीपक प्रकट रूपसे जलता रहता है । ध्यानमें बाधा देने वाला है राग और यह बैठे ही बैठे कहाँ राग चल रहा, किस ओर दृष्टि जा रही, किसका कैसा भाव है, कहाँ आकर्षण है, यों सारी चक्की चलती रहती है । ध्यान कैसे बने ? अविकार स्वभाव अतस्तत्त्वका दृढ़ लक्ष्य लिए बिना और ऐसा पौष बनाये बिना, मेरेको ज्ञेय, वस्तु एक ही काम है दूसरी कोई धुन नहीं ऐसी धुन बनाये बिना यह ध्यानकी स्थिरता नहीं बन सकती । बाह्य पदार्थोंका चिन्तन कर करके ध्यानको स्थिर कैसे बनाया जा सकता । जिसका चिन्तन करते वह विनाशक है और जिसका चिन्तन चल रहा वह मुझसे अत्यन्त

मिन्न । अन्य पर मेरा कुछ अधिकार नहीं और उन बाह्य पदार्थों पर उपयोग जाता है तो यह उपयोग भी कुछ हल्कासा छितर बितरसा या अपनी जड़ सी नहीं रख रहा, इस तरहके प्रयोगमें रहता है, तो बाह्यविषयक उपयोग कैसे स्थिर चल सकेगा ? अतएव आत्माका स्वरूप जानकर इस स्वरूपमें ही रुचि हो, यही आदेय है, इस ही के आश्रयसे वह निर्विकल्पा जगती है कि कर्मबन्धन अपने आप दूर होता है । वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा आदर जब रहता है तो वही यह जीव अपने आपमें सहज आनन्दको अनुभवता हुआ पवित्रता हुआ पवित्रतामें बढ़ना चला जाता है । तो राग वायुसे रहित हुआ ध्यान स्थिर हो पाता है ।

आयहि पच वि गुरवे मगलचउसरणलौयपरियरिसे ।

गरसुरखेयरमहिए आराहणणायगे वीरे ॥१२४॥

(४७५) अर्हत्सिद्धसाधुधर्मकी उपास्यता—हे आत्मन् । पचपरमेष्ठियोका ध्यान कर । दर्शन करनेमें सर्वप्रथम एमोकार मंत्र और चत्तारिदण्डक बोलनेका एक रिवाज है, और वह होना भी चाहिए । इसके बाद फिर कोई भी स्तुति पढ़े । चत्तारि दण्डकमें चारको मंगल कहा, लोकोत्तम कहा और शरण कहा । उन चारमें अरहत, सिद्ध और साधु कहनेसे परमेष्ठी बनता है । साधुमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनो आते हैं और अरहतसिद्ध ये भ्रमलसे बहे हो गए हैं । और चौथी बात है केवलीके द्वारा कहा गया धर्म । इसमें अपने करने योग्य कार्य क्या है यह सब लक्ष्यमें आ जाता है । धर्म है आत्मस्वभाव । आत्माका स्वभाव है मात्र जानन, चेतना, और सदा उसकी वृत्ति चलती ही रहती है, चाहे उपाधिके सम्बन्धवश कुछ विभावरूप चले, पर चलना यह है ज्ञानकी परिणति । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ इनमेंसे कोई भी कषाय निरन्तर नहीं रहती, यह बतला रहे हैं । देखो क्रोधके समय मान, माया, लोभ होता ही नहीं उदयमें, ऐसे ही मानके समय तीन बातें नहीं होती, माया और लोभमें भी शेष बातें नहीं होती । जिस जीवके अज्ञानभाव है और क्रोधमें लग रहा है तो उस समय उसके १६ कषायों नहीं हैं विपाकके अनुभवमें किन्तु चार क्रोध हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और सज्जलन क्रोध । जब वही जीव ज्ञानमें आया तो चार मान हैं, शेष १२ बातें नहीं हैं । तो ऐसी ये कषायें सबकी सब एक साथ नहीं चल पाती । पर ज्ञान कैसा ही जाने, ज्ञानकी वृत्ति चलनी ही रहती है ।

(४७६) सर्व परिणामोंका ज्ञानपरिणामनमें अन्तर्भूतता—भैया । अन्तः निरखें तो सब कुछ ज्ञानमें भी बात आती है । ज्ञानका इस तरह प्रवर्तना यह ही दुःख है, यह ही सुख है, यह ही कषाय है मूल बीज तो वह एकरूप है । उस ज्ञानके ही इस प्रकारके परिणाम होते हैं सम्पर्कमें कि वे ही इन सब रूप कहलाते हैं । अभेदसे देखें उस शुद्ध परिणामिकों को



वह ज्ञान ही इन रूप परिवर्तन रहा है । जिस ज्ञानने सोचा कि यह मेरेको क्या दह है तो वह समामम होनेपर वह द्वेषरूप परिवर्तनता है । इन परिवर्तनमेंसे हुआ क्या ? ज्ञानकी ही इस वगसे परिणति हुई कि उसने सुख दुःख मना । ज्ञान को किसीके घर कलकसेसे तार आया कि इस बार क्रमिक व्यापारमें १ लाख रुपयेका फायदा हुआ, अब यही तार पड़नेमें मानो ऐसा आया कि १ लाख रुपयेका मुक्तान हुआ तो अब उसकी हासत देख लो कैसी हो जाती है । कहां तो आया सुखद समाचार, पर उसकी समकमे आयी वससे उल्टी बात तो मट वह बड़ा दुःखी हो जाता । अब देख लो बाह्य पदार्थोंके होनेसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, किन्तु उन पदार्थोंके विषयमें जैसा ज्ञान बनता है सुखरूप अथवा दुःखरूप, उस प्रकारकी उसकी परिणति हो जाती है । यदि बाह्यपदार्थसे सुख मिलता होता तब तो चाहे वह तार आता या न आता, पर इसे सुखी ही हो जाना चाहिये था, पर ऐसा तो नहीं होता ।

(४७७) विकारोपपत्तिविधान—उसके व्यवहारका साधन—यहां एक बात खूब ध्यान से समझना कि हमारे विकारके व्यक्त होनेमें तीन कारण होते हैं—(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत । उपादान तो है यह स्वयं योग्यता वाला जीव और निमित्त कारण हुआ उस प्रकारका कर्मोदय और शेष इन्द्रिय मनके विषय ये सब आश्रयभूत कारण हैं । इनमें हम उपयोग फसाये तो विकार व्यक्त होते हैं । यदि हम उपयोगको जितनी हममें सामर्थ्य है ज्ञानबलसे, उसे अपने आत्मस्वरूपकी ओर ले जायें और उसीमें ही ध्यान लगायें तो विपाक उदय होनेपर विकार तो प्रतिफलित हो गए मगर व्यक्त रूप न बन पायगा, वह अशुद्धिपूर्वक कहलायगा । तो अपना कर्तव्य क्या होता है कि इन बाह्य आश्रयोंको उपयोगमें न लें और इन के लिए करना क्या चाहिए कि इन बाह्य आश्रयभूत पदार्थोंका परिहार करें, त्याग दें, इस ही मुनियानुसंग परब्रह्मानुयोगमें त्याग बताया है । न रहेगा सामने लो उसका क्याल भी न होगा । यद्यपि यह नियम नहीं कि बाह्य त्यागका क्याल ही न रहेगा । मगर प्रायः यह होता कि जब दूर रहते, त्याग दिया, भूलग हैं तो उसका क्याल नहीं होता । और, उपयोग दूसरी ओर चलने लगता । तो आश्रयभूत पदार्थोंमें उपयोग न जाय, यह एक बड़ा पीछा है । इसके फल में विकार व्यक्त नहीं होते और इस हीके बलसे अपने आप सहज ही अव्यक्त विकार भी दूर होते तो विपाक भी दूर होने लगता है । तो करनेका काम एक यही है, परन्तु इस कामके करने में बाधाएँ बहुत आती हैं तो उन बाधाओंको दूर करें । उसका उपाय है ये स्मारक प्रतिभा, मुनिव्रत, ये प्रक्रियाएँ बनें । इन प्रक्रियाओंसे उन बाधाओंको दूर करें, जिससे हम निःशक्य होकर इस सहज संतुलनके अंशमें अविकाचिक प्रगति कर सकें । तो अपने कल्याणके अर्थ करने योग्य कार्य एक यह ही है कि निजको निब जात लें ।

(४७८) परस्त्विज्ञानसे बैराग्यवृद्धि होने योग्य पद्धतिका प्रयोग—भीया ! परकी जर जानना भी आवश्यक है ताकि हम निजको निज जली भांति समझ सकें । मैं यह हूं और इस घर ध्यान जमे एतदर्थ अन्य ज्ञान विज्ञान भी आवश्यक बनते हैं । सोकरचना जानें । इतना बड़ा लोक जिसके सजक्ष यह ग्राजकी परिचित दुनिया समुद्रमें एक बूंद बराबर है । इतनेसे क्षेत्रमे यदि कुछ अपना रोब जमाया, ज्ञान बनायी तो बाकी क्षेत्रमे तो कुछ नहीं हुआ । इतने की ही तृष्णा क्यों करते ? बोडेसे लोगोमे ज्ञान, प्रभाव बनाना यह बिकार व्यर्थ है । पर जीव तो सब अनन्त हैं । सबने तो आपकी महिमा नहीं जान पायी । उन अनन्त जीवोमेंसे ऊपर १०-२० हजार या कुछ अधिक लोगोको जानकारी करायी तो यह तो बिंदु बराबर भी गिनती नहीं है । तो यह समस्त लोक काल जीवका जितना विज्ञान है वह विज्ञान हमे सहयोग देता है बैराग्यकी मुद्रामे । तो जिस तरहसे हम बाह्य पदार्थोंसे, आश्रयभूतोसे हटें और अपने सहज अंतस्तत्त्वमें लगे तो यह ही हमारा एक कल्याणका उपाय है । इसके लिए चाहिये स्वाध्याय और सत्संग । मात्र स्वाध्यायसे भी हमारी वृत्ति आगे नहीं चलती । ससार, शरीर और भोगों से विरक्त आत्मध्यानकी धुन रखने वाले सत पुरुषोका समागम यह भी एक प्रेरक वातावरण है । तो सत्संगमे रहते हुए, स्वाध्यायमें विशेष उपयोग देते हुए आत्ममनन करें, यह ही एक ऐसा उपाय है कि हम इस मसारके संकटोसे दूर हो सकेंगे ।

चत्वारिदण्डकमे जितने पद हैं वे सब एक एक रूप हैं । यदि पदके पूर्व ३० ऐसा बीजाक्षर लिखा जाय अथवा ह्रीं साथमे लगाया जाय तो यह पूरा मन्त्रका रूप हो जाता है । (१) पहला पद है अरहता मंगल, याने अरहत भगवान मंगल है । मंगलका अर्थ है जो पापोंको गलाये और सुख उत्पन्न करे । अरहन भगवानका ध्यान करनेसे पापोंका क्षय होता है और सुख उत्पन्न होता है । ध्यान उपयोगकी स्थिरताका नाम है । इस देहमे उपयोग किस जगह समाया जाय तो ध्यानमे सहयोग मिले ? इसके लिए कई साधन बताये हैं । जैसे दोनो नेत्रोंके बीचमे चित्तको सलग्न करे और ध्यान करें । दोनो कर्णोंमे या उनकी सधियोंमे ध्यान लगायें । नासिकाके अग्र भागपर दृष्टि लायें । ध्यानकी एकाग्रताके लिए ये साधन बताये जा रहे हैं । पूर्व मे कोई सहारा लिया जाय उसका यह कथन है । जलाटमे चित्तमे रोक कर ध्यान करें, इसी प्रकार मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु और इन भाँहोंके बीचमे चित्तको स्थिर करें । जिसे कहते हैं कि यहा उपयोग लगायें और फिर तत्त्वका ध्यान बनायें, और बीच-बीच एक स्थान से हटाकर शरीरके अंगोंमेसे दूसरे स्थानपर भी ध्यान करें ।

(४७९) अरहंतध्यानपद—पहला ध्यान बना अरहता मंगल अरहंत भगवान मंगल है, दूसरा ध्यान है—अरहता लोगुत्तमा, याने अरहंत भगवान लोकमें उत्तम हैं । श्रेष्ठ लोक

में बड़ा आदमी तलाशते हैं तो किसीको बनी विदित होता है, किसीको नेता, किसीको कोई अच्छे पदाधिकारी, पर वस्तुतः महान वह है जिसके बाव फ़िर उस पदसे नीचे न गिरना पड़े। मान लो आज कोई बड़ा बनिक है और इसी ज़िन्दगीमें वह हो गया अत्यन्त गरीब, तो काहे का बड़प्पन, और मान लो आज कोई बड़ा ऊँचा अधिकारी है और कुछ दिनोंमें वह उस पद से हट गया तो कहाँ रहा उसका बड़प्पन ? तो वे कुछ बड़प्पन नहीं हैं, पर जो आत्मा जानी हुए, भरहृत हुए, उनका पद अब घट नहीं सकता, वे सिद्ध ही होंगे। तो भरहृत भगवान लोकमें उत्तम हैं। तीसरा ध्यानपद है भरहृता सरण याने भरहृत भगवान सरण हैं। कहाँ उपयोग जाय, कहाँ चित्त बसाया जाय कि कुछ अपनेको ऐसा महसूस हो कि मुझको कुछ शरण मिला है, कुछ परवाह नहीं है। अब मानन्दका विस्तार बनाया जा सकता है, ऐसा कोई शरण है क्या लोकमें ? केवल एक शुद्ध आत्मदेव। उसका ध्याय ही एक शरण है।

(४८०) सिद्धध्यान पद—चौथा पद है—सिद्ध भगलं याने सिद्ध भगवान मंगल है। सिद्ध स्वरूप आत्माका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। बाहरी मनोसे रहित, अंतरंग दोषोसे रहित जैसा आत्माका सहज स्वरूप है वैसा ही जहाँ प्रकट है वे सिद्ध भगवान मंगल हैं, उनका ध्यान करनेसे पापों का क्षय होता है और सुखकी प्राप्ति होती है। ५वां पद है सिद्धा लोभुत्तमा, याने सिद्ध भगवान लोकमें उत्तम हैं। लोक बड़ा तक है जहाँ तक सिद्ध पाये जा रहे। लोक का अंतिम प्रदेश और सिद्ध भगवानकी आत्माके आखिरी प्रदेश ये एक जगह हैं। उसके आगे लोक नहीं है। तो वह लोक है स्वयं। उसमें वे विराजे हैं तो वे उत्तम हैं। छठा पद है सिद्धे सरण। सिद्ध भगवान शरण है। सिद्धभगवानका स्वरूप अत्यन्त विशुद्ध है, स्वभावके अनुरूप, परसम्पर्क भी जहाँ नहीं है ऐसे उस स्वभाव विकासपर दृष्टि देनेसे जबकि स्वभाव और स्वभावविकास ये अनुरूप है तो अभेद होकर स्वभावमें दृष्टि रहती है। तो स्वभावमें दृष्टि पहुँचनेपर फिर अन्य व्यक्ति लक्ष्यमें नहीं रहता, किन्तु वह स्वयं निज स्वरूपमें अनुभूत होता है और यही दृष्टि वास्तविक शरण है, अपना परिणाम निर्मल करनेके लिए सिद्ध भगवत्तोंका सदा ध्यान रखना चाहिए उससे यह बल मिलता है और आत्माको एक सन्मार्ग प्राप्त होता है।

(४८१) साधुध्यानपद—७ वां पद है साधु मंगल याने साधु मंगल हैं, देव और गुरु इनमें देव तो होते हैं आदर्श, हमको भी यही बनना है और गुरु होते हैं तत्काल एक प्रति-बोध कर सकने वाले पुरुष। सो सोचोंके बिना बात नहीं बनती। लक्ष्य और ध्यान किसका बने और तत्काल हमें प्रेरणा कौन दे ? दोनों ही आवश्यक है, जैसे कोई संगीत कला सीखता है तो सीखने वालेके विस्तार उसके आध्यात्मिक कोई पुरुष रहता है लक्ष्यमें कि मुझको तो

ऐसा बनना है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम ले लिया जो कि संगीत कला में सर्वनिपुण है। अब वह मिलेगा कहीं सिखलिको? सो वह अपने ही गाँवका, मोहल्लेका कोई उस्ताज जो कि संगीत कलाका जानकार हो उसे अपना उस्ताज बनाता है। तो अब देखो उस संगीत कलाका देव तो उसे समझी जिसका जैसा बननेका लक्ष्य बनाया और गुरु वह हुंसा जिसके द्वारा संगीत सीखा। तो ऐसे ही समझो कि देव मिला अरहंत सिद्ध, सो मंगलस्वरूप हैं, अथवा इस समय जिससे प्रेरणा मिली आत्महितके लिए वह तो है साधु, तो साधु मंगल हैं। ७ वाँ पद है साहू लीमुत्तमा, याने साधु लोकमें उत्तम हैं। जो आत्मदृष्टि करता है, आत्माकी साधना करता है और जिस साधनाके लिए जिसने सर्व परिग्रहोंका त्याग कर रखा है उसे आत्मतत्त्व दृष्टिमान हुआ। ऐसी भावना वाले पुरुष साधु लोकोत्तमको कहलाते हैं। ८ वाँ पद है साहू सरसं याने साधु शरण हैं। अपने से कोई गलती हो तो किससे निवेदन किया जाय कि वह गलती दूर हो। जो स्वयं गृहस्थ है, श्रावक है, गलती कर रहा है उससे निवेदन करने में तो कोई साधु नहीं है याने अपने जीवनमें गुस्ते सम्बन्ध बनाना कितना आवश्यक है। अन्धथा याने गुह न हो तो उसका उत्थान होना कठिन है। अनेक बातें जानें। केवल इतना ही न समझिये कि इस पुस्तकको पढ़ जाऊँ, कुछ ज्ञान सीख लूँ, इतने मात्रसे किसी गृहस्थको गुह मंजूर कर एक अपने जीवनको निर्दोष समझकर सतोष न करें। दोष स्वयं होते ही रहते हैं। तो गृहस्थोंमें तो प्रतिदिन अनेक दोष होते हैं जिनका होना उस पदमें उचित नहीं है तो किसी मुँहसे निवेदन करें, तो एक ध्यान रहती है, चित्त रहता है कि मुझसे इतने दोष न बनें जो गुरुकी ध्यान, विनय, भक्ति मान्यता बिना इस जीवनमें सूनापन है, उत्थानका मार्ग नहीं है। तो उत्थानके लिये ये साधु शरण हैं।

(४८२) धर्मध्यानपद—१० वाँ पद है केवलपण्यत्तो धम्मो मंगल, याने केवली भगवानके द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। वह धर्म क्या? तो उसके आशिक पारमाशिक सभी प्रकारके रूपोंको लेकर चलना होगा और तब ही धर्मके लक्षण चार बताये हैं। आचार्यों ने उनमें सबसे प्रथम कहा है जीवदया। परदया भी लीजिए स्वदया भी लीजिए। दयाहीन मनुष्य ब्रह्म तपका पालन कर ले तो भी वह स्वर्ग नहीं जा सकता और दयाशील मनुष्य ब्राह्मण अतिथि भी चाहे व करे तो भी उसे स्वर्ग मिलना सुगम है, वह सद्गति का पात्र होता है। दयालु पुरुष ऐसा समझता है कि किसी प्रकारका अनुचित कार्य करके अपने आपमें दया-हीनता बढ़ा लेना यह जीवदयामें बाधक है। आवश्यक पदमें तो इस दयालु पुरुषकी पद-पक्षर प्रतिष्ठा होती है। हाँ भुक्ति पदमें स्वदयाकी विशेषता है। धर्मका एक लक्षण बताया है शरणाग्र (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य)। तीसरा लक्षण कहा है उत्तम क्षमा आश्रित

इस लक्षणरूप और चीथा कहा गया है आत्माका स्वभाव वस्तुदर्शन । पद्मनादि आचार्यने प्रथम परिच्छेदमें धर्मकी इन लक्षणोंसे व्याख्या शुरू की है । मेरा धर्म मंगल है, ऐसी वृत्ति बने तो पाप दूर होता है और आनन्द उत्पन्न होता है । ११वां पद है धम्मो लोगुत्तमो, याने लोकमें धर्म उत्तम है । कभी किसी पुरुषके प्रति यह समझ बनती है कि यह पुरुष महान है तो उसका अर्थ क्या है कि इस पुरुषमें धर्म बिराजमान है और उस धर्मकी बदौलत महान है । वास्तवमें महान धर्म कहलाता है वह जिसके प्रतापसे यह पुरुष महान बना । तो लोकमें उत्तम धर्म है । १२ वां पद है धम्मं शरणं याने लोकमें धर्म शरण है । अपने भावोंमें आर्थ स्वभावमें आये तो उसको सकट नहीं रहता । तो यह ही वास्तविक शरण है । सो ये अग्रहंत मित्र साधु और धर्म देव, मुनि, विद्याधर आदिकके द्वारा पूज्य हैं और वर्तमान नायक तीर्थ-कर वीर प्रभु हैं जिससे यह धर्मप्रसार है । वे आराधनाके लायक हैं । उनका भी ध्यान करें ।

णाणमयविमलसीयलसलिलं पाऊण भविष भावेण ।

बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति ॥१२५॥

(४८३) ज्ञानमयविमलशीतलसलिलसंप्राप्तिसे व्याधिजरादाहविमुक्ता—मुक्ति कैसे होती है, मुक्तिका उपाय क्या है इसका दिग्दर्शन इस गाथामें है । भव्य जीव अपने भावोंसे ज्ञानमय, निर्मल शीतल सलिलको प्राप्त होकर रोग, बुढ़ापा, मरण वेदनाकी दाहसे विमुक्त होकर शिवस्वरूप हो जाते हैं । जैसे यह शान्त करनेका उपाय है शीतलता । तो देख लो—जीवों के कितनी दाह पड़ी है ? व्याधि-शरीरमें रोग हो गया, कितने रोग हैं ? उनकी गिनती करोड़ों तक होती । जिसने रोग हैं उतने रोग । सब रोगों के नाम भी नहीं बताये जा सकते । लिखे भी नहीं जा सकते । कुछ प्रसिद्ध रोग हैं जिनके कुछ और भेदोंसे अनेक उपरोग हो जाते हैं, और इस दृष्टिसे देखें तो यहाँ बड़ासे बड़ा कोई पहलवान भी बैठा हो तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी प्रकारका रोग नहीं है । यह शरीर रोगोंका घर है । इसकी बड़ी दाह है । बुढ़ापेकी दाह—बूढ़े हो गए, खाना पचता नहीं, तृष्णा लगी है, खुद खा नहीं पाते, दूसरोंको खूब खाते पीते देखकर मन ही मन कुठते हैं । इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं, शरीरसे तो दुःखी हैं ही मगर बूढ़ा जानकर, बेकाम जानकर नाती पीते भी कुछ फिक्र नहीं करते । व्याधि और बुढ़ापाकी दाह बड़ी कठिन है और यह दाह जब तक चलती रहेगी तब तक संसार है, जन्म मरण है । तो जिन कारणोंसे दुःखी होते जाते उन कारणोंको नहीं छोड़ सकते । विषय कषायोंके कारण दुःखी होते, परिवारके मोहके कारण दुःखी होतेपर उन्हें छोड़ नहीं सकते । ऐसा अपने आपमें निश्चय कि कौनो बड़ी निर्बलता है कि दूसरोंके दोष देखना बहुत आसान है, पर उससे आत्मलाभ कुछ नहीं मिलता और अपने दोषोंको अगर

निरखें तो ऐसी श्रद्धा जगेगी कि मुझसे तो ये सब भाई अच्छे हैं ।

( ४८४ ) ज्ञानविमलशीतलसलिलप्राप्तिसे मरणवेदनादाहविमुक्तता — एक दाह है मरण । जो जीव मरता है तो उसके किस तरहसे प्राण निकलते हैं, वह बड़ी विलक्षण घटना है, यह जीव एक साथ निकलता है । यद्यपि देखनेमें कुछ ऐसा लगता कि देखो पीर ठड़े हो गए । फिर टटोलते हैं छाती । फिर टटोलते हैं हाथकी नाडी । उससे यह परख करते हैं कि प्राण वहां अटके हैं कहा नहीं । भिन्न भिन्न अंगों में देखनेसे कुछ ऐसा लगता कि यह जीव भिन्न-भिन्न अंगों से अलग-अलग निकलता मगर ऐसी बात नहीं है । सब अंगों से जीव एक साथ निकलता । इस मरणका भी बहुत बड़ा कष्ट है, इसी कारण तो लोग मरणसे डरते हैं । तो मरण भी एक दाह है जहां वेदना होती शरीरमें । इन सब दाहों से विमुक्त होता है वह पुरुष जो ज्ञानमय निर्मल शीतल जलमें अवगाह करता है । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । ज्ञानमात्र मेरा स्वरूप है । ज्ञानमें रहना बस यही मेरा घरमें रहना है । ज्ञानातिरिक्त अन्यसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं । ऐसे निज सहज ज्ञानस्वभावको निरखें, उस ही में तृप्त हो, उस ही में रहे तो वह इन संसारसंकटोंसे विमुक्त होगा । ये सब ज्ञान कैसे मिलें तो उसके लिए वस्तुका स्वरूप समझना भेदविज्ञानसे प्रत्येक पदार्थोंको जुदा जुदा जानना, फिर जो प्रयोजनभूत स्वतत्त्व है उस निजमें मग्न होना यह विधि है ज्ञानमय जलसे स्नान करनेकी । सम्यक्त्वलक्ष्मी इस जीवको सुख प्रदान करती है । संसारके अन्य विषय साधन कुछ भी इसे सुख प्रदान नहीं कर सकते ।

जह वीयम्मि य दड्ढे एा वि रोहइ अकुरो य महिवीढे ।

तह वम्मवीयदड्ढे भवकुरो भावसवणाण ॥ १२६ ॥

( ४८५ ) कर्मबीजके दण्ड होनेपर भवकुरवी अनुपपत्ति—जैसे बीजके जल जानेपर पृथ्वीपर नया अकुर उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही कर्मरूपी बीजके जल जानेपर मुनिके संसार रूपी अकुर उत्पन्न नहीं होता । गेहूंका बीज क्या है ? गेहूंका दाना चनेका बीज है चनेका दाना तो ऐसे ही संसारका बीज है कर्मचेतना, कर्मफलचेतना । ये संसारके बीज हैं । जो बाह्य क्रियायें करके अहंकार करता कि मैं यह सब कर रहा हूँ तो उसे अपने अविचल सहजस्वभाव की सुख नहीं है और उस क्रियामें आत्मत्व जोड़कर अनुभव करता । वह मानता कि इसका मैं करने वाला हूँ, ऐसे ही कर्मके उदयमें जो फल प्राप्त है, जो प्रतिफलित होता है उसे यह मानता है कि मैं इसका भोगने वाला हूँ, उसे अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी सुख नहीं और उस ज्ञानकी सहज शुद्धवृत्तिकी सुख नहीं कि शुद्धवृत्ति स्वभावका अर्थपरिणमन है । अगुरुलघुत्व गुण की षड्गुण हार्ति वृद्धि होती है, भगवान् भरहंत सिद्धमें भी यह शुद्ध वृत्तिका परिणमन चलता

ही रहता है। उस वृत्तिकी हानि बुद्धि बिना क्यकी सत्ता ही नहीं रह सकती। केवल ज्ञानके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद है। कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसका कोई उदाहरण नहीं है। कोई कहे कि लोकलोक अनन्त अवेद्य होते हैं तो फिर ज्ञानके भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हो गए। जैसे बताते हैं वा कि भगवानके ज्ञानमें लोकलोकके सब पदार्थ फलकते हैं ऐसे ही में लोकलोक कितने ही हो वे सब ज्ञानमें आ जाते हैं। ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद सर्वाधिक अनन्तानन्त हैं, वही हानि बुद्धि होती है, पर वही यह समझा न आयी कि इनमें कभी हो होकर कभी इतनी कमी हो जाय कि वे पदार्थ ज्ञानमें ही न आयें। कुछ सर्वज्ञतामें कमी आ जायगी, ऐसा नहीं होता। उसे यो समझिये कि जैसे मानो समस्त लोकलोक १०९ स्कन्ध प्रमाणा है और केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद हजार हैं, उनमें हानि हो जाय तो १०० तो है ही, उनमें हानि नहीं हुई। उतनी हानि हुई यह अर्थ परिणामन है। और ऐसा होता ही है। तो अपने ज्ञानस्वरूप और उस ज्ञानकी कल्प शुद्ध वृत्तिवा यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मेरा काम है इस ओर दृष्टि न होना यह मोह है, अज्ञान है और यह ही संसारका बीज है।

(४८६) ज्ञानचेतनाके द्वारा अज्ञानचेतनाका विनाश—अज्ञानचेतना, संसारका बीज है। बीज अक्षर जल जाय तो पृथ्वीपर उस बीजकी राख बोलसे अक्षर पैदा नहीं हो सकते, ऐसे ही यह अज्ञानचेतना समाप्त हो जाय, नष्ट हो जाय, ज्ञानचेतना प्रकट होवे तो फिर संसारका बीज जल गया, अज्ञानचेतना मिट गई। अब संसार अक्षर कैसे पैदा हो? भाव-मुनियोंकी यहाँ महिमा बतलते हुए आचार्यदेव यह कह रहे कि बीजके नष्ट होनेपर इस पृथ्वी के ऊपर उससे नवीन अक्षर उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्मबीजके नष्ट होनेपर कर्मचेतना, कर्मफलचेतनाके नष्ट होनेपर पूर्णतया नष्ट होनेपर सम्यक्त्वसहित दिगम्बर मुद्राके धारक भावसयमीके इस सहज परमात्मतत्त्वकी भावनासे यह बीज नष्ट होता है, फिर संसाररूपी अक्षर उत्पन्न नहीं होता। यह अतस्तत्त्व दुर्लक्ष्य है। बड़ी निष्काम साधनासे, जैसे कोई कार्य इतना साधनामीका हो कि थोड़ा भी प्रमाद हो तो वह लाइनसे बाहर हो जानेसे कार्य बिगड़ हो जायगा ऐसे ही यह दुर्लक्ष्य सहजपरमात्मतत्त्वकी आराधनाका काम ऐसी ही साधनामीका है कि एकचित्त होकर उसी भागसे बड़ा एक दृष्टि ले जाय तो अपने उपयोगसे इसे प्राप्त कर सके। इसे लोग अलख तिरजन कहते हैं। अलखके मायने आँखसे न दिसे अथवा बड़ा प्रयोग करनेसे बड़ी कठिनाईसे लक्ष्यमें आये, ऐसा स्वभावतः तिरजन अन्य समस्त पदार्थोंसे विशक्त केवल सहज निज सत्तारूप है। यह अतस्तत्त्व है, जिसकी भावनासे फिर संसार प्रकट नहीं आते, भावना सहज परमात्मतत्त्वकी भावना यह ही एक उत्कृष्ट विषय है। इस भावनासे



भावित होकर हमें सदा सहज परमात्मस्वरूप अर्हंत सिद्ध भगवन्तोंका स्वरूप ध्यानमें रखना चाहिए ।

भावसवरणों वि पावई सुखाई दुहाई अवसवरणो ब ।

इय साउं गुल होसे अवेली ब संजुदी होत ॥१२७॥

(४८७) भावसवरणों सहज ध्यानस्वरूप लाभ—भावभ्रमण सम्पन्नदृष्टि मुनि सुखको प्राप्त होता है और द्रव्यभ्रमण निष्प्रादृष्टि मुनि दुःखको प्राप्त होता है । तो उन दोनों गुणों व दोषोंको जानकर भावीसे युक्त होना चाहिए । अपने आपका याने स्व आत्माका जो सहज स्वरूप है, अपने सत्त्व मात्रके कारण जो कुछ व्यवस्था है उस शाश्वत ज्ञानस्वभावका अपनेको मानना स्वीकार करना, ऐसी ही कृति करना यह ही भावेय है, यह ही शरण है, इसके लेनेमें ही कल्याण है । इस तरह निर्णय कर अपने आपको ज्ञानस्वरूप मानना यह ही कल्याण है, इस तरह निर्णय कर अपने आपको ज्ञानस्वरूप मानना वह है कल्याणका बीज । प्रारम्भसे लेकर याने अतुल्य गुणस्थानसे लेकर अन्त तक जहाँ तक साधनाकी जा रही है सर्वत्र एक वही साधना मूलमें चाहिए, पर परिस्थितिवश चूँकि गृहस्थ है, घरमें रहते हैं तो उसकी कुछ विवशतायें हैं जिससे राग करना होता है । प्रारम्भ करना होता, अनेक समागम करने होते तो उनमें यह कैसे विरक्त रह सके, उस प्रक्रियाको करता है । जिसे कहते हैं अशुद्धत पालन । तो वह एक अपने आपका बचाव है कि वह आत्मा विपत्तिमें, व्यसनोमें न पड़े, जब मुनि हो जाता है तो वहाँ सर्वका त्याग करके हुआ है । ताकि निज सहज स्वभावसे अनुभवते रहनेमें बाधायें न आयें और ऊपर भी जहाँ जितना जितना राग है उसकी निवृत्तिके लिए जो पौरुष है वह भी स्वभावावलम्बन है । सर्वत्र वहाँ भेद तो पड़ गया, पर मूल काम सबका एक ही रहा भीक्षमार्गका । जैसे ठंड मेटनेका साधन एक गर्मी है इसी प्रकार आत्माके विकासका साधन आत्माके सहजस्वभावका आलम्बन है । उस सहज स्वभावको देखना है वह मैं अपनी सत्ता मात्रसे जो हूँ उसमें विकारका प्रसंग नहीं बसा है अर्थात् स्वभावतः मैं अवि-कार हूँ, स्वरूप ऐसा है अगर अनादिसे उपाधिका मिलना होता है और ये सब विडम्बनाये चलती हैं तो इन विडम्बनाओंके होनेपर ही कल्याण मार्गमें चलनेके लिए अव्य जीवोका प्रथम पौरुष होता है । स्वरूपज्ञान । इनमें भेदविज्ञान बनें और आदेय जो स्वतत्त्व है । स्वरूप है उसमें अभेद बन सके, यह प्रयास होता है ।

(४८८) विकारीत्वादविधि—यहाँ यह बात जानना कि जिससे हमें रुठना है वे विभाव वे विकार ये ही कैसे रहे हैं, जब कि अधिकार स्वरूप है, तो इनके उत्पन्न होनेकी विधि क्या है ? तो विधि यही है कि चूँकि ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं सो मैं ही निमित्त

हीर्ण, मैं ही कुछ अपने धाममें बसिगुं, ऐसा नहीं स्वभाव नहीं है, "कस्मिन्निमित्तं परस्य एक वस्तुस्वभावोऽयमुच्यते तावत्" विकारके होनेसे निमित्त परसंग ही है, वह एक वस्तुस्वभाव निमित्त हुआ । कैसा स्वभाव कि इस धार्मिकस्वभावी आत्मामे परमयोग्यता प्राप्ति, उसमें ऐसी कला बसी है कि इस प्रकारके विधाकालके सन्निधानमें ऐसे विकाररूप परिणाम जाते, ऐसा इनमे एक पर्यायस्वभाव पड़ा हुआ है । तो विकार हुए तो अन्य निमित्त कर्मविपाकके सन्निधानमें हुए हैं, मैंने नहीं किया मेरी परिणति नहीं है अगर होता इस ही रूपसे है । समस्त पर निमित्त पाये बिना विकार हो तो मोक्षप्राप्त कुछ न चल सकेगा, क्योंकि फिर तो विकार स्वभाव होनसे निश्चय होता रहता । नैमित्तिक होनेसे कोई ब्रह्म नहीं रह सकता । और फिर स्वभावपर दृष्टि रहे तो कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती ।

(४८६) आश्रयभूत कारणके अनुपयोगका विराट् प्रमाण — कर्मनिमित्तके सन्निधानमें विकार हुआ, पर वे विकार दो प्रकारके हैं—(१) अव्यक्त विकार और (२) व्यक्त विकार अनुद्विपूर्वक, बुद्धिपूर्वक । जो अनुभवमें प्राया, बुद्धिमें महसूस होने वह जो व्यक्त विकार, है और जो हमारी बुद्धिमें महसूस नहीं होता वह अव्यक्त विकार है । तो व्यक्त विकार होने में तीसरा कारण होता है आश्रयभूत । दो जो वे हैं अज्ञात और निमित्त अगर व्यक्त विकार जब ही तो पर पदार्थ आश्रयभूत है अर्थात् उपयोगमें उपयोगकर्ता आश्रय किया, उसको ज्ञान में लिया ऐसा वह बाह्य विषय आश्रयभूत कहलाता है । निमित्त नहीं कहलाता । जबकि वे ये समस्त बाह्य पदार्थ मेरे विकारमें निमित्त नहीं कहलाते, पर निमित्त कहनेकी प्रथा है, निमित्त कहकर बात की जाती है मगर वहाँ यह विवेक रखना कि वे बाह्यपदार्थ मेरे विकारके निमित्त नहीं है, किन्तु ये आश्रयभूत हैं, मैं उपयोगमें इनको बहुत करता हूँ और विकार व्यक्त होते हैं । वे निमित्त क्यों नहीं हैं ? निमित्त वह हुआ करता है कि जिसका परस्पर असत्यताभाव तो है मगर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध भी साथ है । जिसके होनेपर ही हो, जिसके न होनेपर विकार न हो उसे अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कहते हैं ।

(४८७) कारणमें कारणत्वके आरोपका तथ्य—इस बाह्य पदार्थोंके साथ मेरे विकार कार्यके लिए अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है, अतः ये आश्रयभूत हैं । और यही कारण है कि इसे आरोपित करना भी कहते हैं । पर निमित्त आरोपित कारण नहीं कहलाता । हाँ निमित्त का ज्ञान बने इतने मात्रसे आरोपित कहा तो वह अधिकारी बात है । ज्ञानमें आरोपित नहीं है । जैसे प्रणि रक्षी है, मेरा पर सन्निधत् पड़ गया तो हम चाहे ज्ञान चाहे व ज्ञानपर वह परकी अमानेका निमित्त है ही । जलना जलने सिवा तो नहीं आग जानी, कार्य देखकर कारण का ज्ञान हुआ तो ऐसा इस अनुमान प्रमाणमें होता ही है । पुनः देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ

तो कब मुझको अग्नि आरोपित कारण है ? वह तो सही कारण है यहाँ भाव है वह जानने को जाना जब कि रसोईघरमें या जंगलमें घूम रहा। ऐसा अग्नि रूपसे आरोपित हुआ। पर अग्नि तो विधिमें आरोपित नहीं है। नहीं जाने तो, न जाने तो। ऐसे ही यह कर्मविपाक निमित्त प्रयुक्त है, यह बुद्धिगत बने तो न बने तो, विकार हीगा ही। पर इसका परस्पर अत्यन्ताभाव है। जगतके लोग कर्मको जान नहीं पाते, इन बाहरी विषयभूत पदार्थोंमें कर्म कारण भाव लीजते रहते हैं मुझको इस मनुष्यने गुस्सा करा दिया, इसने मुझको दुःखी कर दिया, इस प्रकारका जो आश्रयभूत कारणके साथ कर्ताकर्मका व्यवहार बनाते हैं यह उनका निपट अज्ञान है। क्योंकि ये बाहरी पदार्थ तो निमित्तदृष्टिसे भी कर्ता नहीं हैं, फिर उनको बड़ी ठोस भाषा में बोलना कि इसने ही मेरेको दुःखी किया यह है अनिमित्तपर निमित्तत्वका आरोप। उसे ही निमित्त मानना यह तो अज्ञानधरी बात है। तो यह जान लीजिएगा कि बाहरी पदार्थ मेरे विकारके निमित्त कारण नहीं हैं, मैं इनपर क्यों रोव तोष करूँ ? ये तो जैसे हैं वैसे रहते हैं, न मैं इनमें जाता हूँ, न ये मुझमें आते हैं, न ये मुझमें कोई प्रेरणा देते हैं कि तुम शान्त क्यों बैठ हो ? तुम गुस्सा ही जाओ, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देते, किंतु यह जीव कर्मविपाकके उदय में आश्रयभूत पदार्थोंपर उपयोग देकर अपनी कथाओंको व्यक्त करता है। तब चाहिए क्या ? जिनका संभावन निरन्तर रहता है उनके विषयमें यह जानकारी बनाये कि ये मेरे विकारके करने वाले नहीं हैं।

(४६१) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका आत्महितमें सहयोग—अब देखिये कर्म विपाककी बात, कर्मका और विकारका निमित्तनैमित्तिक योग समझनेसे स्वभावपर दृष्टि दृढ बनती है। ये क्रोधादिक मेरे स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि ये निमित्त पाकर हुए हैं। मैं तो अवि-कार आनन्दभावी हूँ और इसी विधिमें ग्रंथोंमें निमित्तनैमित्तिक योगका बहुत कथन पाया जाता है। उन कथनोंसे यह शिक्षा ली जाती है कि इस क्रोधसे मेरा क्या मतलब ? ये मेरे स्वरूपमें नहीं है, मेरे स्वभावसे नहीं प्रकट हुआ है, किन्तु यह निमित्त पाकर प्रकट हुआ है, जो व्यक्त विकारको जो हटानेका पीछा करता है उसके अव्यक्त विकार भी यथासमय दूर हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक पीछा व्यक्त विकार न होने देनेके लिए बनता है, पर जो पीछा व्यक्त विकारको दूर करनेके लिए समर्थ है वह ही पीछा अपने समयपर व्यक्त विकारको भी दूर करनेमें समर्थ है। एक बात यह बहुत प्रयोग रूपसे जानना कि जो हर एक पदार्थको यह निमित्त है, निमित्त है, ऐसा लोग कह देते हैं सो बात नहीं है। जीवके विकारभावमें कर्म-विपाक निमित्त है और बाकी अन्य कोई पदार्थ निमित्त नहीं है, मैं ही अविषयका आश्रय करके विकार व्यक्त करता रहता हूँ।

(४६२) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग दोनोंका दर्शन—जब कभी कोई बात ही तो दो दृष्टिसे हम देखा करते हैं। एक तो केवल उस ही पदार्थको निरखकर बात बताता और एक सर्व ओरसे समझकर बात बताना। जैसे सामने दर्पण रखा है और पीछे पीछे दो-चार बालक, मानो कुछ खेल कूद रहे, उछल फाँद रहे, तो दर्पणमें वह प्रतिबिम्ब आया। अब कोई केवल दर्पणको ही देखता रहे तो जान रहा कि वह हो रहा यह हो रहा, यह दर्पणमें हुआ और दर्पणकी परिणतिसे हुआ, यह सब जान सकेगा और जब सब ओरसे बात समझेंगे तो यह जानेंगे कि दर्पण स्वयं फोटो परछाईके स्वभाव वाला नहीं है, स्वयं अपने आप अपनेमें ही, परछाईके स्वभाव वाला नहीं है। हाँ परछाई कर सके, ऐसा योग्य दर्पण है, अगर यह जो फोटो था रही है यह बात क्या गलत है? यह इस सब ओरसे समझी हुई बात है, मिथ्या तो नहीं है, पर जिस समय केवल हम एक ही पदार्थको देख रहे हैं तब क्या वह भी बात गलत है? एक पदार्थके देखनेके झूठकी वह बात ठीक ही तो है। अच्छा फिर हमको मार्ग कैसा सोचनेमें मिलेगा? जैसे दृष्टान्तमें ये दो बातें रखी है ऐसे ही दार्ष्टान्तमें यह बात समझना कि प्रसूता दर्पणवत् स्वयं अपने आपमें विकार करनेका स्वभाव नहीं रखता, फिर भी यद्यपि कर्मव्यापिका सान्निध्य पाकर विकार जग रहा, लेकिन केवल एक ही आत्मा को निरखकर सोचें तो यहाँ आत्मामें यह परिणामन हुआ, अब यह परिणामन हुआ, आत्माकी ही परिणतिसे हुआ, दूसरेसे नहीं आया, ये सब बातें निश्चयनयके भाष्यमें समझी जा रही हैं, यह बात झूठ तो नहीं है, पर साथ ही यह देखें कि जो विकार जगा है तो वह विकार जब आत्माका स्वभाव नहीं है और स्वभावसे ही नहीं हुआ करता है तो किसी पर सन्निधान को पाकर हो रहा है, वह है कर्मव्यापिका सान्निध्य और यहाँ उसका प्रतिफलन है, विकार जग रहे हैं, यह बात क्या झूठ है? यह भी झूठ नहीं है।

(४६३) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग दोनोंकी उपयोगिता—जब वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक योग दोनों ही बातें सही हैं तब कौनसी बातपर अधिक भाव लाना चाहिये? यह तो एक अवसरकी बात है। तभी निमित्तनैमित्तिक योगके चिन्तनसे हमारा मार्ग स्पष्ट होता है। तो कभी हम केवल एक आत्माको ही निरखकर एक मार्ग पाते हैं। मार्ग जो मिलेगा वह एक है, वे दो नहीं हैं बल्कि निमित्तनैमित्तिक योगके दृष्टिसे निरखकर हमने मार्ग पाया वह भी वही मार्ग है और निश्चयनयकी दृष्टिसे निरखकर मार्ग पाया वही पाया जो उस चिन्तनमें पाया, वह क्या है? आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव। यह भी निमित्तनैमित्तिक योगके चिन्तनसे कैसे पाया? बड़े भारामसे, बड़ी सुगमतासे और उसका प्रयोग प्राप्त करने ही रहते हैं। ये विकार, ये घटपट बातें आत्माके स्वभावसे नहीं आयी, निम्न पद

अप्राधिकार सन्निधान पाकर हुई है, इसलिए यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है। मद्य करनेकी बात नहीं है कि ये मेरे क्रीडादिक विकार कैसे मिटें ? जो अप्राधिकार हैं वे मिटा करते हैं और जो निरुपाधि हैं वे नहीं मिटा करते। इससे हमें एक उर्मग और उत्साह मिला कि ये विकार मिट सकने वाले हैं, ये मेरे स्वभावसे उठे हुए नहीं हैं, अच्छा जब निश्चयनयसे देखें तो उससे कैसे यह मार्ग मिला ? निश्चयनयमे केवल एक द्रव्य ही देखा जाता है। आत्मा ही देखा जा रहा। भले ही यह अभी अशुद्ध निश्चयनयके मूढमे है इस कारण इसका अशुद्ध परिणामन दिख रहा है और यह भी ज्ञात हो रहा है कि यह अशुद्ध परिणामन इस आत्माका है, आत्माकी परिणति है, यह सब दिख रहा है, मगर इधमे जो एक कैंद बनती है कि दूसरे द्रव्यको न निरखना, निश्चयनयमे जो एक नियन्त्रण है तो वह इन नियंत्रणोंका लाभ ले रहा। क्या ? कि केवल इस अशुद्ध आत्माको देख रहा और यह इस उपादानसे प्रकट हुये दूसरे द्रव्यको देख ही नहीं रहा तो तुरतका लाभ तो यह है कि आश्रयभूत कारण इसकी निगाहमें नहीं है, तो व्यक्त विकार जगेगा ही क्यों ? कर्मविपाक आदिक ऐसी सूक्ष्म उपाधियाँ भी इसकी दृष्टिमे नहीं हैं तो वह परिणामन और जहाँमे प्रकट हुआ एक वह तत्त्व मायमे आत्मा, इन दो पर दृष्टि है इसलिए निश्चयनयका उत्लक्षण नहीं हो रहा है। तो अब उनका आमना सामना जो चल रहा है वह यहाँसे प्रकट हुआ, ऐसा चिन्तन करनेमे, चाकि बाह्य पदार्थ इसके उपयोगमे नहीं है तो निर्वाध बँठे हैं, तो इस चिन्तनमे जिससे ये परिणामन निकले उसकी दृष्टि मुख्य हो जाती है और यह अशुद्ध निश्चयनय विलीन होकर परमशुद्ध निश्चयनयमे लुप्त जाता है। वहाँ स्वभावदृष्टि होती है। आगे शुद्ध परिणामन पाकर यह धपना कल्याण करता है। तो निश्चयनयसे भी हमने फायदा उठाया, निमित्तनैमित्तिक योग के चिन्तनसे भी हमने लाभ उठाया।

(४६४) एकत्वपरिणत होनेमे शुद्धनयाभयका अतिनिकटतम स्थान—पूर्ण लाभ तो शुद्धनयमे मिलता है। यहाँ तक पहुँचनेका एक मार्ग हमने पाया। अनेक लोग भट कह उठते हैं कि देखो जैसे किसी मंदिरको जाना है तो उसके अनेक रास्ते होते हैं कोई किसी रास्तेसे जाता, कोई किसी रास्तेसे पर अन्तमें सब मंदिर पहुँच जाते, ऐसे ही धर्मके बारेमे समझो, कोई किसी धर्मको पाले कोई किसीको आखिर अन्तमे पहुँचते सब उसी जगह है, उसके रास्तेमें अनेक हैं। तो देखिये कोई रास्ता अगर विपरीत दिशामें है वहाँ पहुँचनेका तो कोई प्रसंग ही नहीं, किन्तु जो एक दिशाकी ओर हो ऐसे अनेक रास्ते होते हैं। जैसे अणुब्रह्म महाब्रह्म ध्यान और और बातें, ये सब करते ही हैं, निश्चयनयका प्राधाण्य, निमित्तनैमित्तिक योगका चिन्तन किन्हीं भी बातोंसे हम पहुँचेंगे तो उसी स्वभाव मंदिरमें तो किसी भी मार्गसे

बल पर यहाँ एक बात खोजें—जैसे इस मंदिरमें आनेके कई रास्ते हैं, कोई रास्ता किसी दिशासे आता कोई किसी दिशासे । अनेक पगडडियाँ भी हैं, कोई अपनी दुकानसे हो यों ही सीधा निकल आता तो कितने ही रास्ते हैं मंदिरमें आनेके, पर मंदिरमें प्रवेश करनेके प्रति पूर्व निकट मार्ग तो एक ही बनता है, वहाँ तो दो रास्ते नहीं हैं । तो सही मार्ग तक पहुँचने के पहले जो अनेक मार्ग हैं, पगडडियाँ हैं वे उस ही एक मार्गकी ओर ले जाने वाली हैं, फिर सब एक मार्गसे हम मंदिरमें प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही चिन्तन नाना प्रकारके करलें निमित्त-निमित्तिकयोगसे, निश्चयनयसे जो जो भी जितने भी चिन्तन चलें, पर उद्देश्य यह रखें कि इससे हमें शिक्षा लेनी है सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि पानेकी ।

(४६५) समस्त उपदेशोंका सङ्ग निज शाश्वत स्वभावका आलम्बन—जितने भी वर्णन है उन सब वर्णनोंका प्रयोजन सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि पाना है । प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरखानुयोग और द्रव्यानुयोग सभीका प्रयोजन यह है कि यह आत्मा अपने सहज-सत्यरूप तक पहुँच जाय और उसीको विधिसे समझानेका सर्वत्र प्रयास है, पर कोई बहुत मलग उल्टा चला गया तो उसको ठीक मार्गपर लानेके लिए और ढंगके प्रयास चलते हैं । जो जरा भी भूला है उसका और ढंगका प्रयास चलता है । उसमें भेद पड़ गया भूलके कारण । चूँकि भूला अधिक है इसलिए उसके प्रतिबोधन भी अधिक है, पर मूलमें मार्ग एक है ।

(४६६) भावधर्मणका शाश्वत आनन्दपर अधिकार—सहज ज्ञानस्वभावका जिसने दर्शन, श्रद्धान अनुभव किया है वह पुरुष भावधर्मण है और सुखोको प्राप्त करता है । सुख कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर यह शब्द ऐसा रुढ़ है कि आनन्द और शान्तिके लिए सुख शब्दका प्रयोग सुगमतया चलता रहता है । सुख पाना अच्छी बात नहीं, ख मायने इन्द्रियों और सु मायने सुहावना लगता, इन्द्रियोंको जो सुहावना लगे ऐसी परिणति पाना कोई अच्छी बात नहीं, शान्ति पाना उत्तम है, आनन्द पाना उत्तम है । आसमतात् नर्दन आनन्दः चारो ओरसे जो समृद्धिशाली हो उसका नाम है आनन्द । दुनदि समृद्धो धातुसे नन्द शब्द बना, नन्दन नन्दः उसका नाम है शान्ति तो शान्ति और आनन्दके लिए सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आचार्योंको समझाना किसे है ? गृहस्थोंको, सुखसे परिचित लोगोंको । जो यहाँ सुखसे परिचित है उनको समझानेके लिए उस शब्दका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सुखका अर्थ लेना है शान्ति और आनन्द । भावधर्मण आनन्दको प्राप्त होते हैं ।

(४६७) द्रव्यधर्मणकी दुःखपापता—जो द्रव्यधर्मण हैं, मिथ्यादृष्टि मुनि वे अपनी कस्तूतसे दुःख ही पाते हैं । द्रव्यलिङ्गी मुनि अनेक प्रकारके होते हैं उनमें से यहाँ मिथ्या-दृष्टि मुनिको लीजिए । जिसके ३ हैं गुणस्थानका भाव है वह मुनि भी द्रव्यलिङ्गी है ।

जिसके चौथे, तीसरे, दूसरेका भाव है वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि, जिसके पहले गुरुस्थानका भाव है वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि । प्रायः द्रव्यलिङ्गी मुनि कह कर जो सम्बोधित जाता है वह मिथ्या-दृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनिको ही समझाया जाता है । रहा अब चौथे पाँचवें गुरुस्थान वाला द्रव्य-लिङ्गी मुनि । वह सब समझ चुँकि कभी इसमें प्रायगी अभी संयोजन कम है, कभी विशेष होगा । बातोंके भाव कभी कम रहे, कभी अल्प रहे तो चौथे पाँचवें गुरुस्थानमें आ गया, वहाँ कोई बाध ऐसी नुटि नहीं है, जो है वह स्वयं ठीक हो जाती । वहाँ कुछ अधिक पोषण नहीं करना होता इसलिए द्रव्यलिङ्गी मुनि कहकर मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनिको सम्बोधित है । जो जो द्रव्यभ्रमण है वह दुःखको पाता है, तुरन्त दुःखी है, आगे भी दुःखी रहेगा । तो कर्म दुःख है कि कुछ ज्ञान प्रकाश ही नहीं मिल रहा । जिसे कहते घबड़ाहट । अब समझमें ही नहीं आ रहा तथ्य । जो कुछ समझमें आ रहा उल्टा सीधा, वह कर रहा तुरन्त दुःखी और दुःखमें छोटा बंध बनता है, तो उस बंधके फलमें यह आगामी कालमें भी दुःखी रहेगा ।

(४६८) भावसहित व भावरहित वृत्तिके गुण दोष जनक गुणके आश्रयसे गुण विकासमें आनेका अनुरोध—भावसहित व भावरहित वृत्तिके गुणदोष जानकर, भावविकास के ये गुण हैं और भावरहितके ये दोष हैं, ये प्रचेतन हैं ऐसा जानकर हे मुनिवरो ! तुम मुभावसे सयुक्त होवो । ऐसा कुन्दकुन्दाचार्य इस भावपाट्ट प्रथमे सम्बोधित रहे हैं, क्योंकि अनेक कीचड़ोंमें गृहस्थाश्रम भी एक पंक है । जैसे हाथी सरोवरमें स्नान करके बिल्कुल साफ हो गया, पर उसकी एक ऐसी घादत होती कि पानीसे बाहर आकर कुछ धूल सूँडसे उठा उठाकर अपने शरीरपर फँक लेता, तो इसे कहते हैं हस्तिस्नान ऐसे ही गृहस्थका वातावरण ऐसा है कि थोड़े समयको उपदेश सुन रहे, मंदिरमें आकर पूजा पाठ कर रहे, अच्छे भाव बना रहे आत्मके ग्रहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय, इस प्रकारकी खूब भावनायें आते हैं, पर यह बात आगे नहीं टिक पाती । यहाँसे चलकर घर पहुँच कि ऐसे प्रसंग मिलते कि जिससे वे सब बातें भूल जाते । क्या करें ? गृहस्थीका प्रसंग ही ऐसा है । तो यहाँ मुनि-वरोको आचार्यदेव समझा रहे कि हे मुनिवरो तुमने जब इस गृहस्थीके पकका त्याग कर दिया तो अब एक अपने स्थूल भावको सुधारो, वास्तविक भावसे सहित होवो तो तुम्हारे इस कर्तव्य का फल मिल जायगा । इसलिए भावोंसे शुद्ध हो, सम्यक्त्वसे सहित हो और अंतस्तत्त्वकी धुन में रहो, जिससे कि यह आत्मध्यान सुगमतया बनता रहे ।

तित्ययरगणहराद् अभ्युदयपरपराद् सोऽस्माद् ।

पावति भावसहिता सखेवि जियोहि वज्जरियं ॥१२८॥

( ४६९ ) भावसहित मुनियोंके अभ्युदयपरम्परापूर्वक भीखलाव—भावसहित मुनि



तीर्थंकर गणेश्वर आदिक प्रभुदय परम्परासे प्राप्त करके इस शाश्वत ज्ञानिको प्राप्त करते हैं। ज्ञानसहित अर्थात् जो जो धर्म है, शाश्वत सहज शुद्ध भाव है, वस्तुके सत्त्वके कारण जो अनादि निश्चय है उसकी इष्टि जिन्हें प्राप्त हुई वे भव्य जीव मुनि व्रत धारण करके, नाना अभ्युदयको प्राप्त होते हुए तीर्थंकर गणेश्वर देव जैसे सुखोंको प्राप्त करते हैं। प्रायः करके जो जीव मोक्ष जाते हैं वे अभ्युदयके साथ जाते हैं। ऐसे मुनि कम हैं जो उपसर्गसे सिद्ध हुए या जिन्हें कोई जानता भी न था वे सिद्ध हुए, ऐसोंकी संख्या कम है और जो देवी देवोंसे पूजित होकर, गंधकुटी आदि बड़े समारोह मनाये जा कर पूज्य हुए और ऐसे अभ्युदयोमें से गुजरकर मुक्त हुए ऐसोंकी संख्या अधिक होती है। जब घरमेंसे कोई ब्रह्म बालक पढ़ने या सविस करनेको विदेश जाता है, बहुत दूर जाता है वहाँसे आने जातेमें हजारों रुपये खर्च होते हैं। और वह जा रहा हो पहली बार तो उसे कितना ठाठसे भेजते हैं उसके परिवारके लोग, मित्र लोग। उसके जानिका मुहूर्त निकालते, लोग जुड़ते, प्रीतिभोज करते और बड़ी मंगल शुभ कामनायें करते और बड़े ठाठ से भेजते। तो भला जो इस ससारमेंसे सदाके लिए विदेश जा रहा हो (यह ससार देश है तो मोक्ष विदेश है) और जो कच्ची लौटकर आयागा भी नहीं उसे देवगण, मनुष्यगण, विद्याधर और ये पशुपक्षी भी बड़ा ठाठ मनाकर, बड़ी भक्ति करके और बड़े मंगल वातावरणमें उसे भेजते हैं। वह जा रहा है अपने ही कर्मक्षयसे मगर जा रहा है, पवित्र है, अच्छी जगह पहुँच रहा है तो यहकि प्राणी भी तो उसकी याद रखते हैं। तो वहाँ जमघट हो जाता है। जो मोक्ष गया वह बड़े अभ्युदयको पाकर मोक्ष गया। चुपचाप मोक्ष जाने वाले तो कम होने चाहिए। वे किसी उपसर्ग आदिक कारणसे हुए हैं, मगर सीधे सादे जो मोक्ष गए उपसर्ग आदिकके बिना तो लोकपूजित होकर मोक्ष गए।

(१००) तीर्थंकरोंका अभ्युदय—भावभ्रमण मुनि भरहत भगवान् हो गए और वे ठाठ तो नहीं चाह रहे फिर भी उनका जैसा ठाठ किसीका हो सकता है क्या? जिस समवशरणमें बिराजें उसकी रचना अद्भुत होती है, वह समवशरणकी रचना मनुष्योंके द्वारा नहीं बन सकती। इसके रचने वाले देव होते हैं। इस विषयमें दो बातें सुनी जाती हैं। कोई लोग तो कहते हैं कि देव स्वयं मायारूपसे समवशरणरूप बन जाते हैं, पर एक यह कहते हैं कि देवोंमें ऐसी कलायें हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं कि यहाँके डेला पत्थर रत्न आदिकसे ही क्षणभर में समवशरण बना देते हैं। ऐसा उनकी शक्तिका माहात्म्य है। यहाँ भी तो कोई कलाकार जिस कामको १० दिनमें करता है उसी कामको कोई दूसरा कलाकार एक दिनमें कर देता है, फिर देव तो अत्यन्त चतुर कलाकार हैं। वे यहाँके ही पदार्थोंको इस इस तरहसे परिणाम कर बचाकर कुछ शक्तिका योग कि समवशरण बना देते हैं। उसकी रचनाके विषयमें प्रायः

लोगों ने सुना होगा कि कितनी प्रदूषित होती है, कैसे कोट, कैसे उपवन, कैसे ध्वजा, कैसे मंदिर, नाट्यशालायें सब तरहकी बातें। देखो कोरा रुखा बीतराग धर्म, वहाँ भी वातावरण नहीं रखा क्या क्या ? सरोवर है, बैठने उठने आराम करनेकी जगह है, मनोविनोदके साधन है, नाट्यशालायें हैं मगर वे सब धर्मके प्रसंगको लेकर हैं। उनमें से गुजरते हुए समवर्णन भूमिमें पहुँचते हैं। सभायें होती हैं, वहाँ धर्मोपदेश होता है। कितने ही लोग वहाँ विरक्त हो जाते हैं, कितने ही वहीं ध्यानस्थ हो जाते हैं। कितनी ने भी वही वैदलज्ञान पाया। न जाने कैसे कैसे वहाँ ठाठ है। ऐसा अभ्युदय यह तीर्थंकर प्रकृतिके उदयका अभ्युदय है। तीर्थंकर प्रकृतिके बारेमें जो आदेय समझते हैं उनकी दृष्टि ससारविषयक नहीं है, किन्तु मुख्य दृष्टि यह है कि तीर्थंकर प्रकृतिका बध करने वाला तो नियमसे मोक्ष ही जायगा अधिकसे अधिक तीन भद्रोंमें ? समस्त पुण्य प्रकृतियोंमें सर्वोत्कृष्ट विशिष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। उसके सुखोको, आनन्दको, पवित्रताको भावमुनि प्राप्त करते हैं।

(५०१) प्रभु अरहंत देवकी धर्मसभाका अभ्युदय—सभा प्रभुके चारो ओर होती है और वहाँ यह गडबडी नहीं बनती कि तुम क्यों उनके सामने बैठ गए, यहाँ तो हम बैठेंगे। हम तो उनके मुखके सामने बैठकर सुनेंगे, ऐसी गडबडी वहाँ नहीं मचती। अरे ऐसा ही वहाँ देवकृत प्रतिशय है कि चाहे जिस दिशामें बैठो भगवानका मुख चारो ओर दिखेगा। बहुतसे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वे सब बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है, पर यह बात नहीं है। ब्रह्माके मनुष्योंकी कलासे ही अदाज करलो, अनेको जगह ऐसा देखनेको मिलता कि कोई प्रतिमा तो एक है मगर कान वहाँ ऐसा लगा होता कि उस प्रतिमाका मुख चारो ओर दिखाई देता। जब मनुष्योंमें ही ऐसी कला देखने का मिलती तब फिर देवकी कलाका तो कहना ही क्या ? लोग इसपर बड़ा भारी आश्चर्य करते कि भगवानका उपदेश होता अर्द्ध-भाषाभाषामें और लोग सब अपनी-अपनी भाषामें समझ लेते हैं। देखो हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि संयुक्त राष्ट्रसंघके पास एक ऐसी मशीन है कि जिसमें किसी भी एक भाषा में बोला जाय तो उसका रूपान्तर विभिन्न भाषाओंमें तुरन्त होता जाता है। मानलो इंग्लिश में व्याख्यान दिया जा रहा तो वहाँ बैठे सभी भाषाओंके लोग अपनी अपनी भाषामें उसका अर्थ समझ लेते हैं। जब यही इस प्रकारकी कलायें देखी जाती तब फिर देवकी कलाओंका तो कहना ही क्या ? यहाँ पर और और भी आश्चर्यजनक कलायें देखनेमें आती जैसी टेली-विजन, बेतारका तार, रेडियो, टेलीप्रिन्टर आदि, फिर देवता लोगोंकी कलाओंका तो कहना ही क्या ? वे अगर किसी काममें जुट गए तो न जाने क्या क्या करके दिखायेंगे ?

(५०२) प्रभुके निवासस्थानके निकट प्रतिशय—प्रभु जहाँ बिराजे होते वहाँ अशोक

बुझकी छाया रहती है, पुष्परवर्षा होती है। वे ऐसे पुष्प नहीं जैसे कि यहाँके विकलत्रय जीवों से युक्त पुष्प है। वहाँके पुष्पोंमें कीड़े मकोड़े नहीं होते। कीड़े मकोड़े तो स्वर्गपुष्पोंमें भी नहीं होते, ऐसे निबंनु पुष्पोंकी बहा वर्षा होती है, और वहाँके गीत वादित्रका तो कुछ ठिकाना ही क्या? वहाँ बाजोंके प्रकार करोड़ों तरहके बताये गए हैं। अब यही देख लो—कमसे कम ५० तरहके बाजे तो यहाँ भी मिलेंगे। एक बांसुरीकी ही ले लो, बांसुरी करीब ५० तरहकी मिलेंगी। बँक बाजे दूसरी प्रकारके हैं, ढप ढप बाजे दूसरी प्रकारके हैं। कितनी ही तरहके बाजे हैं। और फिर उनके बजाने वालोंकी कलाका तो कहना ही क्या? उनके नृत्य तो अजीब ढंगके, क्षण भरमें यहाँ और क्षण भरमें दूर, छिनमें अदृश्य और छिनमें दृश्य और वे देव देवियाँ ठलुवा हैं क्योंकि उनके पास कोई कमाने घमानेका काम नहीं, खाना भी नहीं पड़ता तो वे इन कलाव्रमे बड़ा अभ्यास रखते, बड़े निपुण होते। जब और कोई काम नहीं है तो वे इन कलाव्रमे बड़े कपावान हो जाते, कैसे कैसे नृत्य, गीत, वादित्र, उनकी शोभ उनकी स्तुतियाँ ये सब बड़े अनोखे ढंगके होते। संस्कृत भाषाको देववाणी बताया है, सुर भाषा जब बताया है तो होती होगी, कुछ तो मुखसे बोलते ही होंगे। एक दूसरेकी समझाते होंगे। तो संस्कृत तो सबकी मूल जननी है। आप हिन्दी अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी पंजाबी बंगाली आदि सभी भाषाओंमें देख लो, सबमें संस्कृत भाषासे मेल खाता है। उन देवोंकी वाणी है वह संस्कृत भाषा। भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है, वह एक योजना तक भव्य जीवोंके द्वारा सुन ली जाती है।

(५०३) प्रभुके चरण निकट चमर डुलने व दिव्यपुष्पवृष्टि होनेके प्रतिशय—प्रभुके निकट ६४ चमर दुर रहे भक्तिसे, यहाँ चमर ढोरनेके लिए कोई सर्वेन्ट नहीं नियुक्त होते, जैसे किन्हीके यहाँ विवाहके समय डुल्हेके ऊपर चमर ढोरनेका रिवाज है तो उसमें चमर ढोरने के लिए नौकर रहता, वह गायकी पूछका बना चमर ढोरता, पर समवशरणमें भगवानके ऊपर शुद्ध चमर ढोरे जाते हैं भक्ति और अनुरागवश। प्रभुकी सेवा करके वे अपनेकी बड़ा भाग्यशाली समझते। जिसके स्तवनमें बताया कि जब फूल बरसाये जाते हैं तो ऊपर डठल करके छोड़े जाते हैं मगर कुछ दूर गिरकर डंठल नीचे हो जाता और उसकी पखुडी ऊपर हो जाती है। वह मानो दुनियाको यह बता रही कि भगवानके चरणोंमें जो गिरेगा सो उमका डंठल नीचे हो जायगा याने बधन खतम हो जायगा। ये दुरते हुए चमर मानो दुनियाके लोगोंकी यह बता रहे कि जो भगवानके चरणोंमें आयगा वह नियमसे ऊपर उठेगा। इन सब शोभाओंको बिस्तारने वाले कितने ही समारोह होते हैं।

(५०४) प्रभुदेहतेज और लक्ष्मीसमृद्धिसे चिररुता—भगवानके शरीरका तेज ऐसा है

कि करोड़ों सुखों के एक साथ फैले हुए प्रकाश के समान हैं। वह तेज ऐसा धीरे-धीरे फैलता है कि सुख है, किसीकी बाधा पहुँचाने वाला नहीं है। जिसके शरीर के चारों ओर मोमण्डल बना है वह नेत्रों को अत्यन्त प्रिय है। जिसकी छूने के लिए लक्ष्मी दोड़ी नीचे से कि मैं सिंहासन बनकर भगवानकी छू लूँ, रत्नजडित सिंहासन है मगर भगवान उससे भी चार अंगुल ऊपर है, तो मानो लक्ष्मीने यह सोचा कि मैं भगवान ऊपर उठे जाते तो मैं इनके ऊपरसे लडूँ। सो ० छूने के बहावेसे वह लक्ष्मी ऊपरसे भगवानपर आयी मगर वह भी ऊपर लटकी रह गई छू न सकी। ऐसी बड़ी-बड़ी शोभा, बड़े-बड़े प्रतिशयो से सहित पञ्च कल्याणक आदिक ये सब बाह्य सुख, किसको सुख? भगवानको सुख, देखने वाले मानते हैं सो देखने वालों की धीरेसे ही कहा जा रहा है कि ऐसे सुखोंको प्राप्त है भगवान। अरे प्रभु तो अनन्त सहज शाश्वत आनन्दको प्राप्त है, अनन्त चतुष्टयके धनिक है।

(५०५) भावधर्मण्ये गणधराभ्युदयका लाभ व प्रभुनामोर्मि प्रभुगुणोंका वंश—भाव धर्मण मुनि गणधरों के सुखोंको भी प्राप्त होते हैं। अरहेत भगवानके बादका पद है तो किसका? गणधरोंका। जितने नाम रखे गए हैं भगवानके वाचक उन सबसे भगवानकी शोभा जानी जाती है। आखिर भगवान पशुपति हैं, मामूली नहीं हैं। जितने जगतमें जीव है उन जीवोंका नाम है पशु। कही यह न समझना कि सिर्फ गाय, बैल, भैंस आदि जानवरोंका नाम है पशु। अरे पश्यति इति पशुः, जो द्रष्टा हो, देखे उसे पशु कहते हैं। भगवान पशुपति हैं। शिव शकर जो ज्ञानस्वरूप सो शिव, जो श सुखको करे सो शकर, शिवमार्गीकी जो विधि बताये सो ब्रह्मा जो सर्व व्यापक सो विष्णु, ये सब भगवानके नाम हैं और आत्माके भी नाम हैं, क्योंकि ऐसी योग्यता दोनोंमें है, ये ही आत्माके नाम हैं। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु, बुद्ध हरि जिसके नाम। कुछ लोग तो यहाँ जिसके की जगह जिनके बोलते, पर यहाँ जिसके शब्द ठीक है, क्योंकि उसका प्रर्थ है कि जिस आत्माके ये सब नाम हैं, उस धाममें मैं, राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम? देखिये यह छंद आत्मकीर्तनमें कुछ कठिन सी लगता तभी तो बहुतसे लोग जिसके की जगह जिनके बोलते। जिस अतस्तत्त्वके ये सब नाम हैं। जिन—जो रागद्वेषको जीते सो जिन। शिव जो कल्याणमय हो सो शिव, ईश्वर—जो अपने ऐश्वर्यमें स्वतंत्र हो। ब्रह्मा—जो सृष्टिको रखे सो ब्रह्मा। राम—रमन्ते योगिन अस्मिन् इति रामः, जिसमें योगीजन रमण करें सो राम। अब किसमें रमण करते? इस ही अतस्तत्त्वमें। विष्णु जो व्यापक हो सो विष्णु, बुद्ध—जो ज्ञानमय हो सो बुद्ध, हरि जो पापीको हरि सो हरि, कीन? यह आत्मा, सो ये सब जिस अतस्तत्त्वके नाम हैं सो राग छोड़कर मैं निज धाममें पहुँचू तो आकुलताका फिर कोई काम नहीं रहता। तो यह सब है परमात्मस्वरूप

और उसके निकट हैं मरणोपरान्त । जैसे राजा और दुबाराजा ऐसे ही मरते हैं और मरणोपरान्त वेक । और ऐसे अनेक अभ्युदय हैं, इन्द्रादिक पर्व हैं, जिनकी भावधमन मूर्ति प्राप्त करते हैं । उनका लक्ष्य नहीं है कि मैं इन्द्र बनूँ मगर अपने बीच साधनामें बड़े रहूँ हूँ तो ऐसे पुण्य विसेष बँबलें ही रहते हैं और उनके विपाकका ऐसा अभ्युदय प्राप्त होता है ।

तै चण्डाल तालो रामो दर्शनवरणाचरणकुंडालो ।

भावसहित्याले निष्च तिबिहेन पण्डुमोयाले ॥१२६॥

(१०६) दर्शनज्ञानचारित्रमुख भावसहित धर्मणोंकी नमस्कार—वे भावधमनो वन्द्य हैं जो दर्शन ज्ञान और चारित्रसे शुद्ध हैं और मायाधारसे रहित हैं, उन भावधमनियोंको मेरा मन, बचन, कार्यसे नमस्कार ही । कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ऐसा कह रहे हैं । दी बातें यही बताती हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्रसे शुद्ध होना, गुण निर्दोष विकसित होना, जिसके लिए उनका दर्शन, नाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार तपाचार और वीर्याचारका पालन होता है । तो कितना विरक्त और स्वभावके अभिमुख कि इन आचरणोंकी प्रति वह श्रद्धा है कि हे आचरणो ! मैं तुम को तब तक पाल रहा हूँ जब तक तुम्हारे प्रसंगसे इन आचरणोंसे भी बरे निष्कम्प ज्ञानस्वरूप न हो जाऊँ । कहते हैं ना, विरक्त गृहस्थ चरके पाये हुए समागमोसे विरक्त है तो मुनि तैव-प्रपुत्र समागमोसे विरक्त है और जिन आचरणोंका पालन करता है सो जानता तो है कि इन आचरणोंके पाले बिना गति नहीं है किन्तु स्वभावदेष्टि अभिमुख होमैसे जानता है कि अंतर्गतत्वा प्राप्त करना है यह निष्कम्प ज्ञानस्वभाव ।

(१०७) निर्माय भावधमणोंकी नमस्कार—भावधमन दर्शन ज्ञान चारित्रसे विशुद्ध है, सम्यक्त्व महित है और मायासे रहित है । मायाचार जैसे किसी गृहस्थमें पाया जाता है, धर्मकी जगह भी मायाचार । जाप करने बैठे तो कमर मुकाये सीधे सादे जैसे चाहे घंटपट टेढ़े मेढ़े बैठे हुए जाप दे रहे हैं और अगर कोई दो चार लीन दर्शन करने वाले पासमें आकर खड़े हो गए तो फट अटेन्शन हो गए मायने खूब तनकर ध्यान करने बैठ गए । दूसरी बात जैसे कोई भविरमें भगवानके समक्ष स्तुति पाठ कर रहा था तो जब तक उसे कोई देख नहीं रहा था तब तक तो वह जैसा चाहे वैतुक बेड़में स्वरमें स्तुति कर रहा था, पर जब देखा कि कोई दो चार लीन दर्शन करने वाले आ गए तो फट उस स्तुति पाठके लयमें परिवर्तन हो गया मायने बड़े रागसे आलाप कर स्तुति करने लगे, तो यह मायाचारी नहीं है तो क्या है ? गृहस्थों की तो बात छोड़ो, साधुजन भी बड़ी बड़ी मायाचारी करते हैं । पुराणोंमें एक घटना मिली है कि किसी मुनिशत्रुने किसी नगरमें वातुर्मास किया सो बराबर चार महीनेका उपवास व्रत लिया, उनकी बड़ी प्रसिद्धि पारों और कील गई । और वह तो वातुर्मास व्यतीत होते ही

निजराज का नाम । आपमें क्या हुआ कि उसी जसहसे कोई मुनिराज निकले तो श्रावकोंने उसकी तपस्याकी प्रशंसा कर दी, धन्य है इन महाराजको जिन्होंने बारू माहका उपवास किया । सो इस प्रशंसाको सुनकर वह मुनि बड़ा खुश हुआ और मोन ले लिया, इसलिए कि कहीं बौलनेसे हमारा भेद न खुल जाय । उस मायाचारीके फलमे वह मरकर हाथी बना । सायद त्रिलोकमंडल हाथीकी यह कहानी है । माने जो अपना मान चाहता है उसकी यह दशा होती है कि हाथी जैसा जानवर बनना पड़ता । मान नाकको भी कहते, बोलते ना इसने हमारी नाक रक्ख ली । तो मानो मान रखने वालेको ऐसी नाक मिलती जो कि जमीनपर लटकती यानि सूझ । तो जहाँ यह मान मायाचार है वहाँ कहींसे सरल भाव होमे ? किसके लिए वहाँ मायाचारी करना ? तो जो मायासे रहित हैं, सम्यक्त्वसे सहित हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे विशुद्ध हैं उन मुनिजनोंको, उन आत्माओंको मन, वचन, कायसे नमस्कार हो ।

इडिढमतुलं विउव्विय किण्णरकपुरिसअमरखयेरहि ।

तेहि वि ए जाइ मोहं जिणभावणभाविघो धीरो ॥१३०॥

(५०८) भावभ्रमण मुनिके अतुल ऋद्धिका लाभ—भावभ्रमण मुनिबरोके तपके सहस्त्रसे अतुल ऋद्धियाँ स्वय प्राप्त होती है । उन्हे ऋद्धियोका पता भी नहीं रहता कि मुझ मे हुई है । जैसे विष्णुकुमार मुनिको अपनी विक्रिया ऋद्धिका पता न था, उन्हे पता कब पड़ा, जब एक क्षुल्लकने वहाँ जाकर निवेदन किया कि महाराज हस्तिनापुरमे ७०० मुनिमध पर भारी उपसर्ग हो रहा है, उन्हे भेडकर भाग लगायो जा रही है ? धुवासे कठ रुंध गया है । सो मुनिराजने पूछा कि मैं क्या करूँ ? तो उस क्षुल्लकने बताया कि आपको विक्रिया प्राप्त हुई । अच्छा जब उन्होंने परीक्षा की, हाथ फैलाया तो लवण समुद्रपर्यन्त फैलता चला गया । तो उन्होंने जाकर उनकी रक्षा की थी । ऐसी ऋद्धियोका मुनिबरोकी पता ही नहीं रहता । जिनको मोक्ष मिलना है उनको ऋद्धियाँ होना कोन सी बड़ी बात है ? तो एक तो मुनिबरोको अतुल ऋद्धिया स्वय प्राप्त होती हैं, दूसरो और यह भी देखिये कि स्वर्गके देव, भवन्तवासी देव, व्यन्तरदेव, विद्याधर लोग अपनी-अपनी कलायें दिखाते हैं, अनेक ऋद्धियाँ दिखाते हैं, उनको देखकर वे मुनीश्वर कभी मोहको प्राप्त नहीं होते । वे नहीं सोचते कि ऐसी ऋद्धियाँ मुझे क्यों न मिली ? ऋद्धियोका पता नहीं और जिनके ऋद्धियोका पता नहीं उनकी ऋद्धियोका निरोध नहीं, क्योंकि ये सब जिनभावनासे वासित हैं । आत्माका दर्शन सहज स्वकृप सायबत अहेतुक मात्र चैतन्यस्वरूप है । इतना ही मात्र मैं हूँ, इतनेमें ही मेरा व्यापार है, इतने मे ही मेरा उपभोग है । इतनी ही मेरी सारी दुनिया है । इससे बाहर मेरा कुछ नहीं । ऐसा निर्णय रखने वाले भावभ्रमण मुनिके बाह्य चमत्कारोंमे मोह कैसे हो सकता है

सो धन्य है उन मुनियों को जिनको अपनी ऋद्धियों का भी पता नहीं और जिनके ऋद्धि न हुई ही वे दूसरेके चमत्कारकी देखकर मोहित नहीं होते । जो अपना ज्ञानस्वभाव है उसमें ही सदा निःशंक रहते हैं, उनके जगतके वैभवके निरखनेसे कभी व्यामोह नहीं होता ।

किं पुण मच्छइ मोहं नरसुरमुक्खाण अप्पसारणं ।

जाणंतो पस्संतो चित्तंतो मोक्खमुणिबल्लो ॥१३१॥

(५०६) भावश्रमणके मोहकी असंभवता—जिस भावश्रमण, मुनिको मोक्षका स्वरूप निर्णीत है, केवल स्वभाव मात्र रह जाना, उपाधिरहित हो जाना, जो है सो ही प्रकेला रह जाय उसे कहते हैं मोक्ष और इस स्थितिमें असुल सहज आनन्द रहता है, ज्ञानके द्वारा तीनों लोकको जान रहे हैं, यह महत्त्वकी बात नहीं है, वह तो होता ही है, पर सिद्धमें महत्त्वकी बात यह है कि वे शाश्वत सहज आनन्दका निरन्तर अनन्तकाल तक निष्कम्पतया अनुभव कर रहे हैं । यह बात महत्त्वकी है । लोगों को चाहिये क्या ? सुख शान्ति । वह सुख शान्ति ज्ञान बिना कभी नहीं मिलता यह बात अवश्य है, पर किसीको कहा जाय कि तुमको ज्ञान तो खूब दूँगे मगर सुख न मिलेगा, दुःख ही दुःख रहेगा तो वह उस ज्ञानको भी पसंद न करेगा । वह तो यही कहेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान न चाहिए कि जिसमें कष्ट हो । हालांकि शुद्ध ज्ञानके साथ आनन्दका ही अन्वय है पर प्रयोजनकी बात देखो, जीवोंका प्रयोजन है शान्ति आनन्द । तो आनन्दमयमें केवल आत्मस्वरूपको जिन्होंने देखा, निरखा, उन पुरुषोंका मन कैसे मोहित हो सकता है ? जिनके निरन्तर कैवल्यका चिन्तन है—मैं हूँ, एक हूँ, प्रकेला हूँ, यह ही मात्र जिनके चिन्तनमें है वे श्रेष्ठ मुनि किन्हीं मनुष्यों देवोंके तुच्छ सुखोंको निरखकर, चमत्कारको निरखकर कैसे विमुग्ध हो सकते हैं ? मोक्ष ही अनन्त सुखको देने वाला है । किसी बाह्य पदार्थका समागम शान्तिका देने वाला नहीं । उस समागममें उपयोग फसनेसे कष्ट ही है, वहाँ आनन्द नहीं, यह बात जिनके विश्वासमें पड़ी है निरंतर, ऐसी ही जिनकी दृष्टि रहती है उनको ससारके चमत्कार कैसे पतित कर सकते हैं । ये तो संसारी जीवोंके स्वाद हैं, वे मस्त होते हैं ऋद्धि वैभवमें, पर मोक्ष स्वरूपका ज्ञान रखने वाले साधु जनोंकी इन बाहरी समागमोंमें कदापि बुद्धि मोहित नहीं होती । सम्यग्दृष्टि साधु सदैव निःशंक रहते हैं, जो मेरा स्वरूप है अमूर्त चैतन्यमात्र उसमें परसे कभी विपत्ति या ही नहीं सकती । यह खुदमें ही गड़बड़ होकर विपत्ति पाता है । बाहरी पदार्थोंसे इसमें विपत्ति या ही नहीं सकती । स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि किसी बाहरी पदार्थका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रभाव कुछ भी स्वमें या जाय, प्रभाव भी एक का दूसरेपर नहीं होता किन्तु जो प्रभाव होता है उसमें स्वयं ऐसी योग्यता है कि वह अनु-रूप निमित्त आश्रयभूत पदार्थको पाकर अपनी कषावके अनुरूप वह अपनेमें प्रभाव पैदा कर



कोता है। प्रभाव और भावमें कुछ भिन्नता नहीं है। जैसे आप कहते हैं द्रव्य, ज्ञेय, काल, भाव जो भावका ही भाव है प्रभाव, उल्टा भाव। आपने जो परिणामन न था वह परिणामन हो रहा, एकदम नहीं बात हो रही, उसका नाम है प्रभाव। एक भावचय करने वाली, चमत्कार करने वाली, एकदम नवीनता बाहर करते वाली जो परिणति है उसे कहते हैं प्रभाव। तो प्रभाव उपादानका है, उपादानमे होने वाला जो कार्य है वह निमित्तका प्रभाव नहीं, मगर निमित्तके सन्निधान बिना उपादान अपने से वह प्रभाव नहीं पैदा कर सकता। विकार रूप प्रभावकी बात कह रहे, जो सहज स्वभावरूप प्रभाव है वह तो होता ही है। वहाँ तो साधन कायद्रव्य निमित्त है। तो जो सर्वद्रव्योंके परिणामनमें साधारण निमित्त है, उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती, वह तो होता ही रहता है, वहाँ अन्वयव्यतिरेक कुछ नहीं आता। वहाँ अन्वयव्यतिरेक हो चर्चा वहाँ की हुआ करती है। तो ये भावभ्रमस्य सम्पत्ति मुनि सांसारिक सुखसे सदा विरक्त हैं और अपने आपके लिए अपने, स्वरूपमे, मार्गमे निश्चय रहते हैं। शान्ति मिलेगी तो इस ही उपायसे मिलेगी। शान्तिका और कोई दूसरा उपाय नहीं है।

तत्पर इ वा ए जरघो रोयमी वा ए डहइ देहउडि ।

इदियबलं न बियलइ ताव तुमं कुणहि अण्हिय ॥१३२॥

(५१०) बुद्धत्व आनेसे महिला ही आत्महित करनेका आदेश—हे आत्मन् ! जब तक बुद्धापा आक्रमण नहीं करता है तब तक तू आत्महित करले। बुद्धापा आना तो निश्चित है, कोई ऐसा न समझे कि जब बुद्धापमे हम आत्महित नहीं कर सकते तब पहलेसे ही क्यों आत्महितकी साधना बनाये, क्योंकि बुद्धापा आनेपर सब भूल जायगा, तो यो भूलता नहीं है। छह-आठमे तो लिखा है—बालापमे ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्द्धमृतकसम बुद्धापको, कैसे रूप लहे आपनो ? कोई अगर बचपनमे ज्ञान न बनाये तो वह अपना स्वरूप कैसे लख सकता है ? तरुण समयमें तरुणीये रह रहा तो वहाँ अपने स्वरूपका दर्शन कैसे हो सकता है। और बुद्धापा अक्षमकी तरह है। वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब ये तीन बातें सुन लीं तो कोई यह शक्य कर सकता है कि जब बुद्धापमे सब भूल जायेंगे तो फिर अभी से क्यों आत्महितकी बात करें ? तो बुद्धापमे वो नहीं भूला करता। यह कथा उस एक जीवकी है जिसने बालपमे तो ज्ञान नहीं पाया और वही मनुष्य सारी जवानो भर तरुणीमे रत रहा, अभी मनुष्य बुद्धा बना वो अब बह करेगा क्या ? पर जिसने बालपनमें ज्ञानसम्पादन किया, तरुण समयमें वैराग्य धारण किया वह तो सावधान है। बुद्धापा आनेपर वह निश्चित नहीं होता। फिर भी बुद्धापा एक ऐसी दयनीय स्थिति है कि इसमे सिधिलता आती है। कुछ आदमी तो निराश हो सकती है। नियम नहीं है, पर यह सम्भावना है। वो जो तरुण

समय तक कुछ भी कल्याण न करें उनके लिए बुढ़ापा बड़ा कठिन है, इस कारण जिसका समय अभी मिला है उसमें तत्क्षण समय तक आत्महित करनेका प्रयोग बना लें। जवानोंके समय तो युवक लोग मजाक करते हैं कि धर्म हमारे धर्म करनेके दिन हैं क्या ? बुढ़ापा आने दो फिर धर्म करेंगे। धरे उन्हें यह विदित नहीं है कि बुढ़ापा आनेपर धर्म नहीं कर सकते। इसलिए जब जिनवाणीकी प्रेरणा मिले तभीसे आत्महितमें अपनेको लगा लें।

(५११) बुढ़ापेके चित्रणमें वैराग्यकी प्रेरकता—हे आत्मन् ! जब तक बुढ़ापाका आक्रमण नहीं होता तब तक हित कर लो। पद्मपुराणमें एक अत्यन्त चित्रण मिलता है, नायद राजा दशरथकी रानीकी बात है। राजा दशरथके घर प्रतिदिन मंदिरसे गंधोदक आता था उनकी सभी रानियोंके लिए ? सो सभी रानियोंको उनकी दासियां गंधोदक लाती थी एक दिन जो सबसे प्रिय रानी थी उसके लिए एक वृद्ध पुरुषको गंधोदक लानेके लिए भेजा। यह दासियां तो थी जवान हट्टी कट्टी सो फौरन दौड़कर गंधोदक ले आईं पर जो वृद्धपुरुष था उसको गंधोदक लानेमें काफी देर हो गई। देर हो जानेसे वह रानी काफी दुःखिता गई ? मैं ऐसी फाल्तू हूँ, मेरा कोई आदर नहीं, मेरेको गंधोदक अब तक नहीं आया और हमारे पति भी हमारी उपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बड़े आदमी होते ठलुका लोग, जिन्हें कोई अधिक काम नहीं पड़ता तो वे बैठे बैठे ऐसा गुन्तारा बनाते कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो वह रानी अपनेको बड़ा दुःखी महसूस कर रही थी इसकी सूचना मिली दशरथको सो भट उस रानीके पास आये और उदासीका कारण पूछा, तो उसने स्पष्ट रूपसे अपने मनकी सारी बात बता दिया। इतनेमें ही वह वृद्ध भी गंधोदक लेकर आया। दशरथने उसे डाटना शुरू किया, तो उस वृद्ध पुरुषने जो एक वृद्धावस्थाका चित्रण उस समय किया वह बड़ा रोमाञ्चकारी है। उस वृद्धावस्थाका चित्रण सुनकर वैराग्यकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी चीज है वृद्धावस्था। यह वृद्धावस्था देवोंके नहीं होती, मगर देवोंमें बुढ़ापा जैसी ठोकर तो अन्तमें लगती ही है। जब ६ महीने शेष रहते हैं, मालायें मुर्झाती हैं, उनका उसी ढंगका बुढ़ापा समझ लीजिए। तो यह बुढ़ापा एक ऐसी व्याधि है कि इसमें कुछ बात बनती नहीं, इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आया तब तक आत्महित कर लें।

(५१२) रोगग्रस्त होनेसे बहिले ही आत्महित करनेकी प्रेरणा—हे आत्मन् ! जब तक रोगरूपी अग्नि शरीररूपी मोमकीको नहीं जलाती तब तक तू आत्महित कर ले। कोई बता सकता क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे अपनेको कष्ट न हो। तो अपेक्षामें जो आने लगे होते हैं, थोड़ा भी दर्द हुआ शरीरके किसी अंगमें तो कहने लगते कि इससे तो बुराबर या जाता तो यह भला था, यह थोड़ा तो सह्य नहीं जाती। जिसके जो रोग आता

उसको वह कठिन लगता है । और कितने ही रोग हैं इस शरीरपर । करोड़ों, यह रोग प्राण इस शरीररूपी झोपड़ीको जला देती है । हे आत्मन् ! जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक आत्महित कर ले । अपने परिणामोंको इतना उज्ज्वल बनाओ कि किसी भी बाह्यपदार्थमें तेरे मोह न जगे । यह ही तो आत्महित है । निजको निज परको पर जान यह बात दृढ़तासे बनी रहे । और इसके लिए जिन-जिन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी कर । सतसंग कर, स्वाध्याय कर । जब तक रोग न घेरे तब तक तू आत्महित कर ले ।

(५१२) रोगग्रस्त होनेसे पहिले ही आत्महित करनेकी प्रेरणा—हे आत्मन् ! जब तक रोगरूपी अग्नि शरीररूपी झोपड़ीको नहीं जलाती तब तक तू आत्महित कर ले । रोग सभी कहकारों हैं कोई बता सकता क्या कि कौनसा रोग मला है कि जिससे अपनेको कष्ट न हो ? तो भले ही बता देते हैं, थोड़ा भी दर्द हुआ शरीरके किसी अंगमें तो कहने लगते कि इससे तो बुखार आ जाता तो वह भला था, वह पीडा तो सही नहीं जाती । जिसके जो रोग आता उसकी वह कठिन लगता है । और, कितने ही रोग हैं इस शरीरपर करोड़ों । यह रोग प्राण इस शरीररूपी झोपड़ीको जला देती है । हे आत्मन् ! जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक आत्महित कर ले । अपने परिणामोंको इतना उज्ज्वल बनाओ कि किसी भी बाह्य पदार्थमें तेरे मोह न जगे । यह ही तो आत्महित है । निजको निज परको पर जान यह बात दृढ़तासे बनी रहे । और, इसके लिए जिन-जिन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी कर । सतसंग कर, स्वाध्याय कर । जब तक रोग न घेरे तब तक तू आत्महित कर ले ।

(५१३) इन्द्रियबल क्षीण होनेसे पहिले ही आत्महित करनेका उपदेश—हे आत्मन् ! जब तक इन्द्रियका बल क्षीण नहीं हो जाता तब तक तू आत्महित कर ले । जब बुढ़ापा आया और कोई बुद्धिगत रोग आया अथवा मन और इन्द्रियका बल मानो क्षीण हो गया तो वह फिर क्या करेगा ? तू मैत्री आदि चार भावनाओंको चित्तमें उतार ले । करनेके नामपर कुछ न करें तो खाली गप्पकी बातोंसे तो उत्थानका काम न बनेगा । इसलिए स्थूल बात है—सर्वेषु मैत्री । सर्व प्राणियोंमें मित्रताका बर्ताव रहे । मेरे समान सब हैं, ऐसा ध्यानमें लाये । देखिये यह सब अपने कल्याणके लिए बात है, यह अपने आपपर दया है, यदि ऐसी सद्भावना बन सके तो । गुणी जनोंको देखकर प्रमोद हो, दर्पभाव हो । कैसा मोहका भयंकर नृत्य है कि लोग यह सोच बैठते हैं कि गुणी तो मैं हूँ जितना जानकार मैं हूँ उतने जानकार और कहाँ पाये जाते कैसा मोहजालका नाच है ? जगतमें अनन्त जीव हैं, अनेकों मोक्ष जाने वाले जीव हैं, ज्ञानी हैं, सम्यग्दृष्टि है, हमसे बड़े बड़े बहुत हैं, जो ससार शरीर भोगोंसे विरक्त हैं, भी अपने आत्माको आराधनामें धुन रखा करते हैं, विधि अनुसार चारित्र्य पालते हैं वे गुणीजन

हैं। उन गुणी जनोंको देखकर हर्षसे भर आना चाहिए जिनके ब्रह्ममें रहता हूं, उनकी सृष्टि मुझको मिल गई। कोई दुःखी जीव दीखे तो दयावतताका भाव पाये। मेरे समान स्वरूप वाले ये प्राणी जब किसी उपयोगसे दुःखी हो रहे तो तत्काल भ्रम पान देना, वस्त्रादिक देना, उससे उन्हें तत्काल भ्रान्त करें और ज्ञान शिक्षा देकर उनकी हिम्मत बँधायें, यह ही दया-परताका भाव है, और जो विपरीतवृत्ति है, ममकदार हो तो भी जिसके विषयमे यह बात सुनिश्चितसी हो कि यह हमारे समझाये समझने वाला नहीं, अपनी कथाय छोड़ने वाला नहीं तो उससे मध्यस्थभाव रखें। ये चार भावनायें जीवनमें उतरें तो आत्माका उसमें हित है।

( ५१४ ) सर्व स्थितियोंमें विवेक बलसे आत्महितमें लगनेका उपदेश—इस गाथामें तीन प्रकारसे सम्बोधा है कि बुढ़ापेसे पहले ही आत्महितमे लग जावो। लोग कहते हैं कि ६० वर्षका हो जानेसे बुद्धि सठिया गई तो यह कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसा होता है। बुढ़ापे मे जो सफेद बाल हो जाते तो उनके लिए कवि जन कहते हैं कि जो इसमें सँकेदी थी, स्वच्छता थी, शुद्धता थी वह अब इसमे नहीं रही, बालोंमें घा गई। अब यह बुढ़ापेमें वरिलोकके प्रवीं जनका कैसे स्मरण रख सकेगा। इसी तरह रोग। भोग भी रोग। इस रोगसे भी बुरा रोग है भोग रोग। यह रोगमे तो भगवानकी सुख भी करता है, पर भोगमे पड़कर तो यह भगवान की सुख भी भूल जाता है। तो जो पुरुष ऐसे दुर्लभ जन्ममें रागसे शोकसे भीमसे, मोहसे इस मानव जीवनको नष्ट करता है तो वह मोहसे मलिन है, मानो वह भस्मकी इच्छासे रत्नशिकी को जलाता है। कोई चंदनके वृक्षको जला दे इस क्यालसे कि राख होगी, उससे मैं बर्तन मलूंगा सो चंदन जलाकर राखसे बर्तन भाजे तो वह लोकमे भला तो नहीं माना जाता। यहाँ कह रहे रत्नशिकी बात। रत्न जलाना कठिन है फिर भी उन्हे कोई जला दे और उसकी राखसे बर्तन भाजे तो यह कोई भली बात नहीं। इसी तरहसे इस मनुष्य जीवनको भोग, शोक, घादिकके लिए गमा देना कोई भली बात नहीं। यों समझो कि उसने धर्मको जला दिया। धर्मका घात करके भोग भोगना मूर्खता है। ऐसी शरीरकी दुर्दशा होनेसे पहले ही चेत सें। एक कवि ने बुढ़ापेका चित्रण किया है, बुढ़ापामें कान बहरे हो जाते तो यहाँ शरीरकी और इन्द्रियोंको जरा भेदसे निरखकर वार्तालाप सा है। बुढ़ापेमे दूसरोंके द्वारा तिरस्कारके शब्द अधिक मिलते हैं, सो तिरस्कारके ये शब्द न सुनाई दें मानो इसलिए ये कान बहरे हो गए। और नेत्रोंने यह सोचा कि मैंने तो इसका जिन्दगी भर साथ निभाया, अब इसकी ऐसी दशा देखकर मेरेसे देखा नहीं जा रहा मानो यह सोच कर नेत्र भी अंधे बन गए। कविके शब्दोंमें ये चेत भी मानो बड़े सज्जन निकले। ऐसी दशामें जो शरीर काँप रहा है सो माने सामने खड़े हुए यमराजके दरसे काँप रहा है। ऐसे अर्जुनमें निःसंक होकर बैठे हैं बाह्य पक्षाघातोंमें

ममता बढ़ाकर, यह कितने आश्चर्यकी बात है। तो जब तक यह शरीर समर्थ है तब तक सद्भाव भरे और उस सद्भावनाके प्रतापसे अपना उद्धार करें।

छञ्जजीवछुडायदणं तिच्चं मणवयणकायजोएहि ।

कुरु दय परिहर मुनिवर भावि अपुठ्वं महामत्त ॥१३३॥

(५१५) षट्जीवनिकायपर दया करनेका आदेश—यह भावपादुख ग्रन्थ है, इसकी मूल रचना गाथाप्रोमे श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने की। इसमें मुनिवरोको समझाया गया है और जो कल्पना कीजिए कि उनके सत्सगमे जो मुनिराज थे उनकी शिथिलतायें देखकर उनके दोष दूर करनेके लिए एक आचार्य होनेके नातेसे उन्हें सम्बोधन किया। अथवा आगे प्रणति करने के लिए सम्बोधा। इस गाथामे कह रहे कि हे मुनिवर, मन, वचन, कायसे ६ कायके जीवों पर दया करो। ६ काय हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और अस्। षट्काय संज्ञामें एकेन्द्रियके तो अलगसे नाम दिये और दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियमें आये सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, पशु, पक्षी आदिक, इन सबको एक समूहमें ही कह दिया। तो देखो अन्य लोगोंने भी पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, इन चारको अलग अलग माना है और वनस्पतिको पृथ्वीकायमे ही शामिल कर लिया। जो काठ पत्थर आदि दिख रहे वे सब पृथ्वी हैं, यह अन्य दार्शनिकों का लक्षण है और अस्की वे कुछ सुख भी नहीं लेते। यहाँ इस प्रकारसे ६ काय बताये हैं कि जो उपयोगमें आ रहे बहुत वे ५ अलग कहे। पृथ्वी कितना सबके उपयोगमें आ रही, मकान बनाते तो पृथ्वीकायसे बनाते, ईंट है, सीमेन्ट है, मारा है, और पृथ्वीपर चल रहे। जलके बिना प्राण रहना कठिन है। जलका भी उपयोग है और अग्निके बिना सब भूखे घरे रहेगे, कहाँसे भोजन बनाया जा सकेगा और वायुके बिना भी किसीका काम नहीं चलता। आजकल गर्मीके दिन हैं, सभीको पता है कि जब हवा नहीं चलती तो गर्मीके मारे घबड़ा जाते। वायुका भी खूब उपयोग होता है और वनस्पति-कायकी बात देखो फल, गेहूँ, लकड़ी काठ आदिक ये सब वनस्पति है, ये सब बहुत बहुत काममें आते। इनकी संख्या भी नाना प्रकारकी है। इस तरह ५ स्थावरोंको अलग अलग काममें गिना, और बाकी सब ससारी जीव अस्में आ गए। तो ऐसे ६ कायके जीवों पर दया करें। यह गृहस्थों से पूरा नहीं बनता क्योंकि वनस्पति साग भाजी तो रोज लाते ही हैं, हवा बिना भी नहीं बनता। हवा बढ़ हो गई तो पखा चालू हो गया, साइकिल मोटर आदिके पहियों से हवा निकल गई तो उसमें हवा पुनः भरी गई। गृहस्थ अग्निकायकी हिंसासे भी नहीं बच सकते, क्योंकि रोटियाँ तो पकाना ही हैं। आग कल तो गैसके काममें अग्निको एक टंकीमें बंद कर रखा है। तो आगकी हिंसासे भी नहीं बच सकते। जल भी बहुत उपयोगमें

माता । मुन्की की उपासनामें माती, मिट्टी, मुनिराज, इन सबकी हिंसासे बचे हुए हैं । कभी यह बात भीई पूछ सकता है कि मुनिकन बर्बाद हो लेते, इसमें तो अपनेको जीव मान लीये, तो वैसे हिंसा नहीं हुई, सो इसका समाधान यह है कि वे श्रद्धा करके ये कुछ काम नहीं करते । न करते, न कराते और न उनकी अनुमोदना करते, इस कारण उनको वहाँ हिंसाका दोष नहीं लगता । गृहस्थोंको इन हिंसानोंसे बचना अत्यंत कठिन है । हां उस जीवकी हिंसा बचा सकते हैं ।

(५१६) छह अनायतनोंके परिहारका उपदेश—यहां मुनिवरोको उपदेश है कि हे मुनि-वर तू मन, बचन, कायसे ६ कायके जीवों पर दया कर । और, ६ अनायतनों का परित्याग कर । कुगुरु, कुदेव, कुमास्त्र और इनके सेवक ये ६ कायके अनायतन हैं, धर्मके विरुद्ध ठिकाने हैं । धर्म नाम है अपने आपके सहज स्वरूपमें अपना अनुभव करना । जैसे सोनों का चित्त नाम में है ना—फलाने लाल, फलाने चंद, जिनका जो नाम है सो नाम सोला जानेपर के कितना अपने नामपर लगाव रखे हैं कि मट कमल जाते कि मेरे लिए कहा, मुन्की कहा । सो जैसे यहां पर्यायके नाममें लगाव है तो वह लगाव न रहे और आत्माके स्वभावमें लगाव बने कि मैं यह हू अधिकार ज्ञानस्वभाव, तो अपने स्वभावमें लगाव करना सो धर्म है । तो धर्मके विपरीत जो साधन हैं वे अनायतन हैं । कुगुरुको इस धर्मका क्या पता ? यदि धर्मविज्ञिका पता होता तो धर्मरूप वृत्ति उनकी रहती संन्यासमें । सबकड बल रहे हैं, नाम धर रहे पंचाग्नि तप । कंदमूलका भक्षण करना धर्म समझते हैं । आत्मस्वभाव क्या है यह उनके परिचयमें नहीं है तो उसमें प्रवेश कैसे बने ? कुगुरुको जो सेवा करते वे भी अनायतन हैं, धर्मके ठिकाने नहीं हैं । कुदेव—तो कोई होता ही नहीं—या देव हो या अदेव हो, दो ही बातें हैं । या तो वीतराग सर्वज्ञ है या देव नहीं है । कुदेव कहांसे आये ? तो कुदेव उसे कहते हैं कि जो देव तो नहीं है पर अपनी देवताके रूपमें प्रसिद्धि कराये तो वह कुदेव कहलाता है । वे धर्मके स्थान नहीं हैं । कुमास्त्र—जिनमें पापोका पोषण किया गया हो वे कुमास्त्र हैं । और जो इनकी उपासना करें सब वे भी अनायतन हैं । तो इन ६ अनायतनोंका परित्याग करें ।

असविह्वलाम्हाारी अष्टाभक्तसायरे अभ्यंतेन ।

भोगमुहकारणष्ट कदो य तिविहेष सयजजीवास्तं ॥१३४॥

(५१७) श्रीमें अग्रजमें अग्रस्त भावसागरमें अभ्यंते हुए जीवोंकी भोगमुहनिमित्त अश-विषप्रालाहार प्रवृत्ति—हे जीव अग्रस्त भावसागरमें अभ्यंते हुए तू ने भोगमुखके निमित्त मन, बचन, कायसे सबस्त जीवोंके १० प्राणों का आहार किया है जाने की इससे जीवका बच करे, जाने तो उसने कितनेके प्राणोंको अपने मुखमें कुबलित किया है । ये दशांश प्राणी ।

संसारमें भ्रमण करते हुएमें । यह जीव अनादिकालसे अनन्त सब धारण कर चुका । वहाँ क्या किया ? दूसरेका प्राहार बना डाला । जैसे लोग कहते हैं कि वे जीव खानेके लिए ही तो बनाये गए हैं । जो अज्ञानी कीही जीव है मांसलोलुपी है वे इतना तक कह डालते हैं, और फिर उनसे पूछो कि मनुष्य किस लिए बनाये गए ? तो वे कहते हैं कि मीनके लिए, सबको खाने के लिए । उनकी दृष्टि यह नहीं कि जीव वे होते हैं जिनके दर्शन, ज्ञान प्राप्त हो । और वह सब जीवोंमें समान है यह ज्ञान न होनेसे १० प्रकारके प्राणोंका आहार किया और अनन्त संसार, सागरमें भ्रमण किया । यह सब कुछ किया भोगलुब्धके लिए । और नारकियों का शरीर तो किसीके खानेके काम आता ही नहीं । नारकी मिलते ही नहीं । उनका वैकियक शरीर है, सब खानेके जो मिले तो मारेंगे कीन ? तिर्यञ्च । कोई देश ऐसे भी है कि जो मनुष्यों को मार कर खा जाते । कोई अकालकी जैसी कठिन परिस्थिति आये तो यह बात हो भी सकती है । और यशु बली, इनका तो मारना लोग अत्यन्त सुगम समझते हैं, इसीके फलमें संसारमें सब तक जन्म मरण पाता रहा । अब समझ लीजिए कि मोभीका फूल कोई खाये तो उसमें साक्षात् मांसका दोष है । प्रतिचार नहीं, साक्षात् मांसका दोष है । प्रतिचार तो उसमें बताया कि जैसे भानों अटेकी म्याद ५ दिनकी है और खा ले १० दिनका तो उसको कहते कि प्रतिचारका दोष लगे गया । पर मोभीके फूलमें भक्षणका प्रतिचार नहीं, साक्षात् मांस भक्षणका दोष है । उसमें छोटे बड़े सभी प्रकारके कीड़े बहुत हैं । उनको बिनारनेमें, उनको पतेलीमें पकाने में, छींकनेमें बड़े दोष हैं । वहाँ जो समझलो कि मांसका कलेवर साथ है । इससे यह जानें कि मोभीका फूल मांसकी तरह, अटेकी तरहका भोजन है । जैसे वे चीजें प्रयोग्य हैं ऐसे ही मोभी का फूल भी प्रयोग्य चीज है । सो दशविध प्राणघातसे इस जीवने अनन्त संसारमें भ्रमण किया ।

प्राणिबहेहि महाजस चउरासोलवसजोनिमज्जमि ।

उण्यज्जंतमरंतो पत्तोसि गिरतर दुक्ख । ११५॥

(५१८) प्राणिबधका फल कुयोनिमि जन्म मरण करके निरन्तर दुःखोंकी प्राप्ति—  
हे महायश, हे मुनिवर प्राणिबधके द्वारा यह जीव ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण करता रहा और निरन्तर दुःख प्राप्त किया । सबसे बड़ा दुःख क्या है जीवोंको ? सबसे बड़ा दुःख है जन्म मरण, पर जिह्मगी तो चल ही रहा है, इसकी ओर किसीका ध्यान नहीं है तो दुःख मान लिया, इष्टविधोपनिवृत्त्योग । मोहका ऐसा ही प्रताप है । क्या अटक है कि दूसरेको मानले कि यह मेरा है ? कुछ इससे अटका है क्या ? आप कहे कि गृहस्थोंमें रहकर तो राम किया ही जाता है, सो तो ठीक है, पर वह मिथ्यात्व नहीं है । मिथ्यात्व वहाँ है कि जहाँ ममता लगी कि यह मेरा है, इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है । वह है मिथ्यात्व, और घरमें सब जीवों



जो प्रति शुद्ध ज्ञान बना रहे कि मैं सब स्वतंत्र स्वतंत्र जीव हूँ। इनके बीच हुए कर्मों के अनुसार ससार में इनको कल मिलता है। ऐसा ठीक जानते रहें और आपस में बोलें प्रीतिकी वाली तब तो यह गृहस्त्री में चलेगा, पर मोह जो भी करेगा बस वह अपनी बात करेगा ? विचार करें अपने धन्दर। देह भी न्यारा, जीव उससे न्यारा फिर अन्य जीवों से सम्बन्ध क्या ? गृहस्थ अगर घर में सुख से रहना चाहता है तो उसको यह पौष्ट्य करना होगा कि मेरा तो मेरे स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक पूर्ण निर्णय बनायें। न बनायें तो दुःखी होते रहेंगे। स्पष्ट निर्णय हो कि जब वह देह भी मेरा नहीं है तब फिर अन्य भाई भतीजे पुत्र स्त्री आदिक ये जीव मेरे कैसे हो सकते हैं ? घर में रहते हैं, तो प्रीति करके रहना होगा तब बात बनेगी, यह तो ठीक बात है, मगर वे मेरे हैं, ऐसा झूठा ख्याल न बनायें। जो ऐसा झूठा ख्याल बनायेगा उसे नियम से बहुत कष्ट होगा। बिल्कुल बिछुड़ते समय, मरते समय यह सोचना चाहिए कि बहुत दिनों से मैं जान रहा था कि यह काम अवश्य होगा। जितना भी संयोग है उसका वियोग नियम से होगा। ये जीव सब अपनी अपनी आयु के क्षय के समय मरण कर जाते हैं, यह सब जाना था, स्वाध्याय में सीखा था और रोज रोज सुनते हैं उपदेश मे ग्रन्थों में और अपने आपकी अनुभूति से यह बात सोचते भी हैं तो इसी पर ही डटे रहना कि मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, तो उसे जीवन में कभी आकुलता नहीं हो सकती।

जीवाणमभयदाण देह मुणो पाणभूदसत्ताण ।

कल्लाणसुहणिमित्तं परपरा तिविहसुद्धीए ॥१३६॥

( ५१६ ) कल्याणलामके लिये अहिंसापालनका उपदेश—हे मुने तू कल्याणक सम्बन्धों सुखकी परम्पर के लिए मन, वचन, कायकी शुद्धि से जीव, प्राणी, भूत और सत्त्वोंको अभयदान दे, मायने जीवोंको अभयदान दे। उन सब जीवोंको यहाँ चार भागों में विभक्त किया है—जीव, प्राणी, भूत और सत्त्व। जैसे ये सभी जीवोंके ही वाचक हैं मगर कुछ रुढ़ि से, कुछ इस वात्सर्ग्यका प्रधानतया कलन होनेसे ये अलग अलग जीवों के लिए शब्द रखे गए हैं। जीवोंमें तो पञ्चिन्द्रियको जीव कहा है। रुढ़िके अनुसार बातकी जा रही है और चोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चोइन्द्रियको प्राणी कहा और वृक्षोंको भूत कहा और उपलक्षणमें पृथ्वी वन, अग्नि वायु भी ते ली और बाकी जो जीव बचे वे सब सत्त्व कहे गए हैं। इन सब जीवोंकी हिंसासे दूर रहो।

( ५२० ) तीर्थंकरके गर्भकल्याणका सुख—पञ्चकल्याणक कहलाता है गर्भ, जन्म, सप, ज्ञान और निर्वाण। जहाँ विशेष समझी हुई होता है वह कल्याण है। भगवान् गर्भ में होते

माता को जीव भगवान हो वह गर्भमें नहीं आता, पर जो भगवान बनेगा उसका नाम धर कहते हैं कि जो भगवान बनेगा, धरहुस बनेगा, तीर्थकर बनेगा वह गर्भमें आया, जो तीर्थकर बनेगा वह गर्भमें आता है। कोई उल्टा ही सटका रहता है पेटमें याने पेटमें गर्भ होता है तो वह बच्चा उल्टा सटका रहता है, तब ही बताते हैं कि जब वह निकलता है तो सबसे पहले तो मिर निकलता है। बादमें पैर निकलते। सो वह उल्टा सटका हुआ है। किन्तु तीर्थकर उल्टे नहीं रहते गर्भमें। वे सीधे रहते हैं। और पश्चासन जैसे ढगमे रहते हैं। भैया ! कुछ कुछ तो छोटे बच्चोंको देखा होगा कि उनकी टांग सीधी नहीं रहती वे अगर बैठा दिए जाते तो उनका गर्धपश्चासन जैसा लगने लगता, और जब भगवान जन्मते हैं तो ऐसे ही सीधे निकलते हैं। और और भी अनेक अतिशय मिलते हैं। भगवानकी माताको कष्ट नहीं होता और बताया है कि जैसे यहा जब बच्चा गर्भमें होता है तो उसकी माँ का पेट बढ़ जाता है तो उस पेटपर फिर कुछ फुरियां सी पड़ जाती हैं ? जैसे भ्रूणमें, पेटमें बहुत सी फुरियां आ जाती हैं सो अगर गर्भ होता तो फिर वे धारें नहीं रहती। पेट तन जाता है, अगर तीर्थकर की माताका पेट तनता नहीं, ज्योका त्यो बराबर रहता है, ये सब गर्भके समयके अतिशय हैं। गर्भके समय माताकी सेवा करनेके लिए देवियां महा देवियां आती हैं और सभी सेवायें करती हैं। और मिष्ट वचन कह कर माताको खुश रखती, यह भी तो सेवा है। तो सभी प्रकारकी सेवायें ये देवियां करती हैं। गर्भ कल्याणकके अतिशय कह रहे हैं। गर्भ रहता है ९ महीने। उससे ६ महीना पहलेसे ही रत्नवर्षा होती है। इस तरह सब मिलाकर ९ + ६ = १५ महीने स्वर्ग जैसी शोभा उस नगरकी देव करते हैं, ये सब गर्भ कल्याणकके अतिशय है, लोग समझते हैं कि उसने इसमें सुख पाया है, ऐसा सुख मिलना चाहिए। ये कल्याणसम्बन्धी सुख हैं।

(५२१) तीर्थकरके जन्मकल्याणकका सुख—अब जन्मकल्याणकका सुख देखिये—जन्म तो वास्तवमें तब कहलाता कि जब गर्भमें आया हो शुरू शुरूके दिन, पर रुढ़ि ऐसी है कि बाहर निकलनेको जन्म कहते हैं वस्तुतः प्रायुके उदयसे जन्म होता है। जैसे किसीने पूछा कि बताओ आपकी आयु कितनी है ? तो मान लो उसने बताया कि मेरी आयु इस समय ६२ वर्षकी है, पर इसमें अभी गर्भके ९ महीने छूट गए, इसलिए कुल मिलाकर ६२ वर्ष ९ महीने कहना चाहिए, गर्भकी आयु भी उसीमें शामिल है। तो प्रकरण यह चल रहा था कि जन्मके समयमें तीर्थकरको कष्ट नहीं, तीर्थकरकी माताको कष्ट नहीं। उन्हें अस्वस्थता नहीं जाना पड़ता। देवियां सेवा करती। गर्भसे बाहर निकलनेपर जन्मकल्याण मजानेको स्वर्गसे देवेन्द्र आते हैं यही भी तो कुछ गांवों से आप लोगों की बुवा, नानी, सोसी आदिक आती हैं,

वहाँ भगवानका जन्म-कल्याणक मनातेकी देवराज भाते हैं सो वे अपनी ऋद्धि शक्तिके मुता-  
बिक समारोह मनाते हैं। उस बालक प्रभुमें इतना अतुल बल है कि मेरुपर्वत जैसे ऊँचे स्थानों  
पर देव देवेन्द्र ले जाते और वहाँ बड़े बड़े कनकोंसे उनका अभिषेक करते, खुद करते, परन्तु  
प्रभु रंज भी नहीं घबड़ाते। ऐसा जन्मकल्याणक, देव मनाते हैं। तपकल्याण, ज्ञानकल्याणक,  
और निर्वाणकल्याणकके भी ऐसे ही विशाल समारोह होते हैं। उनमें महासुख है। उन सुखों  
के निमित्त हे मुनिवर तू सभी जीवोंको अभयदान दे।

(५२२) अभयदानके बिना मृत्युबलेवासहन—आत्मन् ! भयभीत जीवोंको तू ने अभय-  
दान नहीं दिया यही कारण है कि तू मरणसे बराबर डरता है, और फिर दीर्घायु कैसे हो  
सकता है ? जैसा भाव किया जाता है वैसा ही कर्मबन्ध बनता है और उसके उदयमें उस प्रकार  
का फल मिलता है। वह एक साधारण रीति है। कभी कोई सम्बन्धदर्शन पाये, ज्ञानबल बढ़ाये  
और मोक्षमार्गमें बड़े तो अन्य कर्मोंकी तो बात ही क्या, निष्पत्ति और निकाचित जैसे कर्म  
भी टूट जाते हैं, पर बाँधे हुए कर्मोंको तोड़ना आसान नहीं, किन्तु वे विशिष्ट ज्ञानबलसे ही  
टूटते हैं, अतएव साधारण रीति यह है कि जैसे भावकर्म वहाँ बाँधे वैसे जन्म मरण आदिकके  
दुःख पाये। तो हे जीव तू ने अभयदान नहीं दिया। अपने ही गर्जके लिए नाना चेष्टायें की।  
अपना जैसा स्वरूप दूसरेका नहीं जाना और उनको अभयदानका पौख भी नहीं किया। यही  
इसका फल है कि जन्म मरण करता फिर रहा, मरणसे डरता फिर रहा। और दीर्घायु भी  
नहीं हो पाता। दया, अभयदान ये एक ऐसे विशुद्ध भाव हैं कि अगर विवेकके तराजूपर तौलें  
तो एक पलड़ेपर दया रख दीजिए और दूसरेपर व्रत, तप आदिक कठिन क्रियायें रख दीजिए  
तो भी दयाका पलड़ा भारी रहेगा। दया बिना बड़े बड़े व्रत तप करके भी स्वर्ग पाना कठिन  
है। और दयासहित होकर जीव अगर बन भी नहीं पाल सक रहा तो भी उसको स्वर्ग पाना  
सरल है। वह एक फल बतला रहे हैं। इससे कहीं यह न समझना कि स्वर्ग कोई बहुत बहुत  
बड़ी चीज है। उत्कृष्ट चीज तो है अपने ज्ञानका निर्विकार बनना, निर्विकार हो जाना, केवल  
शुद्ध आत्मा ही आत्मा रह जाना, यह है सर्वोत्कृष्ट वैभव, मगर संसारमें चूँकि अभी रहता है  
तो दुर्गतिमें रहनेकी अपेक्षा सुखतिमें रहना भला है, जहाँ धर्मसाधन प्रसंग भी मिला करते हैं।  
यह अहिंसा व्रतका ही माहात्म्य है कि मनुष्य दीर्घायु बने, भाग्यशाली बने, समृद्धिशाली बने,  
कीर्तिमान हो। सो हे मुने जब तक एक छोटा सदाचार भी न बन सके तो बड़े सदाचारकी  
तो आशा ही क्या करना ? तो जिसमें दया आये, अहिंसा व्रतका सही पालन हो, सब जीवों  
के स्वरूपको अपने स्वरूपकी तरह समझा जाय तो इसमें आत्माका उत्थान है।

असिंयसम किरियवाई अमिकरियाणं च होइ चुलसीदी।

ससद्वी अण्याणी नेणीया होति बत्तीसा ॥१३७॥

(५२२) क्रियावादियोंके भेद—आत्माके सहज सत्य स्वरूपको जाने बिना यह मनुष्य किस किस तरहके मिथ्यादर्शनमें बह बहकर कैसे कैसे सिद्धान्तोंकी रचना करता है, इसका संकेत इस गाथामें किया है। कुछ लोग होते हैं क्रिया वाले, याने क्रियासे मोक्ष मानने वाले। क्रियासे तिर जायेंगे और वह क्रिया श्राद्धादिक है। जब तक जिन्दा हैं तब तक गोदान करना, पृथ्वीदान करना, वस्त्रादिक दान करना, इन क्रियाओंको करके मानते कि इनसे मोक्ष मिल जायगा। कोई मर गया तो उसके लिए कुछ श्राद्ध करे, उसके नामपर कुछ त्याग करे। किसे दे ? पंडोंको दे। जैसे देखा होगा कि बड़ी बड़ी नदियोंके किनारे कुछ पड़ा लोग बैठते हैं जहां कि श्राद्ध करने वाले पहुंचते हैं तो वहां श्राद्ध कैसा होता कि पंडोंको जो भी चीज चाहिए जैसे क्वाट, वस्त्र, गाय रुथ्या पैसा आदिक वे सब चीजें उन पंडोंको देता श्राद्ध करने वाला, ऐसा श्राद्ध कहलाता है और इन क्रियाओंको करके जो मोक्ष माने वे कहलाते हैं क्रियावादी। क्रिया का एकान्त, ज्ञानका भावका कोई सम्बन्ध नहीं, क्रियासे ही वे मोक्ष माननेकी मान्यता होनेपर भावोंमें कोई फर्क नहीं आता। भाव हो सही सम्यक्त्वके और फिर जैसे मेरा आत्मामें रमण हो उस प्रकारकी क्रिया करे तो वह एक बाह्य साधन है। पर यहां तो मोक्षमार्गकी क्रिया की बात नहीं कह रहे। श्राद्धादिक अटपट क्रियाओंकी बात कही जा रही है। क्रियायें करें, मगर जानें यह कि इन क्रियाओंसे मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञानसे मोक्ष मिलता है। फिर क्रियायें करनी क्यों पड़ती है ? यो कि यह ज्ञान अपना स्थिर नहीं रहता, भागता है अनेक जगह पापी में तो उसकी रोकथामके लिए हमारी ये व्यवहार क्रियायें हैं, इन शुभ चेष्टाओं में यदि हमारा चित्त लगा रहेगा तो अटपट भाव तो न बनेंगे। जैसे मंदिरमें आते तो यद्यपि मंदिर में आने मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है ज्ञानसे, मगर वह ज्ञानकी साधना हमको मंदिरमें बंठकर मिलती है, घरके बाहरकी अटपट बातें यहाँ नहीं कर पाते हैं इसलिए मंदिर आना कर्तव्य है, पर मंदिरमें बैठनेसे ही मोक्ष मिलता है इतना ही जानकर कोई आलस्य करे, संतुष्ट हो, बस हमने तो सब कुछ कर लिया तो यो मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है ज्ञानसे और ज्ञानकी साधना होती मंदिरमें व अन्यत्र सामायिकसे, ध्यानसे भक्तिमें स्वाध्यायसे, सत्संगसे। नो जो क्रियाओंका एकान्त करता है, अपने ज्ञानस्वरूपको भूलता है वह पुरुष क्रियावादी कहलाता है। इन क्रियावादियोंके १८० भेद हैं।

(५२४) अक्रियावादियोंके भेद—कोई किस ही ढंगसे मोक्ष माने कोई किस ही ढंग से, आचरण पीरुष कुछ न माने वे अक्रियावादी कहलाते हैं। जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं और कहते कि क्रियाओंसे क्या लाभ ? जैसा चाहे खावो, पियो, रहो और जैसा सन्यासमें बताया

वैसी प्रवृत्ति करो तो मोक्ष मिलेगा ऐसा कहने वाले कहलाते हैं, अक्रियावादी । जैसे जैन-सम्प्रदायमें उद्दिष्ट भोजनके त्यागको बहुत महत्त्व देते हैं और इतना महत्त्व देते कि कहींसे भी खा लो, सभी लोग बनाते हैं, इलवाईकी दुकान हो, किसी धोबी आदिकका घर हो, कहींसे भी भोजन ले लो हमारे लिए तो कुछ बात नहीं । मगर वे यह नहीं देखते कि वह भोजन हिसाबयुक्त भोजन है, अमर्यादित भोजन है । सो ऐसा जो अधःक्रम नामका मूल दोष है उस दोषको तो कुछ नहीं गिनते और एक जमा चल गया रिवाज उसे महत्त्व देते, ये सब अक्रियावादीकी ही बातें होती हैं, यहाँ क्रियाका भी महत्त्व थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि अशुद्धतासे बना हुआ भोजन खानेपर बड़ा दोष आता है । तो ऐसे अनेक पुरुष होते हैं जो अक्रियावादमें विश्वास रखते हैं । उनके मत हैं ८४ ।

(५२५) अज्ञानवादी और वैतयिकके भेद—कुछ लोग हैं ऐसे जो अज्ञानसे मोक्ष मानते हैं । वे कहते हैं कि ज्ञानसे क्या लाभ ? जो जानता है उसे अधिक पाप है, जो नहीं जानता उसे क्या पाप ? इसलिए कुछ जानना ही न चाहिए, अज्ञानी बने रहना चाहिए । उससे कल्याण हो जायगा, भला हो जायगा, ऐसा सिद्धान्त है अज्ञानवादियोंका और ऐसे ही अज्ञानसे मोक्ष होना मानते हैं, ये अज्ञानवादी ६७ प्रकारके होते हैं । वैतयिक मिथ्यादृष्टि—जिनका इनका ही सिद्धान्त है कि माता पिताकी आज्ञामें रहो तो मोक्ष मिल जायगा या जो विनय विनयमें हो काम चल जायगा, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं, ज्ञानमार्गपर चलनेकी आवश्यकता नहीं, विनय करें, उस विनयसे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसे वैतयिकवादी ३२ प्रकारके हैं । ये ३६३ भेद मिथ्यादृष्टिके हैं इनसे दूर होकर अपने आत्माके अन्तः स्वरूपमें आपा अनुभव करते हुए तृप्त रहना चाहिए ।

ण मुयइ पयडि अभव्वो सुट्ठु वि आयण्णिऊण जिसधम्म ।

गुडवुद्धं पि पिबता ए पणया णिव्विसा होति ॥१३८॥

(५२६) मिथ्यात्ववासित होनेसे अनेक शास्त्रोंके अध्ययनसे भी अभव्वोंकी प्रकृतिमें सुधारका अभाव—अभव्व जीव जिनधर्मको भले प्रकार सुनकर भी अपनेमें विकारके राग वाले स्वभावको नहीं छोड़ते, सो ठीक ही है । जैसे कि दूध पीकर भी साँप निर्विष नहीं हो सकता ! जिसकी जो प्रकृति है वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता । ऐसे ही अभव्व जीवकी प्रकृति है विकारमें आपा अनुभव करना । सो अनेक शास्त्र भी पढ़ले वह तो भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता और जो निकट भव्य हैं, पर अभी मिथ्यादृष्टि है तो भी उनकी यह प्रकृति छूट सकती है और वे यह अनुभव कर लेंगे कि ये रागद्वेषादिक विकार मेरे स्वभावमें नहीं, अभव्व अनुभव नहीं कर सकते और जिनके यह ज्ञान बनता कि विकार मेरे स्वभावमें नहीं

उसकी मुक्तिका मार्ग मिलेगा और जो विकारको ही अपने स्वभावसे माने हुए है उसकी मोक्ष का कार्य न मिलेगा । इस कारण हे भव्यपुरुष तू अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि तो कुछ कर जिससे कि विकारका लगाव अत्यन्त दूर हो जाय । चारित्र्यमोहके उदयमें विकार आते हैं, पर विकार आनेके समय यह प्रतीति रहे कि विकार मेरे स्वरूपसे नहीं । ये ग्रीपाधिक हैं, मैं तो अविकार स्वभाव हूँ । तो इतनी प्रतीतिके बलसे संसारबधन नहीं चलता । जो बंध चलता है वह साधारण है, क्योंकि अपनी सुख बनी है, अपनी समाल चल रही है ।

भिच्छत्तच्छणदिट्ठी दुद्धी रागगहगहियचित्तिहि ।

धम्म जिणपण्णत्त अभव्वजीवो ण रीचेदि ॥१३६॥

(५२७) अभव्यके जिनप्रज्ञप्त धर्मकी अरुचिकी संततता—जिनकी दृष्टि मिथ्यात्वसे व्याख्यादित है ऐसे दुर्बुद्धि अभव्य जीव राग पिशाचसे ग्रह जानेके कारण जिनप्रणीतधर्मकी श्रद्धा नहीं करते, और जो कुवाद हैं, एकान्त है उनकी रुचि बनाते हैं । जैसे एक दोहा है । “साँप डसा तब जानियो, रुचि सो नीम चबाय । मोह डसा तब जानियो, जिनवाणी न सुहाय ॥ जैसे साँपसे डसा हुआ मनुष्य बड़ी रुचिसे नीम चबाता है ऐसे ही समझिये कि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव जिनवाणीसे विरुद्ध बातोंमें बड़ी रुचि रखते हैं, जिनवाणी उन्हें नहीं सुहाती । जिनवाणी क्या ? जैन धर्म क्या ? रागद्वेषको जिसने जीता वह पुरुष कहलाता है जिन और उस जिनेन्द्रदेव ने जो धर्म बताया उसे कहते हैं जैन धर्म । क्या बताया ? आत्मा का स्वभाव आत्माका धर्म है । जो शाश्वत है, आनन्दमय है, स्वरूप है, सहजसिद्ध है, उस धर्मकी जो दृष्टि करता है, उस धर्मरूप अपनेको जो मानता है वह कर रहा है धर्मका पालन सो यह धर्मकी बात अभव्य जीवको नहीं सुहाती । चाहे वह कितने ही शास्त्र पढ़ लो । जैसे उल्लूको दिनमें न देखेगा चाहे करोड़ो सूर्योदय आ जायें । एकका तो कहना क्या ? यद्यपि एक ही सूर्य उदयमें है मगर उसकी प्रकृति बदला रहे है कि कितने ही सूर्य एक साथ उदयमें हों, मगर उल्लूको दिनमें नहीं दिखता ऐसे ही कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जायें, जिनको भीतर में उस कर्मविपाकमें रुचि लगी है, इतना ही अपना सर्वस्व जानता है उसको यह जैनधर्म रुचता नहीं है ।

(५२८) अभव्यकी अभव्यताका निर्देशन—अभव्य उसे कहते हैं जिसमें रत्नत्रयके प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं होती । जैसे एक कुडरू मूँग होती है तो मूँग होकर भी उसे कितना ही पकाया जाय, पर नहीं पकती । अब देखिये मूँगका रूप तो उसमें पाया जाता है मगर योग्यता नहीं है पकनेको ऐसे ही अभव्य जीव हैं । जाति तो जीव है, जैसे भव्य है वैसे ही अभव्य हैं, जीव दोनों समान है और इसी जातिके कारण, केवलज्ञानका स्वभाव तो होता है,

मगर केवलज्ञान व्यक्त करनेकी योग्यता नहीं होती। तो सदा भिर्यात्सुसे प्राच्छादित रहनेके कारण अभव्यकी बुद्धि, विचारकी शक्ति दूषित रहती है और सदा रागरूपी पिशाचमें उसका चित्त प्रसृत रहता है यही कारण है कि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट जैन धर्मकी श्रद्धा उसे नहीं हो पाती। मैं हूँ, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरेमें आनन्द सहज स्वभावसे है, मेरेको बाहरसे कुछ नहीं मिलता, मेरेमें से बाहर कुछ टूट कर नहीं गिरता, मैं सदा पूरा हूँ, अपने स्वभाव मान हूँ। इस पूर्ण भुक्तको कर्तव्य ही क्या है बाहर ? है, पूरा है, निष्पन्न है। कुछ करना ही नहीं है बाहर। यही एक करना है, यही एक होना है कि मैं अपने आपमें शुद्धज्ञान वृत्तियाँ करता रहूँ और निराकुल बना रहूँ, यह ही मात्र एक बात होनेकी है यहाँ। इसके बाद अन्य कुछ चाहिये ही नहीं। यह बात अभव्यकी, अज्ञानीकी बुद्धिमें नहीं आती।

कुच्छियधम्मस्मि रघो कुच्छियपासडिभत्तिसंजुतो।

कुच्छियतवं कुण्ठांते कुच्छियगदभायणो होई ॥१४०॥

(५२६) कुत्तिसत धर्मरत पुरुषकी कुगतिभाजनता—जो छोटे धर्मका अनुरागी है वह छोटी गतिका पात्र होता है। छोटा धर्म मायने जो जीवको अहिंसा-भावसे प्रलग करे, जो आत्मस्वभावके विपरीत बाह्य विषयोमें अनुरक्ति बढ़ानेका उपदेश करे ऐसा शास्त्र भी छोटा धर्म है। उन छोटे धर्ममें जो अनुराग करे, जैसे भगवानका नाम ले लेकर चोरी सीखे, ऐसे मक्खन चुराया जाता या अन्य कुशील सीखे उनका उदाहरण ले लेकर विषयवासनामें बढ़े तो वह छोटे धर्मको ही तो बढ़ाता है। तो जो छोटे धर्मका अनुरागी है वह छोटी गतिको ही प्राप्त करता है क्योंकि छोटे धर्मके अनुरागीको अपने आत्माके सहज निज स्वरूपकी सुध नहीं रहती। वस्तुतः क्या है मैं, यह उसके विचारमें नहीं चलता है, इस कारण छोटे धर्मके अनुरागी पुरुष नियमसे छोटी गति ही प्राप्त करते हैं।

(४३०) कुत्तिसत पासण्डिभक्तियुक्त पुरुषोंकी कुगतिभाजनता—जो छोटे पासण्डियों की भक्तिसे सहित हैं वे छोटी गतिके पात्र होते हैं, क्योंकि जो आत्मज्ञानसे परोचित नहीं, गाँजा, चरस, भाँग अफीम आदिक बोट पीकर और शिवका नाम लेकर एक विषयोका ही पोषण करें, एक दुनियाका आकर्षण करनेके लिए कमरमें रस्सी बाँधकर भभूत लगाकर, बड़े बड़े बाल रखाकर किसी भी ढंगसे अपनी सेवा चाहे, ऐसे अज्ञातमत्त्वके अनुरागी, आत्मज्ञान से शून्य छोटे साधुओंकी जो भक्तिमें रहते हैं जो उन्हें हुक्का चिलम लगाकर देते हैं और अपने को उनका बड़ा सेवक समझते हैं ऐसे पुरुष छोटी गतिमें जन्म लेते हैं, क्योंकि आत्माकी सुध से रहित पुरुष जो जो भी बाह्यसे धर्मके नामपर क्रियाएँ करते वे पुरुष बाहर ही बाहर डोलते हैं और छोटी श्रद्धा पुष्ट कर करके अपनेको प्रतिष्ठित करते हैं। तो जो छोटे पासण्डियोंकी भक्तिसे



सहिष्णु हैं वे खोटी गतिके प्राप्त होते हैं,

( ५३१ ) कुत्सित तप करनेवालोंकी कुगतिभाजनता—जो छोटे तप करते हैं जैसे अग्नि सपना, उल्टे खड़ा हो जाना, समाधि ले लेना, एक पैरसे खड़ा होना आदिक, ऐसे अनेक प्रकारके कुतप हैं उन तपोंको तप करके कोई संतुष्ट रहे कि मैं साधु हूँ, गुरु हूँ, मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलनेका यह ही उपाय है, यहाँ ही बाहर बाहर जो बने रहते हैं और आत्माका जो विशुद्ध ज्ञानस्वभाव है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं ऐसे पुरुष भी मिथ्यादर्शनकी प्रेरणासे खोटी गतिको प्राप्त होते हैं। वह खोटी गति कौन सी है जिसमें ऐसे संन्यासीजन उत्पन्न हैं ? नरकगति। यह तो प्रकट है। तिर्यञ्च हो जाना भी खोटी गति है। भवनवासी व्यङ्ग्य ज्योतिषी हो जाना ये भी खोटी दशाएँ हैं। और स्वर्गोंमें भी उत्पन्न तो हो गए, मगर कि-  
त्विषिक, बाहन आदि जातिके देव बन गए तो ये भी खोटी दशाएँ हैं। तो ऐसे छोटे धर्मके अनुरागी, छोटे पाखण्डियोंके सेवक, छोटे तप करने वाले ऐसे इन तुच्छ गतियोंमें उत्पन्न होते हैं, परिणाम यह होता कि फिर आगे खोटी गतियाँ मिलती हैं, जन्म मरण करते हैं और अनन्त संसारी जीव बनकर रहा करते हैं। इससे जिनेश्वर देवके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्गकी ही श्रद्धा करना, उस मार्गपर शक्ति अनुसार चलना, यह है ससारके सकटोंसे छूटनेका उपाय।

इय मिच्छतावासे कुणयकुसत्थेहि मोहिमो जीवो।

भमिमो अणाइकाल ससारे धीर चित्तेहि ॥१४१॥

( ५३२ ) कुणय कुशास्त्रोसे मोहित जीवका अनन्त ससारभ्रमण—गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों तरहके मिथ्यात्वके स्थानभूत इस सप्पारमे कुणय और कुशास्त्रसे मोहित होकर यह जीव अनादिकालसे भ्रमण कर रहा। सो हे धीर ! इसका विचार कर। यह काल यहाँपर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके रूपमें घूमता ही रहता है। इस समय यह अवसर्पिणी काल चल रहा है, मायने घटता समय, यह पचम काल है, इसके बाद छठा काल आयगा। छठे कालके अन्तमें प्रलय मचेगा सो जो जीव बचे रहेंगे उनसे फिर सृष्टि चलेगी। फिर छठा काल आयगा, फिर ५ वाँ फिर चौथा, प्रत्येक चौथे कालमें तीर्थंकर हुआ करते हैं, फिर तीसरा, दूसरा, पहला इनमें भोगभूमि चलती है, फिर घटती होगी, फिर बढ़ती होगी, ऐसे कालोंमें यह जीव अनन्तकाल तक भ्रमण करता रहा। सो हे धीर वीर ! तू विचार कर कि तुझे मिथ्यात्वमें ही पगना है या ससारके सकटोंसे छूटना है। गृहीत मिथ्यात्व तो कहलाया कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म, इनकी सेवा करना और अगृहीत मिथ्यात्व कहलाया देहमें आपाबुद्धि करना कि यह देह मैं हूँ, कषाय हो तो मैं हूँ, उनमें एकत्व बुद्धि करना, यह

प्रवृत्ति मिथ्यात्व है। ही दोनों मिथ्यात्वके बंध होकर इस जीवन प्रवृत्तिका तब संसारमें अभय किया। अब अबप्रमत्ता मत कर, ऐसी इसमें शिक्षा दी गई है।

वासंही तिष्ठि सदा तिसट्टिमेया समग मुत्तुल।

कंमहि मणु विषमगी मसप्पसावेस कि बहुणा ॥१४२॥

(१३३) कुमारोंको छोड़कर जिनमार्गमें प्रवर्तनेका उपदेश—हे मुनि! पालंडियोंके ३६३ उम्मागें हैं उन कुमारोंको छोड़कर तू जैनमार्गमें अपना मन रख। बहुत बोलनेसे क्या लाभ? तू एक ही निर्लभ्य रख कि जिनेन्द्र भगवानने जो मार्ग बताया है हमें उस मार्गसे ही चलकर शान्ति मिलेगी। विषयोमें आसक्ति और कषायोंके आधीन होना ये ही दो कुमार्ग हैं। विषयोमें आसक्तिके मावने विषय उपभोग तो कभी करने पड़ते हैं, किन्तु उनमें आसक्त होना तीव्र मोह होना और उससे ही अपना महत्त्व मानना यह आसक्ति कहलाता है। जैसे एक सनीमा देखनेकी ही बात ले लो, बहुतसे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि प्रत्युन्त वृद्ध हो गए, मरनेके दिन निकट आ गए फिर भी उनसे सनीमा देखे बिना नहीं रहा जाता। प्रायः करके ऐसे लोग रईस घरानोंमें मिलते हैं, तो यह उनकी विषयोमें आसक्ति हुई। भोजनकी आसक्ति तरह तरहके भोजन बनाना, तरह तरहसे तैयार करके रखना, यह शोक क्यों लगा? यह इच्छा क्यों है कि उसमें आसक्ति है। तो ऐसे ही पञ्चेन्द्रियके विषयोमें आसक्त होना यह कुमार्ग है। क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयोमें लीन रहना कुमार्ग है। इन कुमारोंको छोड़ और जिनमार्गको ज्ञान और वैराग्यसे ग्रहण कर।

जीवविमुक्तो सबभो दसणमुक्तो य होह चलसबभो।

सबभो लोमप्रपुज्जो लोउत्तरयम्मि चल सबभो ॥१४३॥

(१३४) जीवविमुक्त मुर्दा और चलता फिरता मुर्दा—जिस शरीरमेंसे जीव निकल जाता है उस शरीरकी बोलते हैं मुर्दा। वह मुर्दा चलता फिरता तो नहीं है। वहाँका तहाँ पड़ा रहना है। और जिस जीवको सम्म्यग्दर्शन नहीं है, जो सम्म्यग्दर्शनसे रहित है वह है चलता फिरता मुर्दा। जो जीव निकल गया वह तो है मुर्दा और जिसके सम्म्यग्दर्शन नहीं वह है चलता हुआ मुर्दा। तो बताओ ऐसे चलते फिरते मुर्दे क्या आप भोगोंने कभी देखे? ही देखे, ये सब जो सम्म्यक्स्वरहित प्राणी इस संसारमें बिख रहे थे अब चलते फिरते मुर्दे ही तो हैं। अब जिनको सम्म्यग्दर्शन नहीं है, भोतरमें ज्ञानप्रकाश नहीं है वे संसारमें जिन्दाकीसे जीते तो हैं, पर उन्हें बता ही नहीं कुछ कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ शान्ति है, हम किस लिए जी रहे हैं? बस भोजन करनेके लिए अपनी जिम्दारी समझते हैं। तो जितके सम्म्यग्दर्शन नहीं है उनको ये आचार्यदेव बतलाते हैं कि वे तो चलते फिरते मुर्दे हैं। अच्छा

एक एक बात और समझें। जिसमेंसे जीव निकल गया वह मुर्दा देह पूज्य है या अपूज्य ? अपूज्य। ठीक है वह तो एक इसी भवमें अपूज्य है, पर चलते फिरते मुर्दे तो भव-वर्षमें अपूज्य रहेंगे। तो यदि अपने जीवनको सफल करना है, तो सम्यग्दर्शन प्राप्त करो। यह सम्यग्दर्शन ८ वर्षकी उम्रके बालकमें भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता। ८ वर्षसे कम बालिके सम्भव नहीं। किसी बालकको अपने आत्माका ज्ञान जग गया—मैं आत्मा ज्ञान-स्वरूप हूँ। तो वह पवित्र हो गया, और बड़ी उम्र तक भी सम्यग्दर्शन न हो तो यह संशेरेमें है। सम्यग्दर्शनरहित ये चलते फिरते मुर्दे इस भवमें भी अपूज्य हैं और प्रागे खोटी गति ही हो मिलेगी, सो वहाँ भी ये अपूज्य रह गए।

(५३५) गुरुनिन्दक मिथ्यादृष्टियोंकी अयावह दुर्गति—अच्छा एक तो है मिथ्यादृष्टि और फिर दूसरे वह करता हो गुरुओंकी निन्दा तो अब उसमें डबल ऐब आ गए। एक तो मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, मिथ्यादृष्टि है और फिर हैं गुरुनिन्दक, तो उनका होनहार क्या होगा ? बहुत कठिन दुर्गति। और, यह होता ही आया है, क्योंकि संसार कभी खाली नहीं होता। जो आद्य अस पर्यायमें है वह प्रागे न चेता तो वह भी निगोदमें आ जायगा और छह माह आठ समयमें निगोदसे निकलते हैं ६०८ जीव सो इतने ही मोक्ष जाते हैं, संसार खाली नहीं होता। निगोद जीव अनन्तान्त हैं, तो ऐसे ही मिथ्यादृष्टियोंसे भरा हुए यह संसार है। और गुरुओंकी निन्दा मिथ्यादृष्टि जीव ही तो करेंगे, सम्यग्दृष्टि जीव नहीं कर सकते। आज कल तो बहु संख्यामें ऐसे जैनी मिलेंगे जो कि गुरुनिन्दा करनेको ही अपना धर्म मान रहे और उसीको एक पार्टी बन गई जो कि गुरुओंकी निन्दा करते और कहते कि उन्हें पानी मत पिलाओ, खाना मत दो, ऐसा भी प्रकट कहने लगे तो वे यह बनावें कि वे सब सम्यग्दृष्टि हैं क्या ? भरे सम्यग्दृष्टियोंकी इतनी अधिक संख्या तो नहीं बतायी गई। उनमेंसे कोई एक आद्य हो हो सकते हैं। तो एक तो हो मिथ्यात्वका उदय और दूसरे अपनेको सबसे बड़ा समझें तो बताओ ऐसी हालतमें उनकी क्या गति होगी ? वे तो चलते फिरते मुर्दा हैं। जैसे सनीमाके पदमें चलते फिरते बोलते चित्र दिखते हैं मगर वे सब हैं अजीब, अज्ञानी। तो ऐसे ही जो मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं वे चलते फिरते मुर्दे हैं और अज्ञानी हैं। फर्क इतना है कि उन फोटोमें तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि संज्ञायें नहीं हैं और इन चलते फिरते मुर्दोंमें ये संज्ञायें लगी हैं सो ये फोटोमें जी खोटे हैं।

(५३६) भावरहित जीवनकी व्यर्थता—प्राचार्यदेव समझाते हैं कि सम्यक्त्वके बिना जी निन्दनीय है उसे बेकार समझें। वह सब मायामय सटपट है। एक बार कोई पुरुष आगे किसी रिस्तेदारके घर गया तो वह रिस्तेदार या कुछ कंजूस टाड़का। तो उस पुरुषके लिए

आ जानेपर उस कंजूस व्यक्तिने विचार किया कि कोई ऐसा उपाय रहे जिससे यह हमारे घर अधिक दिन ब टिक सके । सो क्या किया कि अपने घरके रसोइयाको समझा दिया कि देखो एक काम करना है, हम लकड़ीसे छतपटकी आवाज करेंगे और तुम रोना । बस यह काम करना है । ठीक है । जब रातके समयमें वह कंजूस पुरुष आंगनमें खड़ा होकर किसी लकड़ी से छतपट की आवाज कर रहा था और वह रसोइया रो रहा था, यह घटना देखकर वह पुरुष घरसे बाहर भग गया यह सोचकर कि ऐसी हालतमें इस घरमें क्या रहना जहाँ मार पिटिया रोना धोना चल रहा हो, मगर कुछ दूर जाकर विचार किया कि ऐसे तो हमारा घर से भागकर घाना ठीक नहीं रहा । कमसे कम घरके मालिकसे बताकर आना चाहिए था, सो वह पुनः वापिस आ गया । सो जब वह आंगनमें आ गया उस समय उस मालिक और नौकरमें बातचीत चल रही थी । मालिक बोला—देखो मैंने तुम्हें पीटा तो नहीं । तो रसोइया बोला—घोर मैं भी रोया तो नहीं, मूठ मूठ ही तो रोया था, सो वह तीसरा पुरुष पीछेसे बोला—मैं भी गया तो नहीं, मूठ मूठ ही तो गया । तो ऐसे ही समझो कि ये संसार के सब जीव अपने अपने विषयोके खातिर चतुर बन रहे । कोई कैसी ही प्रवृत्ति करता कोई कैसी ही ? तो यहाँ यह बतला रहे कि जो मिथ्यादृष्टि भ्रष्टानी जीव हैं और जैन शासनकी निन्दा करते हैं ऐसे निन्दक पुरुष तो सहवासके भी योग्य नहीं हैं । सो हे मुने, अपने सम्यक्त्व से शुद्ध होकर बनोको पालो और किसी भी समय किसीकी निन्दाके शब्द कानोसे मत सुनो—

जह तारयाण चदो मयराओ मयउलाण सव्वाणं ।

अहिओ तह सम्मतो रिसिसावयदुविहवम्माण ॥१४४॥

(५३७) मुनिधर्म व आचकधर्म दोनोंमें सम्यक्त्वकी महतीमता—जैसे समस्त तारा-वो में चद्रमा मुख्य है ऐसे ही सब धर्मोंमें सम्यक्त्व प्रधान है । सम्यक्त्व तो मूल है और चारित्र उसके ऊपरकी शाखाएँ जैसी हैं । जैसे जड़के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता ऐसे ही सम्यक्त्वके बिना चारित्र नहीं ठहर सकता । सम्यक्त्वमें तो मार्ग दिख गया और चारित्रमें वह उस मार्गपर चल रहा । इसलिए सम्यक्त्व उपादेय है और सम्यक्त्वके बाद जब तक चारित्र धारण न करे तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती । अतएव चारित्र बहुत उपादेय है । तो जैसे समस्त तारावोमें चद्रमा प्रधान है ऐसे ही सम्यक्दर्शन प्रधान है । जैसे बनके पशुओं में सिंह प्रधान है ऐसे ही मुनिधर्म आचक धर्म इन दोनों धर्मोंमें सम्यक्त्व प्रधान है । सम्यक्-दृष्टि मुनि मोक्षका पात्र है, सम्यग्दृष्टि आचक भी मोक्षमार्गमें चल रहा है, इस कारण सम्यक्त्वको सर्व प्रथम प्राप्त करना चाहिए ।

जह कणिराओ रेहइ फणमणिसासिक्क किरण विप्पुरिओ ।

तह विमलदंशणघगे जिनभस्मोपवयणौ जीवौ ॥१४५॥

(५३८) जिनभक्तिप्रसन्न जीवकी शोभायमानता—जैसे हजार फणार्धोपर स्थित मणिगोके बीच विद्यमान मणिकी किरणोंसे शेष नाम शोभित होता है इसी तरह जिनभक्ति के अद्भुतसे युक्त निम्न सम्यग्दर्शनके धारक जन शोभित होते हैं। बताते हैं कि जो कोई खास जातिका नाग होता है नागराज उसके फणमें मणि होता है। गजमोती तो बहुत प्रसिद्ध है, हाथीके मस्तकमें मोती होता है, यह बात तो बहुत प्रसिद्ध है और कोई असम्भव नहीं है। सीपमें भी तो मोती होते। जो जलमें सीप होती, जिसे सूती भी बोलते, जिमसे आम वगैरह छीलते, वह सीपका ऊपरका खोल है उसमें किसी किसीमें कैसा योग है, कैसा रक्षक का पानी है, बूंद है ऊपरका कि वह मोती रूप परिणम जाता। ऐसे ही गजके मस्तकमें भी मोती परिणम जाता, सब हाथियोंके मस्तकमें नहीं होता। तो किसी नागराजके फणमें मणि होता होगा वह सब नागोंके फणमें नहीं होता। तो जैसे उस माणिक्यकी प्रभासे वह नाग शोभित है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि और जिनभक्तिसे युक्त यह जीव भी शोभित होता है। अभी देखो चाहे यथार्थमें धर्म हो या न हो रहा हो मगर शृङ्गार शोभा सब धर्मकी क्रियासे ही होता है। कोई भी उत्सव मनावे उसमें कोई न कोई धर्मकी क्रिया हर एक कोई रखता है। विवाह शादीमें यदि मंदिर न आवे, दर्शन न करे तो सब सूना सूनासा रहता। बाकी काम तो चाहे सब करे पर धर्मके नामपर थोड़ा भी काम न करे तो उस समारोहकी शोभा नहीं रहती। पहले समयमें तो शादी विवाहके अवसरमें भी पूरा एक दिन विधान बाँचनेका पबका नियम रहता था। जब बरात आती थी तो दो तीन दिन रुकती थी। उसमें एक दिन का पूरा प्रोग्राम मंदिरके अन्दर विधान बाँचनेका रहा करता था, आज कल तो वह सब रिवाज हट गया फिर भी कुछ न कुछ तो धार्मिक प्रसंग रहना ही है। धार्मिक प्रसंगके बिना किसी भी समारोहकी शोभा नहीं होती। तो समझलो जिन्दगीकी बात। धर्मके संग बिना जीवनकी भी शोभा नहीं होती। देखो जब कमठकृन्त उपसर्गका निवारण किया तो धरणेन्द्र पद्मावतीने नाग बनकर किया। हजारों फण कर लिये, आखिर ऋद्धि ही तो है, उनकी वि-क्रिया है और प्रत्येक फणपर मणिकी शोभा बनी होगी, तो दृष्टान्त दिया है कि जैसे वह शोभित होता ऐसे ही जिनभक्तिकारायण जानी पुरुष भी शोभित होता है। बताया है समत-भद्राचार्यने कि सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न पुरुष चाण्डालके देहसे उत्पन्न हो तो भी देव उसको देव कहेंगे, मायने उसको समर्थ जानी मानते और सम्यग्दर्शन होनेके कारण आदरणीय मानते हैं। जैसे कि राखके जीवने यदि आग ढकी है तो वह राखसे ढकी है मगर आग तो जाड़व-स्यमान है। तो ऐसे ही कोई तिर्यक् हो या चांडाल हो और उस जीवको हो गया

सम्यग्दर्शन तो वह इस तरह मानो जैसे राखसे ठकी भूदी घाग । यहाँ यह ध्यान दिलाया है कि सम्यग्दर्शनसे शोभा है, सम्यग्दर्शनसे विजय है ।

अह तारावणसङ्घियं संसहरविर्बं खमंडले विमले ।

भाविय तह वयविमलं जिनलसिमं दसरविमुदं ॥१४६॥

(५३६) दर्शनविमुदं व्रतविमलं जिनलसिमं शोभायमानता व कार्यकारिता—जैसे ताराघोंके समूहसे सहित चन्द्रमाका बिम्ब शोभायमान होता है इस आकाशमंडलमें ऐसे ही सर्व प्राणियोंमें जिनका व्रत निर्मल है, सम्यग्दर्शनसे विमुद है, ऐसा यह जिनलसिम, यह मुनि पद सबमें सुशोभित होता है । जिनको स्याद्वादपर श्रद्धा है उनको किसी भी बातमें विवाद नहीं उपस्थित होता, क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी समझ स्याद्वादसे ही बनती है जिसने जो कुछ जाना वह किसी नयकी दृष्टिसे ही तो जाना । अब यह समझ बनायें कि ये इस नयसे कह रहे हैं, साथ ही यह भी समझ बना सकते हैं कि दूसरे नयको नहीं मान रहा इसलिए एकान्ती है, पर समझ में तो आया कि जो कुछ यह कह रहा है यों ठीक कह रहा है । अब एक बात सोचो, हम अन्य दर्शनकी बात कह रहे कि लोगोंमें यह प्रचार बहुत अधिक है कि कोई एक ईश्वर होता है और वह संसारके जीव अजीब सब पदार्थोंको रचता है । अच्छा तो उनका कहना भी किसी किसी ढंगसे चल चलकर हुआ ही तो है । कैसे हुआ कि बात तो असलमें यह है कि प्रत्येक जीवके अपने भावोंके अनुसार कर्म बंध होता और उनके उदयसे ये सब रचनायें चलती हैं । मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं ये सब रचनायें बनीं और जो पत्थर है, ईंट है, काठ है ये भी तो जीवके शरीर थे । जीव निकल गया शरीर रह गया । उस जीवोंका शरीर तो बिगड़ जाता है जीवके निकलनेके बाद, पर ये पृथ्वी, वनस्पति, इनका शरीर बिगड़ता नहीं है जीव निकलने के बाद, और देखो कैसा बढ़िया यह फर्क बना है तो यह जीवका ही तो शरीर है पत्थर । यह एकेन्द्रिय जीव था । तो यह भी रचना उस जीवकी अपने कर्मके अनुसार हुई थी । तो जो भी रचनायें हो रही हैं वे सब भलग भलग एक एक जीवके विचारसे, भावनासे चल रही हैं, इस लिए यह तो मान लिया जायगा कि प्रत्येक जीव अपनी-अपनी सृष्टि कर रहे हैं । जीवकायको छोड़कर यह है क्या ? तो सब जीवोंने अपनी अपनी सृष्टि रची । इतनी बात तो सही है । अब आये और बढ़े, सब जीवोंने सृष्टि की, पर वे सब जीव स्वरूपसे एक समान हैं, यह भी ज्ञान जगा । जब स्वरूपसे एक समान हैं तो यह एक भ्रम बन गया कि जीव एक ही है । वहाँ बोलने का रिवाज भी है ऐसा । जैसे गेहूँका कोई ढेर पड़ा है तो सारे दाने एक तरहके हैं सो उनको खोब यह कहते कि यह गेहूँ किस भावमें बीने । रिवाज भी है ऐसा कहनेका । तो सब जीव जब एक समान हैं तो उनको एक बचनमें बोला जायगा । और तीसरी बात क्या कि जीव सब

ईश्वरके रूप हैं। सभी ईश्वर स्वरूपसे सम्पन्न हैं। तो धीरे धीरे जैसे कहते जा—झंझुली पकड़कर पीचा पकड़ना, तो ऐसे ही पहले यह जाना कि ये सब जीव सृष्टि कर रहे हैं, फिर यह जाना कि सब जीव एक समान हैं, सब एक ही हैं। यों तनिक अन्तर आया फिर यह जाना कि सब जीव ईश्वर स्वरूप ही हैं। तो जो बात फैल गई कि कोई एक ईश्वर इस सारे जगतकी रचना करता है। अब बतलाओ यह जो कहना है यह तो बहुत उस्ता कहना है अगर इन उल्टे भी तथ्योंको नयोंसे और थोड़े किनारोंसे भी ठीक बना सकते हैं तब फिर कौन सा विषय ऐसा है कि जिसको हम ठीक न बना सकें? अन्तर इतना पडेगा कि दूसरे प्रतिपक्ष नयोंको न माननेसे एकान्ती बन गया, अगर कुछ जाना सो कुछ भ्रम थे तब ही तो जाना। और जो स्याद्वादका आलम्बन ले उसने सब बातको पूरी तरहसे जान लिया। तो जो दर्शनविशुद्ध व द्रव्यसे निर्मल इस जिनलिङ्गको बताया है आत्ममते कि ये हैं सधु परमेश्वर, सो हे मुने शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित होकर आत्मस्वभावकी भावना करके अपने आपको आचरणसे लाओ क्योंकि जीवका शरण अपने आपका सम्यक्त्व अपने आपका ज्ञान और अपने आपको अपने स्वभावमें स्थिर करना यह जो आत्मपुरुषार्थ है यह ही इस जीवकी शरण है। इस कारण पूर्ण शक्तिके साथ आत्माका दर्शन, आत्माका ज्ञान और आत्माका आचरण पालन करें।

इय गाउ गुणदोस दसणरयण धरेहु भावेण ।

सार गुणरयण सोबाण पढम मोक्खस्म ॥१४७॥

(५४०) गुण व दोषका स्वरूप जानकर सम्यक्त्वमरणका आदेश—आत्माका गुण और आत्माका दोष दोनोंकी ही जानना आवश्यक है। दोष न जाने तो उससे छूटनेका उमंग कैसे बने? गुण न जाने तो उसमें लगनेका उमंग कैसे बने? दोष क्या है? मिथ्यात्व और कषाय। सहेपमें कहा जाय तो इन दो बातोंको कह लीजिए। अविरत भी कषायका रूप है और केवल योग तो आसवका हेतु है, बंधका कारण नहीं। तो देखिये—बात दो हैं दोषकी, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व नाम है उसका जो अपना स्वरूप नहीं उसे अपना स्वरूप समझे। जो अपना वास्तविक सहजस्वरूप है उसका बोध न होना यह बहुत बड़ा दोष है। सब पापोंका राजा है मिथ्यात्व और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो होते हैं दोष। सो इन दोषोंकी भी उत्पत्ति कैसे है सो भी समझना। ये स्वभावसे दोष नहीं होते किन्तु कर्मोंका उदय होनेपर ये आत्मामें दोष बनते हैं, दोष नैमित्तिक हैं, शोषाधिक हैं। आत्माके स्वभाव नहीं हैं इन वजहसे हम दोषोंसे हट सकते हैं। यदि मेरे स्वभावसे ही दोष होते तब तो दोषोंसे छुटकारा न हो सकता था। अब गुण क्या है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्भाव,



और सम्यक्चारित्र्य में पर्याप्त गुण हैं, कुछ पर्याप्त है, ये स्वभावसे होते हैं। जैसे कहते ना कि सम्यग्दर्शन ७ प्रकृतियोंके बाधसे होता है। तो नाशके मायने क्या है? अभाव। तो उसका अर्थ यों लगेगा कि ७ प्रकृतियोंके होनेसे मिथ्यात्व होता है। जब ७ प्रकृतियाँ नष्ट हो गईं तो मिथ्यात्व न हो सकेगा? मिथ्यात्व न हो सकेगा तो अपने आप सम्यक्त्व हुआ। सम्यग्ज्ञान—आत्माका स्वरूप जाननेका है, जैसा है वैसा जाननेका है। उल्टा जाननेका स्वरूप आत्मका नहीं है। उल्टा जानना किसी उपाधिके कारण होता है, पर स्वभाव नहीं है ऐसा कि यह उल्टा जानता फिर। जो अर्थ है सो ही ज्ञानमें आया। यह है आत्माका गुण। और सम्यक्चारित्र्य—अपने स्वभावमें रमण करना। यह तो आत्माका सत्तासिद्ध अधिकार है कि वह अपने आपमें रहे, मगर कर्मविपाकके आक्रमणमें यह अधिकार होते हुए भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे आत्माके स्वरूपकी दृष्टि प्रबल होती जाती है, बाह्य विषयोंमें विमुखता होती जाती है वैसे ही वैसे अपने आपमें इसका रमण होता है। अपने आपमें स्वरूपमें रम जाना, समा जाना यह है स्वभाव। तो गुण और दोष दोनोंको जानकर हे मुने, हे भठव जीव गुण को तो धारण कर और दोषोंसे मुक्त हो।

(५४१) सम्यक्त्वकी गुणप्रधानता—गुणोंमें सर्वप्रथम गुण है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व है तो समस्त गुणोंके विकास होते जायेंगे और सम्यक्त्व नहीं है तो गुणविकास न हो सकेगा, जैसे नीचे यदि सीधी पतेली रख दी जाय तो ऊपर सब सीधी पतेली होती जायेंगी और नीचे ही उल्टी पतेली रखे तो उसकी लाइन उल्टी ही चलेगी। जिसके भीतरमें यह प्रकाश जगा है कि मैं आत्मा समस्त पदार्थोंसे परभावोंसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप आनन्दमय हूँ, इसमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं। इसमें से कुछ बाहर जाता नहीं। तो ऐसे अथावा अमोलिक इस आत्मस्वरूपको जिसने जाना और उसमें ही खिचि जमी है उनको अब संसारके सकट नहीं रहे, क्योंकि सकट मायने बाह्यवस्तुमें कुछ बनना बिगड़ना। अब बाह्यको बाह्य जानें उससे कुछ लगाव न रखें तो सकट कैसे आ सकते। यह सम्यक्त्व गुण समस्त गुणोंमें प्रधान गुण है और मिथ्यात्व दोष समस्त पापोंमें प्रधान पाप है, सो इस मोहबुद्धिको छोड़कर आत्मामें विशुद्ध स्वरूपके अनुभवका प्रयास करें। जो आज बड़े हैं उनका बड़प्पन इसीमें है कि वे आत्महिंसका कार्य बना लें। जो अनन्त कालमें अब तक नहीं बन पाया ऐसा अपूर्व अपना पीछा बना लें इसीमें बड़प्पन है। बाकी सब वैभवसे, लौकिक इषयों प्रतिष्ठे आदिक से जो बड़प्पन है उसका कुछ मूल्य नहीं। इस लोकमें जो नष्ट हो सकता है और मरण होने पर तो अपने जीवके साथ रहनेका नहीं, पर आत्मके निज सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव बना स्वर्ण हुआ, उसके एक अनुभवका स्वाद आया, शान्ति वहाँ ही है। ऐसी अनुभूति बने तो

उसके संकट दूर हुए। मोक्ष महलकी प्रथम सीढ़ी। यह सम्बन्धार्जन मोक्ष कपी महलकी पहली सीढ़ी है। जो पहली सीढ़ीमें न पहुँचे वह भागेकी सीढ़ीपर कैसे जायगा? तो सम्बन्धार्जनको धारण करें।

(५५३) निमित्तनैमित्तिकयोगके कुछ उदाहरण— ट्रेन चल रही है, मान लो १२ डिब्बे उसमें लगे हैं। अब पूछते कि बताओ इस गाडीको कौन चला रहा? तो किसीका उत्तर है कि इंजन चला रहा, किसीका उत्तर है गाड चला रहा, किसीका उत्तर है कंट्रोलर चला रहा। यों कितने ही उत्तर आते हैं उसके। और, वस्तुतः देखा जाय तो प्रत्येक पुर्जेमें उस ही में काम हो रहा। कोई पुर्जा अपनेसे बाहर कोई क्रिया नहीं कर रहा। अब निमित्त नैमित्तिक योगसे देखो तो जो सबसे पीछेका १२ वां डिब्बा है उसका निमित्त ११ वां डिब्बा है, ११वें का १० वां, यों क्रम क्रमसे चलते जाइये, सभी डिब्बेके निमित्तसे चल रहे। इंजनके निमित्तसे सभी डिब्बे नहीं चल रहे। उस १२वें डिब्बेके सीधे निमित्तकी बात यहाँ कह रहे, फिर निमित्तनैमित्तिक बताकर मूल निमित्त बतायेंगे। हाँ तो बताया कि १२ वें डिब्बेके चलने का निमित्त ११ वां है, इस तरह क्रम क्रमसे चलते जाइये—दूसरे डिब्बेका निमित्त पहला डिब्बा है और वह पहला डिब्बा उस चलते हुए इंजनका निमित्त पाकर चला। और इंजन चलनेका निमित्त तो जो उनके पेंच पुर्जोंके जानकार लोग होंगे वे उसका भली भाँति विश्लेषण करके बता सकेंगे। स्ट्रीम चली, उसका निमित्त पाकर उसमें लबा हुआ सीधा डडा चला, फिर उसके निमित्तसे चक्रको चलनेकी प्रेरणा मिली। यो ही अब लगाते जावो ऊपर तक। आखिर सभी पेंच पुर्जोंके चलनेका एक मूल निमित्त मिलेगा कोई एक छोटा पुर्जा। अब उस पुर्जेको चलाया ड्राइवरने, सो यहाँ भी देखो ड्राइवरके हाथके चलनेका निमित्त क्या रहा? शरीरकी वायुका स्फुरण होना, और शरीरकी वायुके स्फुरणका निमित्त क्या रहा? जीवके घोंघका परिस्पन्द। और उसका कारण क्या रहा? उसकी इच्छा एक ड्राइवरकी इच्छा। समर्थ ड्राइवरका जो भाव है वह सबका मूल निमित्त रहा। एक सड़क पर खड़ा होकर दोपहरमें कोई बच्चा ऐना (दर्पण) को इस तरह करे कि इस मंदिरके अंदर भी सूर्यकी धूँ घा जाय, सो मंदिरमें जो ज्यादाह प्रकाश आया तो बताओ उसका निमित्त कौन रहा? सूर्य? सूर्य नहीं रहा वह दर्पण। और, इस तरहका चमकदार दर्पण बन जाय इसका निमित्त रहा वह सूर्य। तो यहाँके उजलेका मूल निमित्त सूर्य है इसलिए सीधा ही यहाँ कह देते कि इस जजलेका निमित्त सूर्य है।

(५५४) कर्मलिबमें होने वाले निमित्तनैमित्तिक योगका परिचयन—अब जरा यही बात कर्मोंमें बटावो। जो नये कर्म आते हैं, बँवते हैं। कर्म क्या कहलाते हैं? इस जीवके

साथ बहुत सूक्ष्म पृष्ठाल लगे हैं संगमे । वे आँखोंसे नहीं दिखते । अत्यन्त सूक्ष्म हैं वे कार्माण वर्गणायें । तो जीवके जब छोटा भाव होता है तो ऐसा ही निमित्तनिमित्तिक योग है कि वे सूक्ष्म कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं । कर्म क्या हैं ? इसका उत्तर जैनशास्त्रमें स्पष्ट है कार्माणवर्गणायें बहुत सूक्ष्म पौद्गलिक मैटर हैं, वे आँखों नहीं दिखती । अनेक बातें ऐसी होती हैं कि जिनका आप कोई उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकते । यह ही कह देंगे कि ऐसा ही प्राकृतिक योग है । जैसे नीम कड़वी क्यों होती ? तो कह देंगे कि ऐसी ही प्रकृति चल रही है जीवके साथ कि जो कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बँध गईं वे भी जीवके साथ चल रही, और जो कार्माण वर्गणायें कर्म न बनी, कभी कर्म बन गया वह भी जीवके साथ मरणा होनेपर जाना है । तो जीव है सारे शरीरमें और उतनी ही जगह कार्माण वर्गणायें भी खूब भरी पड़ी भई है वे कर्मरूप बँध गईं । तो जो कर्म बँधे हैं उनका निमित्त क्या है ? तो अट कह देंगे हैं ना रागद्वेष, मगर सीधा निमित्त नहीं है रागद्वेष । यहाँ दर्पण और सूर्यकी तरहकी बात मिलेगी । जो नये कर्म बँधे हैं उनका निमित्त है उदयमें आने वाले कर्म । याने जो कर्म पहलेसे बँधे पड़े है वे कर्म जब निकलते हैं फल देनेके लिए, अपना फल खिला कर जो कर्म दूर होते हैं उसे कहते है उदय । तो ऐसा जो उदय है मायने उदयमें आने वाले जो कर्म है, निकलते हुए जो कर्म है वे हैं नवीन कर्मोंके आश्रवके निमित्तभूत कारण । जैसे—कोई ट्रेनमें बैठा हुआ व्यक्ति स्टेशनपर आते ही अपने खुदके उतरते समय याने उस ट्रेनको छोड़ते समय किसी दूसरे भाई को सीट देकर उतर जाता है ऐसे ही समझो कि जो कर्म निकल रहा उसका निमित्त पाकर दूसरे कर्म आ गए तो नवीन कर्म आनेका निमित्त है उदयमें आये हुए कर्म । मगर एक बात और है खास कि उदयमें आये हुए कर्ममें ऐसा निमित्तपना आ जाय कि नवीन कर्मका निमित्त बन जाय उसका निमित्त है रागद्वेष । इसलिए ठोस कारण हुआ रागद्वेष । जैसे इस कमरेके अन्दर सूर्यका प्रकाश आनेका ठोस निमित्त हुआ सूर्य, न सूर्य होता दर्पणके सामने तो यहाँ कमरेमें उजाला कैसे हो सकता था ? और भी एक दृष्टान्त लो । कोई आदमी किसी अपने ही कुत्तेके साथ कहीं जा रहा था तो रास्तेमें किसी आदमीको देखकर उसने झू भर कह दिया बस उस कुत्तेने उस दूसरे पुरुषपर आक्रमण कर दिया । काट लिया । अब बताओ कच्हरी में मुकदमा किस पर चलेगा ? उस आदमीपर, न कि कुत्तेपर । तो मूल तो मालिक रहा, ऐसे ही नवीन कर्मोंके आश्रवका निमित्त तो मूलमें रागद्वेष रहा । तो ये रागद्वेष भाव कर्मोंके आश्रवके मूल कारण है ।

(५५५) निमित्तनिमित्तिक योगके परिचयसे प्राप्त स्वभावदृष्टिका निर्देश—जो जानी रागद्वेष भावोंको स्वत्वसे अलग समझ रहा है, ये मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये औपाधिक भाव हैं

मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनन्द है । तो उसके ये रागद्वेष भी हीन हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं । बंधमें भी घटकर हो जाता है । तो यह कार्य होता है सम्यक्त्वगुणके प्रतापसे । जब यह ज्ञात जाय कि मेरा आत्मा ऐसा सहज अविकार स्वरूप है बस इसी ही में ज्ञान रखो तो मोक्षमार्ग देखटके चल रहा । सो हे कल्याणार्थी पुरुष तू जीवको इस इस स्वरूपसे समझ । यह जीव कर्ता है निश्चयसे अपने ज्ञान परिणामनका । व्यवहारसे कर्ता है अपने पुण्य पापभाव का और निमित्तसे कर्ता है कर्मबन्धका । सब ध्यानमें लावो वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग । इन दोनोंका स्वरूप जानें और दोनोंके परिचयका प्रभाव भी जानें और दोनोंका परिचय होने पर विभावसे हटकर स्वभावमें आना है । इसमें कोई एकान्त कर ले कि जीवमें तो जीवकी योग्यतासे अपने आप अपने समयपर रागद्वेष हुआ । अब उस रागद्वेषसे भ्रमन हटनेका कोई उपाय नहीं रहा । उसमें उसके स्वभावसे हुआ । यदि कोई यह कहे कि हटने का उपाय कैसे न बनेगा ? यह जानेगा कि ये रागद्वेष मेरे स्वरूप नहीं है, हट जायगा तो कैसे जानेगा कि रागद्वेष मेरे स्वरूप नहीं हैं ? उसका उपाय है निमित्तनैमित्तिक योगका परिचय । चूंकि ये रागद्वेष कर्म उपाधिका सन्निधान पानेपर हुए हैं इस कारण मेरे स्वरूप नहीं हैं । विकार मेरे स्वरूप नहीं है, इसे कौन समझायेगा ? चाहे किसी भी बातसे समझो अन्तमें जब तक यह बात चित्तमें न आयगी कि ये उपाधिका सन्निधान पाकर हुए नब तक ठीक समझमें न आयगा कि ये विकार मेरे स्वरूप नहीं । तो जीव निश्चयसे कर्ता है अपने आपके परिणामनका और निमित्तसे कर्ता है कर्मबन्धका कर्माखरका दोनों ही बातोंकी समझ हमको स्वभावकी ओर ले जाती है ।

(५५६) जीवके भोक्तृत्व अमूर्तत्वका निर्देश—जीव भोक्ता है अपने आपके भावोंका । सुख दुःख आकूलता, बिचार आदि जो कुछ भी यहाँ परिणामन चल रहे हैं, जीव भोक्ता है अपने भावोंका । और चूंकि ये सुख दुःख आदिक भाव स्वभावसे नहीं हुए क्योंकि जीवका स्वभाव सुख दुःख आदिक भोगनेका नहीं है, सुख दुःखादिक हुए हैं कर्म उपाधिका निमित्त पाकर तो ये भाव भी नैमित्तिक हैं, औपाधिक हैं । इस कारण मेरे स्वरूप नहीं हैं, यह बात समझमें आयगी । तो यह जीव निश्चयसे भोक्ता है अपने भावोंका, व्यवहारसे भोक्ता है अपने सुख दुःख आदिक कर्मोंका । यह जीव अमूर्त है और अमूर्त होनेके कारण यह अपने ही भावों का कर्ता भोक्ता बन पाता है । पर एक प्रश्न हो जाता कि जब यह जीव अमूर्त है तो यह शरीरमें ही बँध कर क्या रह गया ? यह इससे हटकर जाता क्यों नहीं है । तो इसे ही कहते हैं निमित्तनैमित्तिक योगवश परतन्त्रता या मूर्तपना । कर्मोंसे आच्छादित होनेके कारण यह जीव मूर्त बन गया है । यह अन्य प्रकारसे मूर्त बना है, कही रूप, रस, गंध, स्पर्श आया

हो जीवके स्वरूपमें, उस संगसे मूर्त बना ही सो नहीं है, किन्तु परतन्त्रता रूपसे मूर्त बना है यह । इस समय आप कितना ही चाहें कि शरीर तो वहीं बरा रहने दो जहाँ आपका शरीर है और यह आत्मा जरा दो बार हाथ इधर आ जाय तो नहीं आ जाता, तो सिद्ध होता है कि मूर्त पदार्थसे यह रुक गया । नियंत्रित हो गया । सो यह मानो मूर्त बन गया, पर स्वरूप मूर्त नहीं है । स्वरूप अमूर्त है और संसार दशामें भी स्वरूप अमूर्त है और मुक्त होनेपर तो अमूर्त वेदान प्रकट हो गया ।

(५५७) जीवका शरीरमात्रपना अनाविनिघनता, दर्शनज्ञानोपयोगमयपना—आधार के पारतन्त्र्यके कारण यह जीव शरीरप्रमाण है, शरीरसे बाहर नहीं, शरीरसे कम नहीं । कभी कोई पुरुष शंका करते कि लकवा मार गया तो इस हाथमें अब जीव नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है । जीव सर्वत्र रहा शरीरमें, पर कोई अंग बिगड़ जाय तो अब यह जीव उस अंगके निमित्त से कुछ ज्ञान नहीं कर सकता । अंग बिगड़ जाय तो अंग द्वारा ज्ञान नहीं कर सकता, हाथ बिगड़ जाय तो हाथके द्वारा ज्ञान नहीं कर सकता । रह रहा है शरीरप्रमाण, पर इन्द्रियका कोई अंग बिगड़नेसे अब वह ज्ञान नहीं कर सकता । यह जीव कितना बड़ा है, स्वतन्त्र कुछ नहीं बता सकते । अनाविघने शरीरप्रमाण है और मोक्ष होगा तो जिस शरीरसे मोक्ष होगा उस शरीरके प्रमाण है । तो जीव स्वयं अपने आप किसी आकारमें नहीं रहा, इसी कारण इसको निराकार कहते हैं । ऐसा अनादि अनन्त है यह जीव, जिसका न आदि है न अन्त है । ज्ञान और दर्शन उपयोगसे सदा उपयुक्त चलता है । जानना देखना यह किया जहाँ बनी रहती है ऐसे इस आत्मस्वरूपको जानों और समझिये कि यह ही मेरा निजी स्वभाव है, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है । इससे भागे मेरा कहीं कुछ नहीं है । यों इस आत्मतत्त्वपर दृष्टि जगने से सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है ।

दसगणाबावरणं मोहणिय अंतराह्यं कम्म ।

णिट्ठवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणजुत्तो ॥१४६॥

(५५८) जिणभावणायुक्त मध्य द्वारा नष्ट किये जाने वाले चार आतिया कर्मोंमें ज्ञान-वरणप्रकृतियोंका निर्देश—जिण जावनासे सहित मध्य जीव, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारिणसे युक्त अन्त्य जीव दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मोंको नष्ट करता है । कर्म होते हैं अनमिनसे मगर उनके नाम तो नहीं बखाने जा सकते । तो उन अनमिनसे कर्मोंको कुछ सत्तेपमें किया गया तो १४८ हुए । उस १४८ का सत्तेप किया गया है ८ कर्मोंमें, सो ४ ही हैं आतिया कर्म और ४ हैं अवर्तिता कर्म । जो कर्म आत्माके गुणोंको नष्ट करें उनकी कहते हैं आतिया कर्म और जो गुण आत्माके गुणोंको तो नष्ट करता नहीं किन्तु उन आतिया

कर्मोंके पदबगार रहने हैं वे अज्ञातिया कर्म हैं । तो ज्ञातिया कर्मोंका नाश करके अरहंत अव-  
 श्य होते हैं । जैसे ज्ञानावरण ५ प्रकारका होता है—(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण  
 (३) अवधिज्ञानावरण (४) मन-पर्ययज्ञानावरण और (५) केवलज्ञानावरण । जो इन ५  
 प्रकारके ज्ञानोंको चाते हैं वे ५ ज्ञानावरण हैं ।

(५५६) दर्शनावरण कर्मकी प्रकृतिधौका निर्वेश— दर्शनावरण क्या कहलाते ? जो  
 दर्शनका आवरण कर दे, दर्शन न होने दे, आत्माका दर्शन, परपदार्थोंका भी दर्शन न होने दे  
 वह दर्शनावरण है । दर्शनावरण कर्मके ६ भेद हैं । (१) चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शना-  
 वरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदर्शनावरण ये ४ तो आवरण है याने आँखसे दर्शन  
 न होने देना चक्षुदर्शनावरण है, आँखके सिवाय बाकी इन्द्रिय और मनसे दर्शन न होने दे सो  
 अचक्षुदर्शनावरण है, अवधिज्ञानसे पहले अवधिदर्शन हुआ करता है, उसको जो न होने दो वह  
 अवधि दर्शनावरण है, केवलज्ञानके साथ केवलदर्शन चलता ही रहता है । उस केवलदर्शनको  
 न होने दे, केवल दर्शनावरण है । दर्शनावरणका काम है कि दर्शन न होने दे । शेष ५ और  
 बचे, वे ५ हैं (१) निद्रा, (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचलाप्रचला और (५) स्त्या-  
 नगृद्धि । निद्रानाम है नींद आनेका नींद आ गई तो देखना तो नहीं बनता तो दर्शनका  
 आवरण हो गया । नींद आना दर्शनावरणका उदय है और निद्रानिद्रा मायने खूब तेज नींद  
 जैसे किसी बच्चेको यहाँ शास्त्रसभामे नींद आ रही और शास्त्रसभा पूरी होनेपर थर ले  
 जानेके लिए उस बच्चेको उठाते हैं वह उठकर कुछ चला देता, मगर फिर वह नीचे पड़ कर  
 सो जाता है । तो नींदके बाद और नींद आती रहे वह कहलाती है निद्रानिद्रा । प्रचल — नींद  
 आनेमे कुछ अगोपाग भी चलते हैं, जिसमे कुछ कुछ सुष भी रहे । जैसे प्रचला आता है  
 श्रोतावोको । जैसे किसी श्रोताको शास्त्रसभामे नींद आ रही कुछ कुछ नींद भी लेता जाता  
 और कुछ शास्त्र भी सुनता जाता । अब उससे कोई पूछे—क्यों जी, सो रहे क्या ? तो भट  
 वह बोल उठता—नहीं, सो नहीं रहे शास्त्र सुन रहे हैं । भाई क्या सुना ? तो शायद कुछ  
 कुछ बता भी सके या न भी, बता सके, ऐसी नींदको प्रचला कहते हैं जिसमे कुछ अग भी  
 चलें । बताते हैं कि घोड़ोंके प्रचला चलती है । वे चलते भी जाते और नींद भी लेते जाते ।  
 प्रचलाप्रचला उसे कहते हैं कि जिसमे ऐसा तेज सोवे कि जिसमें दात भी किटकिटाये, मुखसे  
 तार भी बहे, यह दर्शनावरण है । ये नींदके भेद हैं, ऐसी निद्रा आनेमे दर्शन नहीं होता ।  
 और आखिरी है स्त्यानगृद्धि, स्त्यानगृद्धिमें ऐसा होता कि सोते हुएके बीचमे कुछ काम भी  
 कर दिया, पर उसकी सुष भी नहीं रहती । ऐसी नींद आप लोगोमें से किसीको आयी हो तो  
 आप लोग जानो । हर्षे तो एक बार बता मिला कि हम जब विद्यार्थी अवस्थामें थे तो एक

मार ऐसी नीबू घासी कि रात्रिको सठकर मंदिरका ताला भी खटखटा घासे और कहासे  
घरकर अपने कमरेमें फिर सो गए । सबेर होनेपर दूसरे बिछावियोंने हमसे कहा कि तुम  
इतनी रातको मंदिरके द्वारपर पहुँचकर ताला क्यों खटखटा रहे थे ? तो हमने वही कहा  
कि हम तो नहीं गए थे मंदिरके द्वारपर । बाहिर उन्होंने बताया कि तुम सोकर उठे और  
मंदिरके द्वार तक गए और फिर सो गए । अब देखो यह काम हमने कर लिया, पर हमें पता  
नहीं । तो ऐसे भी कोई काम कर डाले नींदमें और फिर नींद आ गई और उसे पता ही न  
पड़े कि क्या किया । इसको स्थानशुद्धि कहते हैं । ये दर्शनावरणके २ भेद हैं ।

(५६०) कर्मराज मोहनीयकर्मकी प्रकृतियाँ—मोहनीयके २८ भेद हैं ३ दर्शनमोह-  
नीय, २५ चारित्रमोहनीय । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति । मिथ्यात्वके उदय  
से सम्यक्त्व नहीं हो सकता । सम्यग्मिथ्यात्वमें कुछ सम्यग्दर्शन कुछ मिथ्यात्व मिला हुआ,  
न केवल सम्बन्ध न केवल मिथ्यात्व, ऐसा परिणाम बनता है । सम्यक्प्रकृतिके उदयमें स-  
म्यक्त्व तो नहीं मिट पाता, पर थोड़ेसे दोष लगते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं बल मलिन प्रगाढ़ ।  
ये हैं तीन दर्शनमोहनीय । चारित्रमोहनीयमें मुख्य है अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ।  
मिथ्यात्वका बंध कराने वाली कई भवों तक बँध रखने वाली अनन्तानुबंधी कषाय है । सुकु-  
मालके बहुत पहले भवोंकी बात है । कोई घटना हुई ऐसी कि सुकुमालके जीवने अपने बड़े  
आईकी स्त्रीका जाने अपनी माँकी प्रनाश कर दिया । शायद एक लात मार दिया था तो  
उस स्त्रीने ऐसा निदान बाँवा कि मैं इस लातका बदला लूँगी । बाहिर कुछ भवों तक वह  
बदला न चुका सकी । जब वह पुरुष तो हुआ सुकुमाल और यह भाभी हुई गीदड़ी (स्या-  
लिनी) तो सुकुमाल जब विरक्त होकर वनमें तपस्या कर रहे थे तो इस स्यालिनीने उसे  
देखा और पूर्वभक्तका बैर उमड़ आया सो स्यालिनी और उसके दोनों बच्चों ने सुकुमालकी  
जंघाका मोस खाया था । बड़ा लहलुहान कर डाला था । वैसे ही तीमारा था सौ बैरकी  
जंघाका ही भक्षण किया । उस समय भी सुकुमालने धीरता रखी और ध्यातमध्यानमें बराबर  
बीज रहे । उसके प्रतापसे यह सर्वार्थसिद्धि गए । ठीक है अभी वह मुक्त न हुए, कुछ थोड़ी  
सी कसर रह गई थी, अगर होगा सर्वार्थसिद्धिका स्थान कहाँ है ? स्वर्गसि ऊपर नव शिवयक,  
चक्र अनुद्धि, फिर ५-अनुत्तरमें बीचका सर्वार्थसिद्धि है । कि सैंतीस सागर तक सर्वार्थसिद्धि  
के सुख भोगकर बादमें मनुष्य होकर मोक्ष जले जायेंगे । तो ऐसी कषाय अनन्तानुबंधी होती  
है जो कि भव भव तक साथ चलती है । इससे किसी भी जीवसे कषाय न बढ़ाना चाहिए,  
खुद गम खा लें, धीरता भरण कर लें, ऐंठ न बगरायें, क्योंकि यह तो संसार है । कहाँ ऐंठ  
चल सकती इस जीवकी ? तो जो सम्पत्तिके बर्बमें आकर ऐंठ चला करती है वह बुरी बीज



है । इसके मायने यह नहीं है कि वह कायर बनकर रहे, किन्तु अन्याय न करे, इसकी ऐंठ न बनाये कि जिससे दूसरे जीव निरपराध दुःखी होंगे । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, जिस कषायमें श्रावकका घत न हो सके, इस कषायसे मिथ्यात्वका बंध नहीं होता, पर श्रावकका कत न हो सके, इस प्रकारकी कषायका उदय है । प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इस कषायके उदयमें महाबल नहीं हो सकता । उससे तो कम रही कषाय फिर भी तेज है । सकलव्रतके भाव नहीं बनते । संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ—जो संयमका घात तो न करे, मगर उसके साथ चलती रहे कषाय जिससे कि यथाख्यात चारित्र्य न बनेगा । पूरा संयम न हो पायगा वह है संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । ये कर्मोंके नाम बोले जा रहे, यह जीव कर्म बांधता है, तो उनके उदयमें ऐसा फल प्राप्त होता है । हास्य—हँसना, दूसरेका मजाक करना यह हास्य कषायके उदयसे होता है । रति—इष्ट वस्तुमें प्रेम करना, प्ररति—अनिष्ट वस्तुसे द्वेष जगना, शोक—रंज होता, भय—डर, जुगुप्सा—ग्लानि और पुरुष-वेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद याने कामवासना होना, ये सब मोहनीयके भेद हैं ।

(५६१) जिनभावनायुक्त भव्य जीव द्वारा उच्छेद्य चातिथा कर्मोंमें अन्तराय कर्मकी प्रकृतिषां—अन्तराय ५ प्रकारके हैं—(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय, दानके भाव न हो सकें वह दानान्तराय है, या दान देनेमें बिघ्न बन जाय वह दानान्तराय है एक भाईकी बात है कि वह बड़ा धनिक था मगर अपने हाथसे वह दान न कर पाता था और उसका भाव यही रहता था कि मेरा धन किसी अच्छे काममें खर्च हो । यदि कोई घरका व्यक्ति दान देना चाहे तो उसे वह रोकता न था । और वह खुद कहता था कि भाई हमारा धन मगर कोई किसी धर्म स्थानमें खर्च करे तो हमें उसमें कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती, पर हम अपने हाथों दान नहीं दे पाते । तो भी किसी किसीके अन्तरायका उदय होता है कि दान देनेका भाव होते हुए भी खुद किसीको दान नहीं देता । तो इस प्रकारकी बात, दानान्तरायके उदयमें बनती है । दान करते हुए कोई बिघ्न आ जाय तो दानान्तराय है । लाभान्तराय—किसी चीजकी प्राप्तिमें बिघ्न आये, भोगान्तराय—पदार्थोंके भोगनेमें बिघ्न आये सो भोगान्तराय । उपभोगान्तराय—जो बार बार भोगे हुए पदार्थोंके उपयोगमें अन्तराय आये सो उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय—आत्मशक्तिमें अथवा कोई बिघ्न आये तो वह वीर्यान्तराय है । तो ये चार चातिथा कर्म हैं उनको जिन भगवान् आदिक पुरुषोंने नष्ट किया ।

बलभोक्तृसाधनवर्धन चत्वारि वि पावडा गुणा होति ।

सादृष्टे आदित्यके लोयालोयं पयासेदि ॥ १५० ॥

(५६२) इसी और अन्तर्गत कि भाष्यसे मोक्षमार्ग व संसारमार्ग होता है—  
जब चार चातियाँ कर्म नष्ट हो गईं तब अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त अस्ति और अनन्त  
अनन्द प्रकट हो गया। जब तक जीवके मोह है तब तक सांतिकी कल्पना मत करो। शान्ति  
से हाथ धोये बैठे रहो। मोहपर विजय हो तब मोक्षमार्गका प्रारम्भ है। घरमें मोह बनाये  
रहे और धर्म भी करता रहे ये दोनों बातें एक साथ नहीं होतीं। मोह भ्रम है। जहाँ मोह  
है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे कि तो क्या घर छोड़ दें ? क्या घरमें रहकर  
धर्म न बनेगा ? घरमें रहकर भी धर्म बनेगा। घरमें प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि  
परस्पर सहयोगका नाम घर है, सो राग किए बिना नहीं रह सकते, पर मोह बिना तो रह  
सकते। इनका अन्तर जान लो। मोह न रखे और बने रहें घरमें, तो भी धर्म हो जायगा,  
मगर मोह है तो धर्म नहीं हो सकता। मोह और रागमें अन्तर क्या है ? मोहमें तो यह  
भाव रहता है कि अनन्त काल तक मुझे ऐसा ही सुख मिले, कुटुम्ब मिले, धन मिले, यह ही  
सार है, ऐसा भीतरमें भाव रहता है मोहमें, और रागमें—जो मोह रहित राग है वहाँ यह चेत  
रहती है कि ये सब जीव जुड़े हैं, स्वतंत्र हैं, ये अपने कर्मसे सुख दुःख पाते हैं, मेरे ये कुछ नहीं  
लगते। इतना जानकर भी घरमें अगर राग न रखे तो फिर खाना भी न मिलेगा, घरमें रहना  
दुस्वार हो जायगा। सो राग रखना भी पड़ता है। तो मोह न होकर राग रहे वह है निर्मोह-  
राग। और मोह रहे तो अज्ञान है।

(५६३) मोह व रागके अन्तरका एक दृष्टान्त—राग व मोहके अन्तरका परिचय आप  
एक बीमारीसे ले सकते हैं। जब आप कभी बीमार होते, बुखार होता तो उस बुखारमें आप  
बड़ा आराम भी तो चाहते। डाक्टर भी बुलवाते, अच्छा गर्ददार पलंग भी चाहते, और और  
भी सब प्रकारके आराम चाहते हैं। दवा समयपर मिले, तो बीमार अवस्थामें बताओ आपको  
दवासे राग है कि नहीं ? राग है पर उस दवासे मोह भी है क्या ? नहीं है मोह। मोह तो  
तब कहलाता जब आपका यह भाव रहता कि बड़ा आनन्द आ रहा है। खूब दवा मिल  
रही है। ऐसी दवा मुझे जिन्दगी भर मिले ऐसा भीतरमें भाव हो तो समझो कि आपको दवा  
से मोह है। पर ऐसा भाव तो किसीका नहीं रहता, तो समझो कि दवासे आपको मोह नहीं  
रहता। बल्कि वहाँ आपका यह भाव रहता है कि जल्दी ही दवा पीना मेरा छूट जाय, इसी  
लिए समय समयपर दवाई लेनेका बड़ा ध्यान रखते। यदि दवासे आपको मोह होता तो आप  
का यह भाव रहता कि दवा मेरी कभी न छूटे, दवा छूटनेकी कभी कल्पना तक न होती। तो  
इससे आप यह जान लें कि मोह और रागमें क्या अन्तर है। आप डाक्टरसे बड़े प्रेमसे बोझें  
और उसे रुपये भी दें, इतना प्रेम है आपको डाक्टरसे, मगर यह तो बताओ कि उस डाक्टर

ये आपकी मोह है क्या ? नहीं है मोह । मोह तो तब कहलाता जब यह भाव रहता कि यह बाहर मेरी बहुत प्यारा है, यह रोज रोज मेरी दवा करता रहे, मेरेसे यह कभी न हटे । पर इस प्रकारका भाव तो कोई नहीं रखता, बल्कि मनमें यह बात सदा बनी रहती कि कब मेरा यह कंकट छूटे, कब मेरा यह दवा लेना बन्द हो और मैं प्रति दिन मील दो मील जगह घूम भाया करूँ । तो मोह नहीं है डाक्टरसे । मगर राग है । मोहमें और रागमें क्या अन्तर है सो बतला रहे हैं ।

( ५६४ ) मोहरहित राग—जैसे किसी लड़कीका विवाह हुए मानो कुछ दिन बीत गए, दो चार बार समुराल हो आयी फिर भी जब वह समुराल जायगी तो रोकर जायगी । और, भीतरमें यह भाव भरा है कि मैं जल्दी अपने घर पहुँचूँ, बरसातके दिन है, कहीं पानी न पड़ा हो, कोई चीज खराब न हो जाय, सो भीतरसे तो समुराल जानेकी उमंग है पर उसे रोना पड़ता है, क्या करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है । तो अब वह जो रोया घर छोड़नेके लिए तो उसमें क्या मोह काम कर रहा ? घरे उसमें मोह नहीं काम कर रहा, उस में तो राग है । काहेका राग ? लोकलाजका राग । लोग क्या कहेंगे कि देखो इसको अपना घर छोड़नेपर जरा भी दुःख नहीं हो रहा, इस लोकलाजके कारण उसे रोना पड़ता है, पर अन्दरसे उसे मोह नहीं है । तो मोह और रागमें अन्तर बताया जा रहा है । अनेक घटनायें आपको ऐसी मिलेंगी कि राग तो है पर मोह नहीं । और भी देखिये—जब किसी बारातकी निकासी होती है तो उसमें दूल्हा घोड़ेपर चढ़कर चलता है, उसे छुडचड़ी भी बोलने । तो वहाँ क्या होता कि उस दूल्हेके साथ साथ पास पड़ोसकी बहुत सी स्त्रियाँ गीत गाती हुई चलती हैं—मेरा दूल्हा बना सरदार, राम लखन सो जोड़ी आदि, वे स्त्रियाँ उस दूल्हेको बहुत मेरा मेरा करती हैं मगर यह तो बताओ कि उनको उस दूल्हेसे जरा भी मोह है क्या ? मोह बिल्कुल नहीं है, हाँ राग अवश्य है । राग भी किस चीजका ? सम्भव है कि जो छटाक आध-पाव बतासे मिलेंगे उनका राग हो । उन्हें उससे मोह नहीं रहता । मोह रहता उस दूल्हेकी माँ को, जिसको कि उस दूल्हेके पास खड़े होनेकी भी फुरसत नहीं, उससे बोलनेकी भी फुरसत नहीं । उसके सामने इतने काम रहते कि वह उन्हींको निपटानेमें पड़ी रहती है । अब आप इस बातपर विचार करें कि मान लो कदाचित् वह दूल्हा घोड़ेसे गिर जाय और उसकी टाँग टूट जाय तो कौन रोवेगा ? उसकी माँ या वे पास पड़ोसकी स्त्रियाँ ? घरे उसकी माँ ही रोवेगी, पास पड़ोसकी स्त्रियाँ न रोवेंगी । तो समझने आया कि उन पास पड़ोसकी स्त्रियोंको उस दूल्हेसे मोह नहीं है, किन्तु राग है । राग और मोहमें इस प्रकारका अन्तर है ।

( ५६५ ) प्रभुके अनंत ज्ञान दर्शन, बल व आनन्द—यहाँ यह बात कह रहे कि वास्तविक

कर्मों का नाश होनेपर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द प्रकट होता है। ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको जान लिया लोक मायने जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अर्धर्म, आकाश, काल ये छहों द्रव्य रह रहे और जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं है वह ती है अलोकालोक। तो भगवान लोकको भी जानते, और अलोकको भी जानते। इतना ही उनका दर्शन है और ऐसी ही अनन्त शक्तियाँ हैं, और ऐसा ही अनन्त आनन्द है। धातिया कर्मके नष्ट होनेपर ये चार अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको जानता है और ऐसा ही जाननेके लिए खुदका दर्शन किया तो उसना ही दर्शन बन गया। और ये ज्ञान दर्शन अनन्त चल रहे, नहीं थके, एक समान चल रहे यह है अनन्त बल और अनन्त आनन्द है जिसमें आकुलता रंच नहीं।

( ५६६ ) प्रभुके आनन्दका साधारण अनुमान—सिद्ध भगवानके कितना सुख होता है ? अनन्त सुख। एक इस तरह भी सोच सकते कि चक्रवर्तीके जितना सुख होता है उससे अधिक होता है भोगभूमियामें पैदा हुए मनुष्यके। कुछ ध्यानमें लावो, जिसका छह खण्डका राज्य है, चक्रवर्ती है, उसको तो सोग बड़ा सुख मानते हैं, उस सुखसे भी अधिक सुख है भोगभूमिया मनुष्यमे। भोगभूमिया मनुष्य वह कहलाता कि जहाँ जुगलिया तो पैदा हों, बाने लडका लडकी ये दो एक साथ पैदा हों और जैसे ही वे पैदा हुए वैसे ही माता पिता मर गए। यह भोगभूमियाके सुखकी बात बतला रहे हैं। अगर माता पिता उन बच्चोंका सुख देख लें तो उनको दुःख रहेगा। और उन बच्चोंकी स्वयं ही परवरिस होती है अपने माप। भोगभूमिका क्षेत्र ऐसा है, वहाँ सांसारिक दृष्टिसे बहुत सुख है, और उनसे अधिक सुख है देवों के। और इन सब सुखोंको जोड़ लें। तीनों कालोंमें जितना सुख आगा होगा हो ऐसे जीवों ने, उस सुखसे भी अनन्तगुणा सुख है भगवानके। उस सुखकी जाति ही निराली है। यहाँके सुख तो है दुःखसे भरे हुए। भगवानका सुख है दुःखसे अत्यन्त रहित, ऐसा उनका अनन्त सुख है। यह सब जो प्रताप बनला रहे हैं यह सम्यक्त्व सहित चारित्र्यका प्रताप है।

( ५६७ ) मिथ्यात्व, अव्रत, बुराचारके योगमें विशेष दुर्गति—मिथ्यात्वके मायने है कि आत्माके स्वरूपकी सुख न हो और देहको और कषायकी ही माने कि वह ही मैं हू तो ऐसा जिसके मिथ्याभाव लगा है उसको मोक्षमार्ग नहीं मिल पाता। पहले मोक्षमार्गका दर्शन तो हो-किर कषायोंको डीला करके जो करवें चलेगा तो जब तक मिथ्याभाव है, मोह है। अज्ञान है तब तक मोक्षमार्ग नहीं। धर्मकी प्रवृत्ति नहीं, शान्ति नहीं। भले ही मिथ्यात्व भी है। उसे कौन जानता फिर भी अगर बत धारण करे, कुछ छोड़ा तपश्चरण करे, स्वाध्याय आदिक करे तो उसके पुण्य बंध तो होगा ही होगा जिससे आगे सद्गति मिलेगी। बाकी

अपने बन्दी बनेगा। अगर सम्भवतः भी नहीं है और अतः इन पुण्यकी क्रियावर्ति प्राप्त करे तो उसकी तो दुर्गति निश्चित है। इन मिथ्यात्व हो तो करे न हो तो करे, ब्रह्मानी है तो भी अज्ञान धारण करे, न होना वह भावमय, न मिलेगा मोक्ष मार्ग पर संयम धारण करनेसे यदि तो अपने सुखरेयी और मान लो पापसे, हिंसासे, अज्ञतसे दुर्गतिमें गए तो फिर क्या कर सकते। तो अतोंका पालन इन दुर्लभ मनुष्यजन्ममें बहुत आवश्यक है।

एतस्मात् सिद्ध परमेष्ठो सम्बन्धु विष्णु च उभो बुद्धौ।

अप्यो विय परमप्यो कम्मविमुक्तो य होइ फुड ॥१५१॥

(५५८) आनी सिद्ध परमेष्ठो—उस सहज ज्ञानानन्द स्वभावके ब्रह्मस्वरूपसे जो भीतर पवित्रता बनी है उस पवित्रताके कारण चार घातिया कर्मोंका नाश होने पर प्रभु भगवान् बन जाते हैं। इसका नाम है सकल परमात्मा। स भावने सहित, कल मायने शरीर धारणसहित परमात्मा। ये कई नामोंसे पुकारे गए। १००८ नाम सहज नामसे प्रसिद्ध ही हैं। यहाँ भी ये कुछ नाम कह रहे हैं। प्रभु जानी हैं, मायने ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञानसिवाय अन्य कुछ नहीं रहा। जैसे संसार व्यवस्थामें उस ज्ञानमें कुछ कमियाँ थीं, दोष था, राम-सहित थे, अब वे कोई विरोध न रहे, सिर्फ ज्ञानमय ही हैं। ये प्रभु शिव हैं। शिव कहते हैं कल्याणको भगवान् शिवति गच्छति जो सबसे ऊपर गया है उसको कहते हैं शिव। कल्याण-सय है। आत्मा अपने सही स्वरूपमें रहे वहाँ सब कल्याण ही कल्याण है। प्रभु परमेष्ठो हैं, परम पदमें स्थित हैं। अरहतसे बड़ा पद इस लोकमें कोई नहीं है। प्रभु हैं, भगवान् हैं, सिद्ध भगवान् वे अपनी इस दुनियामें नहीं हैं। ये लोकके अग्रभाषपर स्थित हैं। वे अपनेको विज्ञाते हैं, हैं वे लोकमें ही, पर यहाँ मनुष्योंको किसीको मिल जायें, दिख जायें ऐसा न ही है। तो लोकका उत्तम पद है अरहत भगवान्का। हम आप स्वयं यह आत्मा अपने सहज स्वरूपको देखें तो यहाँ ही बात समझमें आयेगी कि ये अरहत सिद्ध होना योग्य है। यहाँ हम आप स्वरूपमें सिद्धस्वरूप हैं, पर आवरण होनेसे ससारमें रहते हैं। प्रभु अरहत देव परमपदमें स्थित होनेसे परमेष्ठो हैं।

(५५९) सर्वज्ञ विष्णु अनुमुक्त—अरहत भगवान् सर्वज्ञ हैं, जो भी सत् है सबके ज्ञानसागर हैं। ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि जो है सो ज्ञानमें आ जाय और वे सभी प्रज्ञा प्रमेय कहलाते। चूँकि सत् है इसलिए नियमसे भगवान्के ज्ञानमें प्रमेय हैं। जो भगवान् के ज्ञानमें प्रमेय ही नहीं वह है ही नहीं। जो है वह नियमसे भगवान्के ज्ञानमें प्रमेय है, इस कारण प्रभु सर्वज्ञ हैं। अरहन्को विष्णु कहते हैं। जो ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोकको व्याप करते उसे कहते हैं विष्णु जो प्रभुका ज्ञान सारे लोकको जानता, अलोकको जानता, ज्ञान-

मुझे इतना बड़ा विस्तार है प्रभुकी । इस कारण प्रभु विष्णु है । प्रभुका नाम है चतुर्भुज । चर्मसन्ध्यामें चारों ओर धोतामस बँटते हैं । उनके बारह सभायें गोल गोल बनी हुई हैं, जो किसी भी ओर धोता हो उसे भी भगवानका मुख दिखेगा । सामने हो उसे भी दिखेगा, पीछे पीछे हो उसे भी दिखेगा, भगवानके चारों ओर बैठे हुए जीवोंको भगवानका मुख दिखता है । इसी कारण भगवान 'चतुर्मुखी' कहलाते हैं । चारों ओर उनका मुख है यद्यपि उनके ज्ञानका मुख चारों ओर है । सब ओरके पदार्थोंको वे जानते हैं ।

(५७०) बुद्ध, कर्मविमुक्त परमात्मा—निज सहज स्वभावके आलम्बनके प्रसादसे आत्मामे बसा हुआ अतुल वैभव प्रकट हो जाता है और बाह्य पदार्थोंमें लगाव और आशा रखनेके कारण उपयोग भलिन रहता है, कर्मबन्ध करता है और संसारमें रूढ़ता है । तो जिन भव्य जीवोंने निज सहज स्वभावका आलम्बन लिया वे पुरुष परमेश्वरी हुए, वे बुद्ध हैं । पूर्ण बोध है उन्हें । केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकके जाननहार हैं । ऐसे वे परमात्मा कर्म-विमुक्त होते हैं । जो शेष रहे अज्ञातिया कर्म हैं वे भी यहाँ दूर हो जाते हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाय यह है पूज्य आत्मा । जिसका स्वभाव अपराधका नहीं है और वह देहके जालमें पड़ा हुआ है, कर्मकी कैदमें बसा हुआ है । जिस क्षण यह देहकी कैदसे छूटता है, कर्म की कैदसे छूटता है तो उसे अतुल वैभव प्रकट हो जाता है । ऐसे चार अज्ञातिया कर्मोंके नष्ट होनेपर ये आत्मा प्रभु होते हैं ।

इयं घाहकम्मुक्को अट्टारहदोसवज्जिअा सबलो ।

तिहुवणभवणपईवो हेउ मम उत्तमं बोहं ॥१५२॥

(५७१) सकलपरमात्माकी अष्टादश दोषवर्जितताके प्रकरणमें अभ्यवोचरहितताकी वर्णन—इस प्रकार ये चार अज्ञातियाकर्मसे रहित हुए और १८ दोषोंसे रहित हुए ये तीनों लोकके प्रदीप हो जाते हैं । तो ऐसे सकलपरमात्मा भूक्तको उत्तम ज्ञान प्रदान करें । वे १८ दोष कौनसे हैं, इसका वर्णन समंतभद्राचार्यने किया है और हिन्दीमें भी इससे सम्बंधित दो निम्नलिखित दोहे हैं—जन्म जरा तिरथा मृषा विस्मय आरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिन्ता स्वेद । राग द्वेष अहं मरणयुत ये अष्टादश दोष । जाहि होत अरहंतके सो छवि लायक दोष । जन्म नहीं, जन्म होना बहुत बड़ा दोष है । मूलसे देखो तो इस जीवको अपना जन्म भयंकर नहीं, कोई उमंग नहीं । जन्म समय उसे बड़ा दुःख होता है । उसे तो कुछ सबर ही नहीं । जो जन्मता है उसे अनुपम की जन्म समयमें कुछी चिस्कुन नहीं होती, यह कुछी तो प्राय लोग ही भगवते हैं । मुक्तके जन्मका एक बड़ा सपाराह करते हैं और उस जन्म सेने वाले केचारे अपनेको कुछ भी कुछ दुःख नहीं । उसमें तो कुछ भी उमंग नहीं होती, किन्तु वह जीव

हम मानता है और दूसरेके जन्मको सुनकर वह मुन्न मानता है। जन्म तो दोष है, पर यह तो मोहकी लीला है। आत्माका सिवाय ब्रह्मस्वरूपके अन्य कुछ नहीं है। कर्म लिखते क्यों हैं? ये भीहसे। न जाने किन किनको यह जीव अपना मानता है, यही तो मेरे खास हैं ऐसा समझता है। जहाँ ऐसी भ्रष्टा बिगड़ी हो वहाँ कष्ट है। गुजारा करनेके लिए राग करना और बात है और भीतरमे उनको अपना समझना यह बड़ा कलंक है। यह जीव पक्षीकी भाँति घाब यहाँ है, कल कहीं है, इसका क्या रखा है बाहर? हाँ गुजारा करने के लिए व्यवहार और राग किया जाता है किन्तु उनको अपना सर्वस्व मान लेना—यह एक कलंक है, जिसके कारण इस जीवको भ्रमज्ञान अधेरा छाँया है, ससारमें जन्म मरणके दुःख पाता है। तो जन्म एक बड़ा दोष है। जन्मके बाद किसीका कल्याण नहीं होता, बल्कि मरणके बाद कल्याण होता है। भरहंत भगवानके मरणको लोग निर्वाण कहते हैं। वह शरीरसहित परमात्मा हैं। उनके प्रायुका उदय है। जिस समय प्रायु पूरी होती है भरहंत भगवानकी तो उनकी मोक्ष मिलता है। तो मरेके बाद कल्याण तो मिल गया, मगर जन्मके बाद तुरन्त कल्याण किसको मिला? तीर्थंकर भी जन्मे, पर जन्मके बाद वे पवित्र तो नहीं हुए, अष्ट कर्म रहित तो नहीं हुए, बच्चे हैं रहते हैं, तीर्थंकरोंकी जादी भी होती है, तीर्थंकरोंके पुत्र भी होते हैं, राज्य भी होता है तो यह कोई कल्याणकी बात नहीं। भले ही वे मोक्ष जायेंगे, भगवान बनें, सो हम उनके जन्मके भी गुण गाते हैं, पर यदि भागे ये भगवान न बनते तो जन्मके गुण कैसे गाये जाते? जैसे अनेक जीव जन्म लेते वैसे ही उन्होंने भी जन्म ले लिया। तो जन्मके बाद कल्याण किसीका नहीं होता, मरणके बाद कल्याण हो सकता है। एक बात, दूसरी बात यह कि जन्मके समय समतापरिणाम किसीने भी नहीं रखा है, और कोई जानी ही तो मरणके समय समतापरिणाम रख सकता है, समाधिबद्ध कर सकता है। पर समाधिजन्म किसीका नहीं होता। तो जब जन्मके समय समतापरिणाम होता नहीं किसीके तो समताका ही तो नाम कल्याण है। रागद्वेष न रहता इसे कल्याण कहते हैं। जन्मके समय रागद्वेषका अभाव किसीके नहीं होता। मरण समसमे रागद्वेष न करें, इस पर कुछ बल चलता है, गुरुजन भी उपदेश करते हैं, उससे वह अपना ज्ञानबल सभालता है। तो यहाँ यह बात बतला रहे हैं कि मरणसे जन्म बुझा है। यह बात उसकी कह रहे जो अपना कल्याण करेगा। हाँ इस जिन्दगीमे जीकर वह अपने कल्याणका उपाय बना सकता, मगर कल्याण अभी नहीं हो पाया। मोक्ष मिलेगा उसे प्रायुक्षयके बाद। जब तक प्रायुका उदय है तब तक जीवको मोक्ष नहीं मिलता। तो यहाँ यह बतला रहे कि जन्म एक दोष है।



(१५२) जरा दुःख दुःख विस्मयका प्रभुमें आचार्य—जरा (मुठापा) यह बड़ा दुःख-मय है। शरीर सिधिल हो गया, इन्द्रियां सिधिल हो गई, कोई परवाह नहीं करता, तो यह एक दोष है, दुःख-प्यास लगता दोष है। प्यास लगे बाद जब पानी मिलता तो खानन्द तो भवता यह जीवन, मगर यह खानन्द कहाँ? उस दुःखकी थोड़े समयकी शान्ति है, फिर दुःख हो जायगा। और, ऐसा पानी मिलनेसे क्या लाभ कि पहले पड़के फिर पानी मिले, फिर कल्पना करे, सुख मिले, फिर प्यास हो जाय, फिर पानी ढूँढ़े तो यह दोष है। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है। सारे दोष उनके दूर हो गए, भूख-भुखा, खानेकी इच्छा यह भी दोष है। अरहंत भगवानके १८ दोष नहीं हैं, यह बात बतला रहे हैं। अरहंत भगवान न प्यासे होते, न भूखे होते, कितनी एक विलक्षण बात है कि शरीर बना हुआ है और करोड़ों वर्षों तक अरहंत भगवान बिना खाये पिये विहार करते हैं, दिव्यध्वनि खिरती है, उपदेश होता है। तो बात यह जानें कि खानेसे ही जीवन टिकता है यह नियम न रहा। आयुका उदय बना रहने से जीवन टिकता है। अब इसे लोग अपने ऊपर बटाते हैं, सो ऐसा लगता है कि खाये बिना कोई शरीरमे कैसे रहेगा? तो यह अपनी निगाहसे परखनेकी बात है, किन्तु अरहंत भगवान जिनका शरीर निर्दोष हो गया उनके धुवा चुवाकी पीड़ा नहीं होती। विस्मय-आश्चर्य भी नहीं होता। आश्चर्य उन्हें होगा जो जानते नहीं हैं, और कोई बात विलक्षण दिख गई तो आश्चर्य होता है। भगवान तो सब जान रहे हैं। जब सब ज्ञात हो गया है तो किसी बातपर उसे आश्चर्य नहीं हो सकता।

(५७३) प्रभुके पीड़ा, खेद, शोक, मय मोह मयका आचार्य—प्रभुको किसी प्रकारकी खेद पीड़ा नहीं। अनिष्टसे अप्रीति नहीं है, अनिष्ट ही कुछ नहीं है। सबके हाता दृष्टा हैं, रोग नहीं, शोक नहीं, घमंड नहीं, मोह नहीं, ऐसा जो यह चार्ज सम्बंधी दोष है वह भी नहीं, शरीरसम्बन्धी दोष है वह भी नहीं। देखो मुनि अवस्थामे शरीरमें निगोदिया जीव बहुत रहते थे। जैसे कहते हैं ना कि झालू सकरकंदीमें निगोदिया जीव हैं और हम पापके शरीरमें भी अनन्त निगोदिया जीव हैं। तो जो मुनि हैं उनके शरीरमें भी निगोदिया जीव हैं। पर उन मुनियोंके जब समाधि साधनाके बलसे मोहनीय कर्म दूर हो जाते हैं, १२ वें गुणस्थानमें जा जाते हैं तो उनके शरीरमें निगोदिया जीवोंका जन्म होना बंद हो जाता है। जो रहे हैं वे सब मरे जाते हैं। और इसीलिए बतलाया कि भगवानका शरीर पवित्र है स्फटिक मणिकी तरह। उनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती। जैसे—स्फटिक मणिकी छाया नहीं पड़ती, काँचकी भी छाया नहीं पड़ती। दोनों मोहके साक साँव हो और धूपमें रख दिया जाय तो कहाँ छाया पड़ेगी? पानी बोकीसी छाया पड़ भी गई हो, मगर भगवानके शरीरकी छाया नहीं पड़ती,

उनका देह स्फटिक मालिकी तरह हो जाता है। निमीदिया जीव समाप्त हो जाते, धातु उप-धातु भी सही घुड़ रुम्से ही जाते।

(५७४) प्रभुके निद्रा चिन्ता स्वेद राग द्वेष मरणका अभाव—प्रभुके नींद नहीं, पलक नहीं भबती करोड़ों वर्ष भी वे अरहंत अवस्थामें रहते हैं, मगर निश्चल होती उनकी पलक, जैसा कि अर्द्ध उठा हुआ सूर्य रहता है। कितना उनका अनन्त बल है? अब यहीं देख ली, किसीसे कहें कि तुम अपनी आँखोंकी पलक न भाँजो, न उठावो, न गिरावो, ज्योंकी त्यों रखो तो भले ही कोई इस तरहसे करनेकी कोशिश करे मगर वह सफल नहीं हो सकता। ही कोई समय पुरुष हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेगा, मगर फिर ज्योंकी त्यों, और कमजोर पुरुष ती तुरन्त ही पलक भान लेगा। पर भगवानके नेत्र अर्द्धमीलित निश्चल रहते हैं। भगवानके निद्राका दोष भी नहीं होता, पसेव (पसीना) भी उनके शरीर से नहीं निकलता। उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्वेष भी उनमें नहीं होता और उनके मरण भी नहीं। यद्यपि प्रायु कर्मके क्षयका नाम मरण है और उसे कहते हैं पंडितपंडितमरण। अरहंत भगवान भीक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण हो गया, चाहे कहो पंडित-पंडितमरण हो गया, दोनोंका एक ही अर्थ है, पर चूँकि हम प्राय लोग मरण शब्दको बुरा समझते हैं, सो अरहंत भगवानके नाममें मरण शब्द नहीं जोड़ना चाहते। उसे निर्वाण शब्दसे कहते हैं, पर मरण लोकव्यवहारमें उसे कहते हैं कि जिसके बाद जन्म हो वह मरण। प्रभुका प्रागे जन्म तो होगा नहीं, इसलिए उनके इस मरणको निर्वाण कहते हैं अथवा जो मरणके बाद जन्म हो ऐसा मरण नामका दोष अरहंत भगवानके नहीं होता। इस प्रकार १८ दोषोंसे रहित ये अरहंत भगवान तीनों लोकके भवनके प्रदीप हैं अर्थात् तीनों लोकके ज्ञाता हैं, सो उनके गुणोंके स्मरणके प्रसादसे मेरेको उत्तम बोधि प्राप्त हो। मेरेको वह कुञ्जी रूप बोध मिले जिसके प्रसादसे यह कैवलज्ञान अवस्था प्रकट होती है। वह क्या है? आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपका बोध हीना।

जिणवर चरण बुरुह शमति जे परमभक्तिराएण ।

ते जम्मवेत्तिमूल शरणति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

(५७५) परमभक्तिके जिनवरचरणाम्बुहमें नमने वालेके जन्मलताका छेद—जो भव्य पुरुष उत्कृष्ट भक्ति अनुरागसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलको नमस्कार करते हैं वे उत्तम भावरापी शस्त्रके द्वारा संसाररूपी लताको मूलसे सखाड़ फेंक देते हैं। जिनेन्द्र भगवान में भक्ति जब होती है जब खुदको बेसाम्य प्यारा हो। जिसको जलके बेंसियोंमें राग जल है,

मोहमें जिसकी धुन में उसके कितने जिनमे भगवानके प्रति भक्ति नहीं उमड़ सकती और ऐसे लोग जो कोई भक्ति करने पाते हैं तो उनकी वह भक्ति नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए पाते हैं। मेरा यह काम बने, मेरे घरके सब लोग सुखी रहें, ऐसी ही कुछ कमिलापाश्रमोंको लिए हुए मिथ्यात्वको पुष्ट करने पाते हैं। मिथ्यात्वको पुष्ट करनेका अर्थ क्या है? भगवान तो बीतरस हैं, अपने ज्ञानानन्दमें लीन हैं, किसीसे कुछ लेन देन नहीं है, "सकल ज्ञेय ज्ञायक तद्यपि निजानन्द रस लीन।" समस्त ज्ञेयोंके ज्ञाननहार हैं फिर भी अपने ज्ञानानन्दरसमें लीन हैं। प्रभुका स्वरूप तो यह है और ये उनसे कुछ माँगते हैं, ऐसी लड़ा रसते हैं कि भगवान मुझको कुछ रोजिगार देंगे, हमारा प्रभु काम करा देंगे, तो ऐसी जो मान्यता बनी है वह सब मिथ्याभाव है, वह तो अपने मिथ्यात्व ही पुष्ट करना है। जिसको निजको निज परबने पर जाननेकी बुद्धि नहीं जगी उससे जिनेन्द्रभक्ति कहाँसे बनेगी? जिनेन्द्र भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है और उस ही स्वरूपकी प्राप्तिकी उमंग है, सो जो जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करते हैं वे इस जन्मरूपी सताकों मूलसे, जड़से काटकर फेंक देते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता।

(५७६) जन्मीच्छेदके पौष्यका एक खवाहरण—देखो जन्म न होवे इसकी औषधि बड़ी सुगम है, मगर मोहका ऐसा घातक छाया है कि ऐसे सुगम उपायोंको भी हम कर नहीं पाते। वह सुगम उपाय क्या है? जन्म जैसे कठिन पदको नष्ट करनेका? वह उपाय है देहसे अत्यन्त निरासा मात्र ज्ञानस्वरूप। इस रूपमें अपनेको निहारना, अनुभवना, समझना यह है जन्म जरा मरणमय ससारसे मुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है? अपने भीतर ही निहारना है—यह मैं प्रात्मा चैतन्यस्वरूप हूँ। देह अचेतन है यह अत्यन्त पृथक् है, कर्म भी अचेतन हैं। जैसे रागद्वेष जगते हैं वे औपाधिक भाव हैं, छाया माया हैं। मैं तो मात्र चैतन्य-स्वरूप हूँ, इसपर कोई डट जाय, और हड़ हो जाय तो मोक्ष क्यों न मिलेगा, मिलकर ही रहेगा और जो डट गए हैं इस बातपर उन्होंने मोक्ष पाया। सुकौशल मुनि जो छोटी आयुमें ही मुनि हो गए थे और कैसी स्थितिमें मुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह ही गया था, उनकी स्त्रीके गर्भ था और कारण पाकर वह विरक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके मंत्रियों ने बहुत समझाया कि तुम्हारा पहली संतान होनी है उसको ही जाने दो और उसे कुछ समर्थ कर दो, बादमें दीक्षा पारण करना परन्तु जिसने निज सहजज्ञानस्वरूपका अनुभव किया, ज्ञानानन्द व वा उसकी दूसरी बात सब नहीं सकती। जब बहुत जोर दिया तो सुकौशलने कहा कि मैंने जो गर्भमें संतान है उसीको राजतिलक देने कर दिया। ऐसा कह कर जाकर दीक्षा ले ली। वह सुकौशल मुनि ध्यानमग्न बैठे थे। सुकौशलकी माताको बहुत रنج हुआ कि मेरा

पति भी मुक्ति हो गया और सेवा पुनः भी । तो उसको इस सम्बन्धमें बड़ा आर्तव्याप्त रहा । उस आर्तव्याप्तके कलमें मरकर वह सिहनी हुई । और इस सुकीसलको ध्यानस्थ अवस्थामें देखा तो पूर्वजन्मका वैर समझ आया और शेरनीने सुकीसलकी छाती और सिरको चीर डाला । उस समय भी सुकीसल अत्यन्त धीर रहे, सुखसज्जानमें आये और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । तो देखो सुकीसलकी माताने एक ही भव बदलने पर शेरनी बनकर उनको कष्ट दिया और सुकीसल अपने आत्मस्वरूपमें जीन रहे, उसके प्रसादसे उन्होंने इस जन्मलताको छेद डाला । तो सुख पानेके लिए एक ही उपाय है—अपने ज्ञानस्वभावको निरखना कि मैं सबसे निराला जानता हूँ ।

जह सलिलेण ए लिप्पइ कमलणिपत्त सहावपयडोए ।

तह भावेस ए लिप्पइ कसायबिसएहि सप्पुरिसो ॥१५४॥

( ५७७ ) रत्नत्रयभावके कारण सत्पुरुषके कषायोंसे विविक्तता—जैसे कमलिनीका पत्ता स्वभावतः जलसे लिप्त नहीं होता, जलमे पड़ा हुआ भी जलसे गीला नहीं होता, जलसे निकालकर बाहर देखो तो उसपर एक भी बूंद कही भी न दिखेगी, ऐसा सूखा निकलता है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मनुष्य स्वभावतः कषाय और विषयोंसे लिप्त नहीं होता । अन्य पत्तोंसे कमलिनीके पत्तोंमें बहुत खासियत है । वैसे घरबी (घुड़याँ) का पत्ता भी कमलके पत्तेकी तरह का होता है मगर उसमें वह गुण नहीं पाया जाता । कमलिनीका पत्ता जलमे रहकर भी जैसे जलसे अलिप्त रहता है इसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इनके विषयोंमें प्रवर्तन करते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव उनमें लिप्त नहीं होता । वह क्या कारण है कि लिप्त नहीं होता ? तो उसने निज सहज ज्ञानस्वभावका आनन्द पाया है और ज्ञानानुभूतिको छोड़कर अन्य कुछ भी उसे सुहाता ही नहीं है । फिर भी कर्मविपाकबल कुछ भोगोपभोगके साधन मिले उनमें प्रवृत्ति होती तो भी उनसे लिप्त नहीं होता । यह भावपाहुड ग्रन्थमें भावोंकी विशेषता बतायी जा रही है । जिसका उपयोग ज्ञानस्वरूपकी ओर लगा है उसकी यह चर्चा है । सुप्प करने वालोंकी चर्चा नहीं है ।

ते ज्विय भणामिह जे समयकलासीलसंजमगुणेहि ।

बहुयोसाणवासो सुमल्लिणचित्तो ए सावयसमो सो ॥१५५॥

( ५७८ ) दोषावाप्त मलिनचित्तको संबोधन—ये कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे कि मैं सन् पुस्सोंको, ऊँहीं कलावोंकी कहूँगा जिन कलावोंके कारण यह भव्य जीव विषयकषायोंमें लिप्त नहीं होता । वे कलायें क्या हैं ? शील और संयम । शील कहलाता है, आत्मस्वभाव । चेतना मात्र अधिकार और उस ही स्वभावमें अपने उपायोपको जुटाना, यह है संयम । तो इन शील

संक्रमण पुस्तिके द्वारा यह पूर्ण कला प्रकट होती है। जैसे कि स्वर्णकी परीक्षा होती है, (१) निष्कर्ष—जाने कसीटीमें कलवा, उसमें भी यदि संदेह रहा तो (२) दूसरा उपपन्न है छेदन—उसको चीका छेद करके, काट करके देखा जाय और इसनेपर भी संको रहे तो (३) तीसरा काम है तपन—उसको धाममें तपाकर देखा जाय और उसके बाद (४) चौथा है सादन। इन चार प्रकारसे स्वर्णकी स्वर्णमयिताकी परीक्षा होती है। ऐसे ही धर्मकी परीक्षा चार प्रकारसे है—धृत, ज्ञान, तर्क, और बुक्तियां इनसे धर्म की परीक्षा होती है। शील, स्वभाव, शान्ति, ब्रह्मचर्य, अपने आपकी ओर मुकना, इन बातोंसे धर्मकी परीक्षा होती है। तीसरी बात है तपश्चरणा। तपश्चरणासे धर्मकी परीक्षा होती है। और चौथी चीज है दया गुण। चित्तमें दयाका भाव है। उससे धर्मकी परीक्षा होती है। दयाशून्य हृदयमें धर्म नहीं बसता। तो इन चार उपायोंसे धर्मकी परीक्षा होती है। धर्मकी परीक्षा कहो या धर्मात्माकी परीक्षा कहो, एक ही बात है। क्योंकि धर्मात्माको छोड़कर धर्म और क्या चीज है? कोई भ्रमण पड़ी हुई चीज तो नहीं है कि यह रक्षा है धर्म। यह गिर गया धर्म। जो पुरुष निज सहज ज्ञानस्वभावकी धाराधनाने रत रहता है वह स्वभावविकासरूप बनता है, वही धर्म कहलाता है।

ते धीर वीर पुरिसा क्षमधर्मसंगोण विष्फुरतेन।

दुःखपेवकवदुःखरकसायमद जिजिग्रा जेहि ॥१२६॥

(५७६) क्षमा और इन्द्रियविजयसे आत्माका महत्त्व—वह पुरुष धीर वीर है जिसमें क्षमा और इन्द्रियविजयरूपी चमकती हुई तलवारसे दुर्जय कषायरूपी योद्धाओंको जीत लिया है, विषय और कषाय—इन दो का ही तो बुद्ध है। जहाँ ज्ञानबल है वहाँ कषाय हट जाती है। जहाँ कषाय उत्कृष्ट है वहाँ ज्ञान तप जाता है। तो जिसने ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया कि कषाय वैरियोंको जीत डाला वह पुरुष धन्य है। जो कषायके बल है वह काहेका बड़ा और जिसने कषायोंको जीत लिया उसका भाव है बड़ा। ऐसे पुरुषपर चाहे कितने ही उपद्रव आयें, उपसर्ग आयें फिर भी वह किसीका ग्रहित नहीं विचारता। और न वह किसीके साम खल कपट का प्रयोग करता है, क्योंकि इसका सीधा उपाय तत्त्वज्ञानका मिल गया है। बड़ा नाम धरा न उसका, जो उड़ती धातुका बनाया जाता। जब उसका बड़ा नाम क्यों धरा सो सुनो—तो बड़ा नाम उसका इसलिए रखा गया कि जब बहुत चोटें मेल लेता है वह उद्वेग तब उसका नाम बड़ा पड़ता है। चेतमें मूल गया, फिर काटा गया, फिर उसपर जलोसे दाँव की गई, फिर चाकसे चाकके दो टुक किए गए, फिर उन टुक किए गये दोनोंको धामकी पानी में भिरोना गया, फिर सड़ने लगा, फिर सुकड़ हुआ तो रामहरमदक उसका मिलता, उसका

मगर, अब यह साफ बना । फिर इसके बाद सिलबट्टेपर उसे रगड़ा गया, फिर उसमें जलक मिरका मुरका गया, फिर उसकी धोल धोल भीई बनाकर उसकी शबल बिगाड़ी गई, फिर उसकी जलती हुई तैल तैलकी कड़ाहीमें पटका गया, वह बेचारा बड़ा उस तैलमें थककर खूब फूल गया, इतने पर भी लोग नहीं मानते, उसके पेटमें एक लकड़ी घुसेड़ते, यह देखनेके लिए कि वह थका या नहीं, इसके बाद भी उसे मट्ठेमें भिगोया तब उसकी छाया । इतने इतने कष्ट उठानेके बाद वह 'बड़ा' कहलाया । यहाँ भोग बड़ा तो कहलवाना चाहते, मगर किस तरह कि खूब भाराममें रहकर विषयोके साधनोंमें रहकर बड़ा बनना चाहते हैं । मरे बड़ा बनना है तो उस बड़ेरी तरह बड़ी-बड़ी चोटें तो मारने दो अपने ऊपर तब कहीं बड़ा कहला सकोये । तो जिनके ज्ञानबल है उनके धीरता है और वीरता है । भोगना भोग बड़ा आसान, भोग सबना सूरोंका काम । सो यह विषय चिरक्ति उसीके ही बन सकती है जिसको अधिकार ज्ञानस्वभावका अनुभव बना, स्वाद भाया और एक ही निर्णय है कि यह ही ज्ञानस्वभावकी अनुभूति श्रेष्ठ उपाय है, कर्तव्य है कि जिसके प्रसादसे हम उत्कृष्ट पदमे पहुच सकते हैं । तो क्षमा और इन्द्रियविजय—इन दो गुणोंका निर्देश किया है इस गाथामे ।

(५८०) क्षमा और इन्द्रियविजयसे सर्वजीतपना—अब समझ लीजिए खुदमें कि दूसरे छोटे लोग बड़े लोग कुछ भी हमपर जुलूम ठाते हों या कटुक व्यवहार करते हो तो उनके प्रति क्षमाका भाव जगता या नहीं । दूसरे इन्द्रियविजयकी बात देख लो, सर्वप्रकारकी घटनाओंमे इन्द्रियविजय होता है या नहीं अर्थात् ज्ञानस्वभावकी सुध बनी रहे और उस ही में लीन होनेका पौरुष करे, ऐसी उसकी दृष्टि बनो या नहीं । जिसके क्षमा और इन्द्रिय-विजय बनता है वह धीर वीर है, जिसने ज्ञानबलसे दुर्जय क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी प्रबल शत्रुओंको नष्ट कर दिया । जीवका प्रबल शत्रु कषाय है, कषायसे यह जल भुन रहा है और पता नहीं करता अपना कि इन कषायोंसे मेरी बरबादी हो रही, सो कषायको क्षमा और इन्द्रियविजय—इन दो उपायोंसे जीता जा सकता है । जिसका इतना बड़ा ध्येय होता है वही पुरुष इन घटनाओंको क्षमा कर सकता है । जैसे इस लोकमें किसी पुरुषका बहुत बड़ा काम है । जैसे वोटिंगका काम और ऊँची बात, तो छोटी-मोटी बातोंकी उपेक्षा कर लेना, उनका ध्यान न देना, क्योंकि बहुत बड़े कामकी जिम्मेदारी ले रखी, तो ऐसे ही आत्माका बहुत बड़ा काम है—अपने स्वभावमे रमना । इसकी जिसे धुन लगी है सो वह छोटी मोटी बातोंका कोई ध्यान नहीं करता, अपने ही इस महान ध्येयका ध्यान करता है । सो पंचेन्द्रिय विजय द्वारा ज्ञानके बलके द्वारा जिसने कषायोंको जीत लिया वह पुरुष धीर वीर है । जो एक बड़ा प्रबल राजा था तो उसने सब राजाओंको जीत लिया और उसने अपना नाम सर्व-



जीत रहा निमा। अब उसे सभी लोग सर्वजीत कहने लगे पर उसकी माँ उसे सर्वजीत न कहती थी। सो एक दिन वह पूछ बैठा—माँ जी सभी लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, पर तुम क्यों नहीं कहती हो? तो वह माँ बोली—बेटा अभी तुमने सबको जीत नहीं पाया इसलिए तुम्हें सर्व-जीत नहीं कहती?—अरे अभी कौनसा राजा जीतनेकी बाकी रह गया?—अरे राजाओंको तो तुमने जीत लिया पर तुमने अभी अपनी कमायोंको नहीं जीता, अपने आत्माको नहीं जीता इसलिए मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती हूँ। तो सर्वजीत वही है जिसने विषय कमायोंको जीत लिया।

धन्या ते भयबेता दंसल्लसालगपवन्हृत्येहि ।

विषयमयरहरपडिया भविष्या उत्सारिया जेहि ॥१५५॥

(५=१) दर्शनज्ञानसमय भयोत्सारक भगवत्तोंको धन्यवाद—वे भगवान धन्य हैं जिन्होंने ज्ञान दर्शन रूपी श्रेष्ठ हाथोंके द्वारा विषयरूपी समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोंको उत्तार कर पार लगाया। भगवान अरहंतदेव समस्त लोकांलोकको जानते हैं, फिर भी वे अपने ही विशुद्ध ध्यानन्दरसमें लीन हैं। वे परमार्थतः किसी जीवमें राग नहीं करते, न किसीका हाथ पकड़ कर मोक्षमें ले जाते, किन्तु जो भगवानकी शरणमें आता है, निर्मल भावसे उनका ध्यान करता है, जिसके प्रसादसे अपने स्वभावमें लीनता बनती है, तो यह भव्य जीव स्वयं पार हो जाता है। तो जिसका आश्रय करके, जिसका ध्यान करके यह स्वभावदृष्टिमें आया पार उन्होंने किया, ऐसी कृतज्ञताकी भाषामें कहना उचित ही है। प्रभुदर्शन ज्ञानसे समृद्ध है। आत्माका स्वरूप दर्शन ज्ञान है। चैतन्य प्रतिभास वही दर्शन और ज्ञान दो रूपोंमें प्रकट हुआ है। इसके लिए एक उदाहरण लीजिए आइनाका। आइनामे खुदकी चमक है, खुदकी झलक है और उसी खुदकी झलक होनेके कारण बाहरी कोई पदार्थ सामने आये तो उसकी भी झलक बनती है। आइनामे दो झलकें हैं—स्वयंकी झलक और बाह्य पदार्थोंकी झलक। जिसमें स्वयं की झलक नहीं चलती उसमे बाह्यपदार्थोंकी झलक भी नहीं बनती। जैसे भीत है, घट है, दरी है, इनमें स्वयंमें झलक नहीं है तो दूसरे पदार्थोंकी झलक भी इनमें नहीं आती। आइनामें स्वयंकी झलक है, वहाँ फोटो भी आती और जो बाह्यका फोटो है वह है ज्ञान। तो आत्मा दर्शन ज्ञानसे युक्त है। उनके स्वरूपका ध्यान करनेसे भव्य जीव इस संसारसमुद्रसे पार हो जाते हैं।

मायावेस्ति भवेसा मोहमहात्स्वरम्भि आरूढा ।

विसवविसपुष्पकुसिलव सुसुति पुषि भागसत्पेहि ॥१५६॥

(५=२) ज्ञानमोक्षसे मायावैश्वका ज्ञेय—मोहरूपी महावृक्षपर बड़े और निम्नवर्गी



विष-पुष्पोंसे फूली हुई इस मायारूपी लताको मुनिजन ज्ञानरूपी शस्त्रके द्वारा छेद डालते हैं। यह मायालता भीतरी माया, ऊपरी माया की प्रकारकी है। भीतरी माया तो है छल, कपट, दुर्विचार और ऊपरी माया है घन वैभव आदिक पुद्गलोंका ढेर, सो इस लताको मुनिजन ज्ञानशस्त्रके द्वारा छेद डालते हैं। सो लता कैसी है कि विषयरूपी फूलोंसे तो फूली है और मोह रूपी महाबुझपर लकी है, इसको मुनिजन मूलसे उखाड़ देते हैं। यह मनुष्य स्त्री पुत्रादिकके स्नेहमें पड़कर नाना प्रकारकी माया करता है। मायाका स्वभाव है प्रतारण, दूसरेको ठगना। सो यह माया कषाय इस ससारभ्रमणका कारण है। यह मोहरूपी महान वृक्ष चढ़ा है माया कुटुम्बके स्नेहरूपी मोहके वृक्षसे उपमा दी और मायाको लता बताया और विषयको विषपुष्प बताया। कोई लता होती है तो उसमें फूल भी निकलते हैं। तो फूल क्या हैं? विष पुष्प। विषयइच्छाको ज्ञानशस्त्र बलसे जानियोने मूलतः दूर किया है।

मोहमयगारबेहि य मुक्का जो करुणभावसजुत्ता।

ते सबबदुरिमखभ हसति चारित्तसमेण ॥१५६॥

(५८३) मोहमयगारहित मध्य जीवों द्वारा दुरितसंज्ञन—जो पुरुष मोहमय और घमडसे रहित है, मोहका मद याने शराबका जैसा नशा होता वैसा ही मोहका नशा होता है। मोह के नशेमें यह जीव न्याय अन्याय कुछ नहीं गिनता और जैसा इसे रुचा वैसा घटपट काम करता है। तो मोहका नशा न हो और गारब न हो। गारब कहते हैं घमडको। मुझे खूब खाना पीना मिलता। ये लोग मेरा बहुत बड़ा आदर करते। मेरेकी ऐसी-ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, मेरेमें बड़ा चमत्कार उत्पन्न हुआ है, ऐसा घमड करना यह गारब कहलाता है। तो मोह न हो, गारब न हो और करुणाभावसे हृदय भर गया हो, ऐसे मुनि श्रेष्ठ चारित्ररूपी शब्दोंके द्वारा समस्त पापरूपी स्तम्भको नष्ट कर देते हैं। मोह मायने क्या हैं? परको घापा मानना। जैसे ये स्त्री, पुत्र, घन वैभव आदिक मेरे नहीं हैं पर इन्हें अपना मानना, इनमें आसक्तिपूर्वक स्नेह जगना मोह कहलाता है। और मद क्या कहलाता है? घमड। सम्यक्त्वके ८ मद्योमे बताया है—(१) ज्ञानका मद, (२) पूजाका मद, (३) जातिका मद, (४) बलका मद, (५) ऋद्धि ऐश्वर्यका मद, (६) तपस्का मद, (७) रूपका मद याने शरीरकी सुंदरताका मद (८) ख्यातिमद। इन ८ प्रकारके मद्योसे रहित हो बड़ी पापके स्तम्भको नष्ट कर सकता है।

(५८४) गारबमुक्त मध्य जीवों द्वारा दुरितसंज्ञन—गारब कितने होते? तो पहला तो यह ही गर्व कि मैं बहुत खुद बोलता हूँ, मेरे बयोंका उच्चारण बहुत सुन्दर होता है, इस प्रकार अपनी शब्दकलापर मद करना वह बलौचचार गारब है। मेरे घनेक शिष्य हैं, मेरे पुत्र इतनी पुरस्कारोंका संग्रह है। मेरा कमण्डल कौता छोटा सुहावना है, मेरी पिछी बहुत सुन्दर है, इस

अकारका अथवा बाह्य प्रकट करना ऋद्धिगारक है। और, भोजन पान आदिकसे उत्पन्न हुए सुखका नश्वर होना सातगारक है। लोग बहुत सीधते कि मेरा बड़ा पुण्यका उदय है, जो मन्त्री चाहता वही चीज मिल जाती है, इस प्रकारका गारक होता है, घमंड होता है यह है सातगारक। इसीमें अन्य और भी गारक आ जाते हैं। जैसे मेरी राजकुलमें बड़ी मान्यता है आदिक बहुत सी मयपूरी बातें हैं, यह सब कहलाता है ऋद्धिगारक। तो जो मुनि इन गारकों से मुक्त है, मोहमद कषायोंसे दूर रहता है, दयाभावसे सयुक्त है वह पापोंको याने अपनी वृत्तिमें आने वाली क्षिप्रिलताको चारित्ररूपी खड्गके द्वारा नष्ट कर देता है। सब उपयोगका प्रभाव है। उपयोग कहाँ लगाना, कैसे लगाना, इसमें ही दुर्गति और सद्गतिके घाटके रूप बसा है। जब उपयोगसे ही, भावोंसे ही हम बुरे बनते हैं, भले, बनते हैं तो बुरे बनकर हमने अपना ही घात किया। इसलिए भावोंमें कभी बुराई न आये। सद्भावना हो, अपने ज्ञान स्वरूपकी धाराधना हो, ऐसी भीतरमें तीक्ष्ण दृष्टि बन जाय तो इस आत्माके कल्याणमें कोई बिलम्ब नहीं है। तो जो मुनिवर इन गारकोंसे दूर रहते, घमंडोंसे अलग रहते वे चारित्र-रूपी खड्गके द्वारा समस्त पाप अतिचार दोषोंको नष्ट कर देते हैं। अपना बल है ज्ञानबल। इस ज्ञानबलसे सच्ची समझ बने तो वहाँ अज्ञानान्तिका काम नहीं रहता और जहाँ केवल मोहमद ही आक्रमण कर रहा है तो ऐसा पुरुष स्वयं कायर होता है और अपने आत्माका वह बल नहीं प्रकट कर पाता कि जिससे अनेक भव-भवके बाँधे हुए कर्म भस्म हो जायें करते हैं। कोई भीतर निहारें तो सही, उसको विदित होगा कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ और ज्ञानकी परिणति हुए बिना ज्ञान जगता नहीं। सो मति, श्रुत, अवधि आदिक जैसे स्थूलकी बात नहीं कह रहे, किन्तु ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया हो तो उसमें वह बल प्रकट होता है कि जिससे भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी निर्जीर्ण हो जाते हैं। इससे हे मुने! सम्यक्त्व सहित बनो, अपने भावोंकी संज्ञा करो। यदि भाव संभाले रहे तो आगे भविष्य सब अच्छा ही अच्छा रहेगा।

गुणगणमणिमालाए जिजमयगणगे जिसाधरमुनिबो ।

साराबलिपरियरिधो पुण्णिमहदुधे पबरावहे ॥१६०॥

(३८६) गुणगणिते मुनिवरकी शोभाधर्मानंता — जिस मुनिका ध्यान ऐसे निज सहज चैतन्यस्वरूपमें लगा है, इस रूप ही अपनेको अनुभव करता हुआ आनन्द पा रहा, उसकी ऐसी शोभा है कि जैसे गगनमें चन्द्रकी शोभा हो। ऐसे ही इस गगनमें हम आपकी इस उपासनामें ऐसे मुनिराज मिलें, उनको दर्शन प्राप्त हो तो वे कैसा जन जनके हृदयमें शोभित होते हैं। मुनिका सात वैभव है अपने सहजज्ञानस्वरूपकी धाराधनामें रहना। प्रत्येक वस्तुकी किसी साक्षि-

बालके कारण कहकर है। तो मुनिकी कीर्ति और मुनिका महत्त्व आत्मस्वभावकी आशयनामें है। सो जैसे आकाशमें तारोंकी पंक्तिसे सहित पूर्ण-सुन्दर आभयमान होता है ऐसे ही जैन सिद्धान्तके आकाशमें गुणसमूहके मणियोंकी मालासे युक्त यह मुनिकी चन्द्रमा-सोपित होता है। जैन आसनका परिणाम क्या है? किस बालके लक्ष्ममें जैन आसनका उपदेश सफल होता है, वह है, अविकार ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा। विकार मेरे स्वरूपसे नहीं। मेरे स्वरूपके केवल शुद्ध ज्ञानस्वभाव है। जो मैं सत् हूँ तो अपने ही सत्त्वके कारण ज्ञानमात्र-हूँ, १. जानन, इतनी ही मेरेमे तरंग चलती है, इसमे अन्य दोष नहीं है। अन्य दोष विकार से उपाधिका सान्निध्य पाकर हुए हैं। उपाधिका सान्निध्य पाकर हुए फिर भी उपाधिकी परिणतिसे नहीं हुए। देखना यहाँ बात दोहों हैं, उसमे किसको कमजोर बताया जाय? एकान्तवादका निर्णय न ठीक बनेगा।

( ५८७ ) आत्मामे विकार आनेका विधान—आत्मामे विकार आनेकी परिणतिसे चल रहा है। यह एक द्रव्यको देखकर समझमे आ रहा, इसे कहते हैं निश्चयनय। जैसे सामने एक दर्पण है और पीछे मानो दो चार लड़के खेल रहे हैं तो वह सारा खेल उस दर्पणमे दिख रहा फोटो रूपमे आकर। तो वह खेल जो दर्पणमे झलक रहा वह दर्पणके प्रदेशोमे झलक रहा, उस दर्पणकी उस उस परिणतिसे झलक रहा। यह केवल एक दर्पणको देखकर हम कह रहे हैं। यह झलक, यह परिणामन बच्चोंकी परिणतिसे तही हो रहा। यह एक द्रव्यको देखकर जाना। यह कहलायी निश्चयकी दृष्टि। पर साथमे यदि यह निर्णय नहीं है कि यह उन ४-५ बच्चोंकी उपस्थितिके सान्निध्यमे खेल बन रहा तो पहले सोचो हुई बात गलत हो जाती है। यदि इतना प्रत्यय रखें चित्तमे कि उस उपाधिके सान्निध्यमे इस दर्पणमे यह प्रतिबिम्ब चल रहा है, चल रहा है दर्पणकी परिणतिसे और बच्चोंमे चल रहा है बच्चोंकी परिणतिसे। दोनों जगह दोनोंकी परिणति से चल रहा, पर कोई श्रद्धा रखे यह कि दर्पणका काम है दर्पण मे अपने समयमें अपनी योग्यासे यहाँ आ गया, इसमे कोई एकान्त करे, जिसमे यह बात मिटा दी जावे कि उन चार लड़कोंके सामने होनेपर यह दर्पणमे चित्र आया है, यह बात मिट जाने पर पहली बात एकान्तमे सिद्ध हो जाती है। और, यह दर्पणकी परिणतिसे यह चित्र चल रहा है, इसको न मानकर और यह माना जाय कि वे ४ लड़के इस दर्पणकी फोटो बना रहे हैं तो इसने दर्पणकी शक्ति नहीं समझी। तो उनकी बात गलत हो जाती है। इस दृष्टावाज आसनमें, द्रव्यदृष्टिकी बात मना करने पर पर्यायकी कोई बात कहे तो गलत हो जाती है। पर्यायदृष्टिकी बात मना करने पर द्रव्यदृष्टिकी कोई बात कहे तो गलत हो जाती है। क्योंकि पदार्थ ध्रुव है और उत्पादव्ययमय है। इस कारण वस्तुका पूरा स्वरूप सर्व दृष्टियोंसे ज्ञात

होता है। जो इसी तरह आत्ममें रागद्वेष बनाता, यह एक आत्मकी कोई परिणति है। आत्ममें ऐसा बाने कि वह बड़ा अच्छा है, मेरा मित्र है, मेरा सब कुछ है, इस तरहकी आत्ममें जो कल्याणकी आशा चल रही है वहीं तो राग है। तो रागद्वेष जीवकी परिणति है कर्मकी परिणति नहीं। जीवने किया, जीवने हुआ, जीवकी परिणतिसँ हुआ, किन्तु साथमें यह विस्मय हो कि कर्मनिपाकके सान्निध्यमें ही जीवमें ये रागद्वेष हो सके तो वह बात सत्य कहें लायगी।

(५८८) वस्तुस्वात्मन्य न निमित्तनिमित्तक भाव इनमें से एकको असत्य मानने पर दूसरेका भी असत्यपना—वस्तुस्वात्मन्य न निमित्तनिमित्तक भाव, इनमें किसीको धना कर दिया जाय कि कर्म क्या करता? कर्मकी क्या जरूरत? इस कर्मका तो केवल नाम ही ले लिया जाता। जो सामने पड़ा सो निमित्तका नाम कर देते। उसकी यहाँ कुछ सान्निध्यकी बात नहीं तो पहली बात भी चलत हो जाती है। और यदि कोई ऐसा माने कि कर्म ही रागद्वेष कराता है, जीवका जहाँ कुछ परिणमन नहीं तो जो कर्मकी कर्मत्व धोपते हैं वह बात चलत हो जाती है। तो स्वादाद शासनमें यह समझिये कि कर्मके सान्निध्यमें कर्मके विकारों का फोटो वहाँ फलकला है और उसे यह ज्ञान अपनाता है और रागद्वेष बनता है तो निश्चय से तो जीवने ही रागद्वेष बनाया, पर व्यवहारनयसे कर्मका निमित्त पाकर जीवमें रागद्वेष परिणमन बना। अब इन दोनोंमें किसको मना करेंगे? एकको मना करेंगे तो दूसरा चलत। अब कल्याणके लिए मुख्यतया क्या देखना चाहिए? यहाँ दो बातें सामने आयी—जीवके परिणमनसे जीवमें राग हुआ, कर्मकी निमित्त पाकर जीवमें राग हुआ, इन दो बातोंमेंसे कौन सा चिन्तन ठीक है कि जिससे हम निर्विकल्प समाधिमें पहुँच सकें? तो साक्षात् और परम्परया इन दो का भेद है। साक्षात् दृष्टिसे देखें तो ये दोनों ही बातें छोड़ने योग्य हैं। न तो यह निश्चयकी बात चित्तमें रखनी चाहिए कि जीवकी परिणतिसँ राग हुआ है और न यह व्यवहारकी बात चित्तमें रखनी चाहिए कि कर्मका निमित्त पाकर जीवमें राग हुआ है। तो साक्षात्के लिए कौनसी बात चित्तमें रखना? शुद्धनय अवक्तव्य, अखण्ड चैतन्यमात्र स्वरूप। पर यह शुद्धनय कायें कैसे? तो आप निश्चयनयके मार्गसे चलकर शुद्धनय पा सकेंगे और व्यवहारनयके मार्गसे भी बढ़कर शुद्धनय पा सकेंगे।

(५८९) शुद्धनय तक पहुँचते पहुँचते प्रवृत्त—निश्चयके मार्गसे कैसे शुद्धनय मिला? यहाँ यह ही दिख रहा कि जीवमें जीवकी परिणतिसँ राग हो रहा वहाँ अन्यका ध्यान न रहा। निमित्तका ध्यान नहीं है वहाँ। राग हो रहा और जीवमें हो रहा। दो दृष्टियोंमें आयी बात। जो कर्म मुकाबला करते हैं, रागपरिणमन इस जीवसे निकल रहा तो ऐसा देखने

रागपरिणामन तो लुप्त हो जाता और जीवद्रव्यकी दृष्टि मुख्य हो जाती है और इस मुख्यता होनेसे यह शुद्धनय प्राप्त होता है जिससे कि आत्महित हुआ । अब व्यवहारकी बात देखिये— अब यह राग निरस्त गया कि जीवमें यह राग कर्मका निमित्त पाकर हुआ है, जीवके स्वभाव में नहीं है तो वह विकारसे अपेक्षा करेगा । यह मेरी बीज ही नहीं । यह तो कर्मोपाधिक निमित्त पाकर हुआ है, तो उसको निज अविकारस्वभाकी दृष्टि जग जायगी, शुद्धनयमे पहुँच गया, आत्महित हो गया । एक दृष्टान्तसे समझिये । इस मंदिरमे घानेके घापके दो तीन रास्ते हैं, दक्षिणसे भी घानेका रास्ता है, उत्तरसे भी घानेका रास्ता है और पूरबकी ओरसे भी घाने का रास्ता है । तो मंदिरमे घानेके ये सब रास्ते हुए, मगर साक्षात् रास्ता एक है । चाहे पूरब दिशासे घाने, चाहे उत्तर दिशासे और चाहे दक्षिण दिशासे, मगर इस मंदिरका दरवाजा तो एक ही है जिससे मंदिरके घन्दर प्रवेश करते हैं । तो साक्षात् मार्ग एक है, मगर उस साक्षात् मार्गमे जगनेके लिए दो तीन मार्ग हो गए । ऐसे ही मुक्तिका साक्षात् मार्ग तो शुद्धनयका घानस्वन है, मगर उस मार्ग तक पहुँचनेके लिए आपको निश्चयनयसे भी जानना, व्यवहारसे भी जानना, घानेक प्रकारसे जानना, कथा पुराणोंसे भी जानना, सब प्रकारसे आपको प्रयोग उपयोग करना पड़ता है । तो ऐसा ही ज्ञान सब करना है और एक आदत बनाना है कि हम कुछ भी ज्ञान करें, हमें उस ज्ञानसे अपने ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करनी है, यह शिक्षा लेनी है । जिन्होंने एक यह निर्णय बनाया कि मुझे तो अविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बनाना है, तो न व्यवहारनयसे घृणा होगी, न निश्चयनयसे घृणा होगी, न कथा कहानीसे घृणा होगी, न समयसे घृणा होगी और जिसने यह लक्ष्य नहीं बनाया उसको सर्वत्र दोष ही दिखेंगे । चरणानुयोगमें दोष दिखेंगे, व्यवहारनयमे दोष दिखेंगे, निश्चयनयमे दोष दिखेंगे । सर्वत्र दोष ही दोष नजर आयेंगे ।

(५६०) आत्मस्वभावदृष्टिका प्रताप—भैया । अपना यह लक्ष्य बनाने कि मुझे अविकार ज्ञानस्वभाव तक पहुँचना है । मैं अपनेको यह समझ लूँ कि मैं अविकारस्वभावी हूँ । ज्ञान मेरा सर्वस्व स्वरूप है । और इसको समझनेके लिए प्रेक्टिकल और अधिकाधिक सहायक आपको यह निमित्तनैमित्तिक योगका परिचय मिलता है । एकदम जल्दी स्वभावमे पहुँच जायेंगे इस परिचयसे । जैसे जहाँ यह जाना कि रागद्वेष सुख दुःख ये कर्मोपाधिक प्रभावसे हुए, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । इनसे मेरा मतलब नहीं, ये तो झलकते भर हैं, इनको मैं क्यों देखूँ, ये मेरे स्वरूप नहीं, मैं अविकार स्वरूप हूँ, ये नैमित्तिक हैं । इस ज्ञानमे वह स्फूर्ति है कि हम जल्दी ही स्वभाव तक पहुँच जाते हैं और यह बड़ा आसान काम रहता है । तो जिनकी आत्महितकी भावना नहीं उन्हें तो विवाद है और जिन्हें आत्महितकी भावना है वे जिनको अपने

कबसे अपने स्वभावकी दृष्टि कर लेते हैं। उसके लिए व्यवहारनयसे भी सहयोग मिला, विश्वनयनसे भी सहयोग मिला, कर्मा कुराणसे भी सहयोग मिला और स्वभावदृष्टिसे भी, क्योंकि उसने एक लक्षण बनाया है कि धीरे-धीरे सबका निष्कर्ष यह है, प्रयोजन यह है, अपनेको यह जान लूँ, समझ लूँ, अनुभव लूँ कि मैं तो अविकार ज्ञानमान हूँ। ज्ञानमें एक ऐसी दृष्टि होती है कि विकार भाव निरन्तर चलता रहे हम आपमें। जिस समय हम अविकार ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि कर रहे हैं उस समय भी विकार चल रहे हैं। ये विकार एक क्षणकी भी क्षमता नहीं होने। फर्क रहता है अव्यक्त और व्यक्तका। जब हम ज्ञानस्वभावकी आराधनामें चलते हैं तो विकार अव्यक्त रहते हैं, जब हम स्वभाकी आराधनाका ध्यान देते हैं तो विकार व्यक्त हो जाते हैं। तो निरन्तर विकार चलते रहनेपर भी ज्ञानमें ऐसी कला है कि वह विकारसे न छिड़कर अपने आपके स्वभावमें पहुँचा देता है। जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला यंत्र होता है। उस यंत्रके सामने रोम, चमड़ी, खून, मांस, मज्जा आदिक सब चीजें आती हैं मगर इन्हींमेंसे किसीकी भी न छूकर केवल हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही यह ज्ञान दृष्टि वाला है। इस समय शरीरके साथ कर्म भी हैं, विकार भी हैं, विकार भी निरन्तर चल रहे हैं, पर इन सबसे न छिड़कर अपने ध्रुव ज्ञानस्वभाव तक पहुँचा देता है। तो बात दोनों समझनी हैं—(१) वस्तुस्वातंत्र्य और (२) निमित्तनैमित्तिक भाव और दोनोंकी समझ बनने पर हम विकल्पसे रहित होकर अविकारस्वभावमें आ सकते हैं। तो वे मुनि जो इस अविकारस्वरूपकी धुनमें रहा करते हैं वे पूर्ण चन्द्रकी तरह इस जैनसिद्धान्तरूप आकाशमें शोभायमान होते हैं।

चक्रहररामकेमवसुरवर जिगागणहराइसोबखाइ।

चारणमुणिरदीप्रो विसुद्धभावा एरा पत्ता ॥६१॥

(५६१) सम्यग्दृष्टिके ही विशिष्ट पुण्यसम्पत्तिका लाभ—विशुद्ध भावोंके धारण करने वाले भव्य पुरुष जब तक उनका मोक्ष नहीं हुआ तब तक वे बड़े वैभवको प्राप्त होते हैं। और यह भी समय बहुत कम होता है जिसके बाद वे मोक्षकी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जगतमें वैभव क्या है? चक्रवर्तीका वैभव। जो दुनियाके सबसे ऊँचे वैभव हैं वे मिथ्यादृष्टियों को प्राप्त नहीं होते। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब सम्यग्दृष्टि थे, विशिष्ट पुण्यबंध हुआ, बड़ा वैभव प्राप्त हुआ और सब मिथ्यादृष्टि हो गए, यह बात तो ही सकती है, मगर जो ऊँचेसे ऊँचा वैभव है वह वैभव सम्यग्दर्शन हुआ हो तब ही प्राप्त हो पाता है। मिथ्यात्वके साथ इतना विशुद्ध भाव किसीके नहीं जब सकता है, जिसमें ऊँचा पुण्यका बंध हो सके। पुण्य बंध मिथ्यादृष्टि भी करते, मगर उत्कृष्ट पुण्यबंध मिथ्यादृष्टि नहीं करते। तो जो जिनभावना से सहित हैं ऐसे पुरुष उत्कृष्ट वैभवको प्राप्त करते हैं, चक्रवर्तीका वैभव प्राप्त करते हैं। भा



जो कोई चक्रवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है और वरक तक भी गया, मगर चक्रवर्तीने जो कुछ कमाया की है वह चक्रवर्तीके भवमें कमायी नहीं की। जैसे आपको जो कुछ वैभव प्राप्त है वह आपके इस भवके पुण्यार्थका फल नहीं है, वह पूर्वभवके पुण्यार्थका फल है। तो चक्रो को जो वैभव प्राप्त हुआ है तो उसके पूर्वभवमें कमाये हुए पुण्यका फल है। बलभद्र हुए, नारायण हुए, इनके भी ऊँचे वैभव होते हैं। यह भी सम्यग्दर्शनके बिना इनका पुण्यबंध नहीं होता जैसा कि इनको वैभव मिला। बताया है कि नारायण अपने भवके बाद पाताल लोककी यात्रा करता है, अधोलोकमें जाता है और मिथ्यादृष्टि भी हो गया, लेकिन यह सम्यग्दृष्टि जब था तब इसके ऐसा सातिसय बड़ा पुण्यबंध था कि जिसके कारण ये पद प्राप्न हुए। बलभद्र और नारायण ऊँचे स्वर्गोंसे अवतार लेकर यहाँ नारायण और बलभद्र बनते हैं। बात यह बतला रहे हैं कि सम्यग्दर्शनके साथ ही वह निर्मलभाव, विशुद्धभाव बनता है कि जिससे विशिष्ट पुण्यका बंध होता है।

(५६२) सम्यक्त्वका प्रताप—सम्यक्त्वका फल मोक्ष है, मगर जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक वह गरीबीसे न रहेगा। सम्यक्त्वके साथ विशिष्ट पुण्यबंध होता है। देवेन्द्र तीर्थंकर गणेश्वर आदिके जो आनन्द हैं उन आनन्दोंकी और मुनिपदमें जो बड़ी-बड़ी ऋद्धियां प्राप्त होती हैं उन सबको ये सम्यग्दृष्टिजन प्राप्त करते हैं। ऋद्धियां ऐसा उत्कृष्ट फल बताने वाली हैं कि जिनको सुनकर लोग आश्चर्य करते हैं। उन सबमें प्रधान तो है केवलज्ञान ऋद्धि, जिसके समान अन्य कोई नहीं है। पर अन्य ऋद्धि भी तो देखो—जहाँ मुनि आहार कर जायें उस चौकीसे हजारों, लाखों, करोड़ों, चक्रोकी सेना भी भोजन कर जाय तो भी वहाँ आहार खतम नहीं होता। न जाने कौसी कौसी आकाशगामी ऋद्धियां उनके जगती? ये सब बातें सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव हो पाती हैं। तो यहाँ भावपाहुड ग्रंथमें सम्यक्त्वकी महिमा बतायी है कि इसके पाये बिना मुक्ति नहीं और जब तक मुक्ति नहीं हो पा रही है और सम्यक्त्व मौजूद है तब तक इस लोकमें वह अनेक वैभवोंसे सम्पन्न होकर रहेगा, कातर कायर बनकर न रहेगा। तो ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव जानकर और अपने आपमें यह मनन बनायें कि जो विकार हो रहा, जो गड़बड़ हो रही, शोक हो रहा, सुख दुःख हो रहा, यह सब कर्मउपाधिकी छाया साया है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अविकार ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ। मोक्षमें यह ज्ञानस्वरूप ही रह जाता है और अन्य सब उपाधियां दूर हो जाती हैं, ऐसा परभावोंसे निराशा यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इस चिन्तनमें ज्ञानानुभूति बनेगी, अलौकिक आनन्द बनेगा और मोक्षमार्गके दर्शन प्राप्त होंगे।



सिद्धमन्त्राद्वरसिद्धिर्लोकलोचनमुत्तमपरमविजयमस्तु ।

यसा वरसिद्धिसुहं निजयामनम्राविद्या जीवा ॥१६२॥

( ३६३ ) जिनभावनाभावित मुनिवरीको अस्तुल आनन्दका साथ—जो सम्यक्दर्शने सहित हैं वे जीव सिद्ध भगवानके सुखको प्राप्त करते हैं । सम्यग्दर्शनका अर्थ है अपने आत्मा का सच्चा दर्शन, अद्वान होना । यह आत्मा इस शरीरसे निराला है या एकमेक है ? जब यह जीव शरीरसे निराला है, तब सब समझते हैं, शरीरको जला डालते हैं, जानते हैं कि शरीर में जीव नहीं है, जीव शरीरसे निकल गया । तो जो निकल गया वह जीव, जो निकल जायगा वह जीव । अभी भी जीव इस शरीरसे अलग स्वरूप रखता है, पर दोनोंका एक जगह बंधन है, इस कारणसे मेल हो गया कि यह मैं हूँ । वस्तुतः तो यह शरीर मैं नहीं, और जिसको यह भेदविज्ञान दृढ़ हो जाता उसको चाहे गीदड़ी खा रही, सिंहनी खा रही फिर भी वह भ्रम यह जान रहा है कि मैं तो अमूर्त हूँ । मेरा तो कोई दखल नहीं दे सकता, उनको वेदनाका भी अनुभव न था । किसीको जो वेदनाका अनुभव तो उसको अभी राग है । जिसके राग नहीं रहा और बिल्कुल निराला अपना आत्मतत्त्व ध्यानमें आ गया उसको शरीरके जलनेसे भी वेदनाका अनुभव नहीं होता । भेदविज्ञानकी दृढ़ताका कितना साहाय्य है, और यहाँ तो खटमल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । तो यह जानना चाहिए कि हमको शरीरमें राग भी है, मोह भी है और जब तक राग मोह है तब तक सब आपत्ति है । तो जिन जीवोंने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वे आसन्न भव्य जीव जन्म वरा वरणसे रहित हो जाते हैं, मायने शुद्ध हो जाते हैं । आत्मध्यान और बढ़ायेंगे, मुनिपद पायेंगे, निर्ग्रन्थ दिग्म्बर रहकर आत्माकी उपासना रखेंगे तो वे भी उत्कृष्ट शुद्ध सुखको प्राप्त होते हैं । वह भगवानका सुख कैसा है ? अनुपम । प्रभुके सुखकी उपमा यहाँके किसीके सुखसे नहीं दे सकते । भले ही बतलाते हैं ऐसा कि तीनो लोकके जो सबसे बड़े जीव हैं, इन्द्र हैं, अक्रवर्ती हैं उन सबके सुखोंको जोड़ लें, उससे भी अनन्तगुणा सुख भगवानके है । मगर यहाँके सुख तो इन्द्रियजन्य सुख हैं । उनके जोड़नेसे क्या होता ? उनके तो भौतिक अतीन्द्रिय सुख है, सर्वोत्तम आनन्द प्रभुका आनन्द है । जहाँ आकुलता रच नहीं है वही वास्तविक आनन्द है । उस आनन्दमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं । यहाँके इन्द्रियजन्य सुखमें अशुद्धता बसी हुई है, पवित्रता नहीं है, किन्तु भगवानका आनन्द पवित्र है, उसके साथ मल रचमाण भी नहीं है । ऐसा अनन्त उत्कृष्ट सिद्ध का सुख ये सम्यग्दृष्टि जीव वारिज धारण करके प्राप्त करते हैं ।

ते मे तिहुवराणमहिमा सिद्धा मुद्धा शिरंजगता सिद्ध्या ।

चिदु वरभावमुद्धि दंसनलाणे वरिते य ॥१६३॥

(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मलज्ञानके आशीर्षकी सम्मर्पणा—सर्व जीवोंके सर्वोत्कृष्ट आत्मा सिद्ध भगवान हैं। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे आत्मा निर्मल होता है। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, इस मंत्र मन्त्रोंके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गए हैं, उसका अतुल आनन्द है, जिसमें अब कोई तरंग नहीं, जो कभी लौटकर संसारमें नहीं आते, वे सदाके लिए पवित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम आप के लिए बहुत बड़ा शरण है। कैसे भी विपत्ति आयी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें। मोह हटेगा, राग बलेगा, ससार टल जायगा। सकट कुछ भी नहीं है हम आपपर बुलाये हुए संकट हैं। परवस्तुका मोह किया, परवस्तुके राग बसाया और वह परवस्तु हमारे आधीन है नहीं, वह तो जैसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनको निरस्तकर यहाँ मोही जीव मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया? यों सोच सोचकर दुःखी होते हैं और अगर यह जानें कि ये सब तो बाहरी परिणामन है, जो परिणामन होना था सो हो गया जगतके जीवोंका समागम मिला है। जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है। न रही आयु तो अब यहसे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्न जीव हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। सब के अपने-अपने जुदे जुदे कर्म हैं, जुदा जुदा सत्त्व है। अपने सत्त्वमे सब रहते हैं। सकट किस बातका आया? तो सकट हुआ करता है मोह और रागका। तो जहाँ मोह और राग नहीं है वहाँ सकट नहीं। तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्वरूपके ध्यान से। तो इस गायामे सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, यह भावना की। ये प्रभु तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं। कैसे तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं? स्वर्गके देव और इन्द्र भी इनका ध्यान करते हैं। मध्य लोकमें मनुष्य उनका ध्यान करते हैं। ऊर्ध्वलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं और नीचे अधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं। जिन्होंने केवल आत्माके चैतन्यस्वरूप का ध्यान किया उन्होंने सिद्धका ध्यान कर लिया। नरकोमे भी सम्यग्दृष्टि नारकी आत्माके स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं। ज कर्म इनके साथ हैं, ज कोई विकार है। तिरस्जन हैं, कोई अस्जन नहीं रहा, सदा रहने वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमे उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं।

कि जपिएसु बहुला आस्यो चम्पौ य काममोक्षो य ।

। अथो वि अ वावारा भावमि परिद्विया सन्वे ॥१६४॥

(२६५) सर्व अभ्युद्योगोंकी भावपरिनिष्ठितता—अधिक कहनेसे क्या लाभ ? अर्थात् अधिक क्या कहता ? जितने भी लोकमें अभ्युद्योग हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और अन्य जितने भी व्यापार हैं वे सब भावोंमें ही यानि परिणामोंकी विशुद्धतामें ही स्थित हैं । इसका सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवने भाव विशुद्ध बनाया, पुण्यबन्ध हुआ, उसके उदयमें ये सब बातें प्राप्त होती है, और मोक्ष भी कैसे प्राप्त होता है ? भाव अत्यन्त निर्मल हो गए, रागद्वेष रंभ न रहे । शुक्लध्यान होता है, केवलज्ञान बनता है । भरहृत हुए तो शेष कर्मोंके नष्ट होनेपर सिद्ध हो जाते हैं । तो लौकिक सुख कहे तो वह भी भावोंकी विशुद्धिपर निर्भर है, और परमात्मपदकी प्राप्ति कहे तो वह भी भावोंकी अत्यन्त विशुद्धिपर निर्भर है । इसलिए अपना सदा एक काम है कि भाव गंदे न हो । भावोंमें निर्मलता रहे, और निर्मलता ही भावोंमें । इसकी पहिचान यह है कि सिद्ध भगवानकी सुख बनी रहे, अपने आत्माके आवि-कारस्वरूपकी सुख बनी रहे तो समझिये कि सिद्ध भगवानका ध्यान है, परिणामोंमें विशुद्धि है । जितना भी जो कुछ चमत्कार है वह सब भावोंकी विशुद्धिका है ।

जैसे एक देव, प्रभु । हम मंदिरमें आते हैं, प्रभुके दर्शन करते हैं, बतलावो प्रभु काठ के हैं कि पाषाणके हैं कि धातुके हैं ? हमने मूर्तिकी स्थापना की, किन्तु आपके भाव काम तो कर रहे हैं कि मूर्तिकी निरखकर आप भगवानका ध्यान बना लें । तो भगवान आपके भावोंसे हुआ या यहाँ मंदिरमें भगवान बँठे हैं ? आपके भावोंमें भगवानका स्वरूप आया आपके भगवान मिला । यहाँ की भी बात छोड़ो, समवशरणमें भी कोई जाय तो वहाँ भगवान कहा मिलते है ? जो उस अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्दमय अर-हंत परमात्माका, शुद्ध आत्माका ध्यान करता है उसको भगवानका दर्शन होता, और जो आँखोंसे दिखता ही नहीं है तो जैसे यहाँ मनुष्य दिखे वैसे ही वहाँ भी भगवानका शरीर दिख गया, पर भगवानके दर्शन वहाँ भी नहीं हुए । भावोंमें भगवान बसा है, भावोंमें भगवत् स्वरूप आया है तो भगवानके दर्शन होते हैं । तो भगवान कहो, देवता कहो, वह कहाँ है ? हमारे भावोंमें स्थित है, और भगवान जो है वह स्वयं अपने स्वरूपमें स्थित है । जिसको भी भगवान के दर्शन हुए उसको अपने ही भावोंमें हुए ।

(२६६) भावरहितकी चेष्टाओंसे धर्मलामकी असंभवता—हे जीव ! यदि तू भावोंसे रहित होकर अपने सिरकी नवाकर जिनभगवानको धारण कर रहा है या सिरके ऊपर अमृत रखकर मानो भगवानको धारण कर रहा है तो तेरे भाव अब नहीं हैं प्रभुके स्वरूपके तो इस से क्या होने वाला है ? क्या अमृतको सींचनेसे पत्थरपर कमल उग सकता है ? पत्थरपर कितना ही बल सींचा जाय और बहुत अच्छा अमृत जैसा बल भी सींचा जाय तो क्या कमल उग सकते हैं ? नहीं । तो ऐसे ही ही भावरहित इस जीवपर प्रतिमा भी धारण करा दे,

समबभरणमें भी चला जाय और स्वयंके भाव ठीक नहीं बनाता है तो उससे प्रभु दर्शन नहीं होता। सो भावोंकी बात बतला रहे। इस ग्रंथका नाम भावपाहुड है, भावने भावोंसे आत्माकी विजय है। भावरहित कोई पुरुष मुनि जैसा व्रत धारण करले तो भी उसकी मोक्ष मार्ग या शान्तिमार्ग मिलनेका नहीं। भावसहित हो तो सिद्धि है। जिसका अभिप्राय खोटा है उसकी सिर झुकानेसे कौनसा लाभ होने वाला है? तब क्या करना कि भगवानके दर्शन, भगवानकी भक्ति या आत्मध्यान उपासनामें लगते हैं तो भाव विशुद्ध होने चाहिए और आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है ज्ञानमात्र वह दृष्टिमें रहना चाहिए। सब कुछ अपने भावों पर निर्भर है। जैसे हिंसा और अहिंसा। जिसमें हिंसाके भाव किये उसकी हिंसा लग गई चाहे वह जीव मरे या न मरे और जिसका अहिंसारूप भाव रहता है सदा, चाहे किसी प्रकार उसके शरीरसे कोई छोटा जीव दब जाय, मर भी जाय तो भी उसके हिंसा नहीं लगती। जैसे कोई शिकारी लोग मच्छियोंको पकड़नेके लिए पानीमें जाल डालते हैं या पक्षियोंको पकड़नेके लिए जाल बाहरमें बिछाते हैं, तो भले ही उसमें एक भी मच्छी या एक भी पक्षी न फसे, फिर भी उनको हिंसाको हिंसाका पाप लग गया और मुनि महाराज जो अहिंसा व्रतकी निरन्तर भावना रखते हैं, सब जीवोंमें दया रखते हैं, चले जा रहे हैं ईर्ष्यामितिसे और उनके पग तले कोई छोटा जंतु घ्रा जाय, कदाचित् मर जाय तो भी मुनि महाराजको हिंसा नहीं है। इससे जानना कि जो कुछ है वह सब भावोंसे होता है। अपनेको सुख शान्ति चाहिए तो यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव निर्मल रहे। किसी पड़ोसीसे ईर्ष्या न हो, किसीसे वर न हो, द्वेष न हो, सबका भला चाहे तो शान्ति सुख मिलेगा और यदि दूसरेके प्रति बैरो हो, क्षमा न हो, बिगाडका भाव हो तो उसको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती।

इय भावपाहुडमिण सव्व बुद्धेहि देसिय सम्म ।

जो पढइ भावइ सो पावइ अविचल ठाण ॥१६५॥

(५६७) भावपाहुडका भावसे पठनका फल अविचल स्थानकी प्राप्ति—सर्वज्ञदेव द्वारा कथित इस समस्त भावपाहुड का जो पढता है, सुनता है, भावना करता है वह अविचल स्थानको प्राप्त होता है। जो भावोंसे बडस है अर्थात् भावोंकी परीक्षा करते हुए बडता है देखिये—विकारभाव भाये, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, मत्था हो, लोभ हो, बस इसी कारण इस आत्मामें इसे जीव क्षमा और क्षण भरकी क्षमा, वह मिट गया, मगर क्षणभर भाये हुए विकारोंका सागरों पर्यन्तके लिए ऐसे छोटे कर्मका बंध कराया कि अब संसारमें चलते ही रहे। ये रत्नदेव भावचुरन्त तो सुझाने लगते हैं, किसीसे रत्न लिया जा रहा है,

बहुत सुहावना लगता, किसीसे द्वेष किया जा रहा है तो वहाँ भी बहुत भला काम रहा, अगर यह विकारपरिणाम इनकी भावनाओं को सब तक परेशान करेगा और एक क्षणको विशुद्ध भावसे रहने कोई अपने भावनाके अधिकारस्वरूपका ध्यान कर ले कोई तो उसको फिर यह परेशानी नहीं होती। वह मोक्ष मार्गमें लगता है। मोक्षका साक्षात् अधिकारी मुनि है। इस कारण भावनाहुट ग्रन्थमें मुनियोंको सम्बोधन करके शिक्षा दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्वज्ञ देवके द्वारा कहा हुआ भावनाहुट ग्रन्थ बड़े भावोंसे सुनो और जो जो तत्त्व बताये हैं उसका अन्तरंगमें मगन करिये। मैं जीव हूँ, देह नहीं, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ अज्ञानमय नहीं। मेरेमें खुदके स्वरूपमें कोई विकार नहीं है। ये विकार कर्मकी छाया हैं। इन विकारोंमें मैं क्यों फँसूँ ? अपने विकारस्वरूपका चिन्तन करता हुआ ध्यानमें बड़े, ऐसा मुनियोंको सम्बोधन है।

(५६८) सप्ततत्त्वका परिचय—मुख्य परिचय कीजिये ७ तत्त्वका, जो मोक्षमार्गकी एक आधारशिला बनाता है जीव अजीव, जीवको दो तरहसे देखा गया है। अपने स्वरूपको देखा तो यह अविकार है, ज्ञानस्वरूप है। तो इस रूपसे जीवको देखा तो उससे ७ तत्त्व नहीं बनते। वह तो एक परमार्थ स्वरूप है। तब पर्यायरूपमें जीवको देखिये—जो प्रोपशमिक भावमें है, क्षायोपशमिक भावमें है, कोई प्रीदयिक भावमें है तो प्रीदयिक भावोंके रूपमें निरखा गया यह जीव आखिर जीव ही तो है। वह तो तत्त्व लिया जहाँ ७ तत्त्व बने हैं और क्रमसे ये तत्त्व थोड़े जायेंगे और अजीव है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए हैं। जीवमें अजीव-कर्मका आस्रव है, कर्म कैसे आते ? बाहरसे नहीं आते, इस जीवके साथ ही कार्माणवर्गणायें लगी हैं। जैसे यह पुद्गलवेह लगा है वैसे ही कार्माणवर्गणायें लगी हैं, तो जैसे ही जीवने कषायभाव किया कि वे कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं। और जैसी कषाय रखा तेज मद उसके अनुसार उन कर्मोंमें स्थिति पड़ जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सत्कारों पर्यन्त जीवके साथ बँधे रहेगे। उनका जब उदय प्रायगा तो यह जीव उनका फल भी पायगा। यह बंध हुआ। अब जीव अपने भावोंको सभाले, जीवका जो असली स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान रूपमें ही अपनेको देखे तो कर्म न बँधेगे और इसी उपायसे पहले बँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो जायगी। निर्जरा होते जब सब कर्मोंकी निर्जरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे। तो इस संसारमें रहनेसे, जन्म मरण करनेसे आपको क्या लाभ होने का ? और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि इस संसारके जालसे हमको निकलना है, हमें इस जालमें नहीं फँसना है। अगर यह लक्ष्य बन जाय संसारके सारे दुःख जानकर तो आप को गृहस्थीमें रहते हुए भी चाहे कीसी ही षट्कार्यें बटें, आपको कभी आकुलता नहीं हो सकती।

(५६९) सप्ततत्त्वका परिचय करके सप्ततत्त्वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा-

अज्ञानका कल असमर्थताका लाभ—७ सत्त्वोका ज्ञान करके भावना आइये ऐसे जीवस्वरूपकी कि को अपनी सत्तासे स्वयं सहज सिद्ध है ऐसे अपने सहज परमात्मतत्त्वकी उपसनासे यह जीव इन कर्मसे छूटता है । तो यह जानकर कि सब कुछ लाभ इसकी भावोकी विबुद्धिमें ही है, अन्य कामोंमें नहीं है, इसलिए अपने भाव झुड़ करके यह जीवन बिताना चाहिए । कर्म यह नहीं देखते हैं कि यह कैसे खड़ा है, कैसे बठा है, कैसे रह रहा है तो हम बँधें । कर्म देखते हैं भावोंको । चाहे वह किसी धर्मस्थानमें बैठा हो, चाहे शौचालय जैसी अशुद्ध जगहमें बैठा हो, यदि इसकी दृष्टि आत्मस्वरूपमें हो जाय तो वहाँ कर्म न बँधेंगे । तो सर्वत्र भावोकी ही प्रधानता है, और जीव भावमय ही है । यह जीव पुद्गलकी तरह ढेला पत्थर रूप नहीं है । यह जीव किसी भी इन्द्रियसे ढिग सकने वाला नहीं है । यह तो केवल चैतन्य भावस्वरूप है, तो ऐसा ध्यान बने । मैं जानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है । तब मेरे पर भार क्या ? मैं जानघन हूँ, ज्ञानसे भरा हुआ हूँ, पूर्ण हूँ, मेरेमें अधूरापन है ही नहीं, फिर घबड़ाहट किस बातकी ? कुछ करनेका काम है ही नहीं । अपने स्वरूपको ही अनुभव लूँ । मेरेमें सहज ही आनन्द है, स्वरूप ही आनन्द है, मेरेमें कष्ट नहीं, फिर क्यों बाहरी पदार्थोंमें उपयोग फँसाकर कष्ट मानूँ ? तो इस तरह इस समस्त जगजालसे उपेक्षा रखना और एक ही लक्ष्य रखना अपना कि मुझको तो संसारजालसे छूटना है, मुक्त होना है । दूसरी बात मुझे न चाहिए । जो होता है सो हो, उसका मैं जाननहार रहूँगा । उसमें मेरेको रागद्वेष मोह न होना चाहिए । ऐसा निर्णय बने और फिर प्रभुध्यान करें, आत्मध्यान करें, ज्ञानमें बढे, इस आनन्दका लाभ चाहिए । सांसारिक सुखोंमें, इन्द्रियविषयोंमें उलझकर मोज मानना, इसमें बड़ा धोखा है । आज इस भावपाहुड ग्रन्थकी समाप्तिके समय एक दृढ़ निश्चय बनायें कि मुझे तो वह भाव चाहिए जिससे मुक्ति मिलती है । इस संसारजालका रलना हमें इष्ट नहीं है ।

॥ भावपाहुड प्रवचन समाप्त ॥

## अपनी बातचीत

२३३

‘अयि आत्मन् ! तू क्या है ? विचार । ज्ञानमय पदार्थ ॥ तेरा इन वदार्थों के साथ क्या कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्यों नहीं ? यों कि किसीका कुछ भी परिणामन कर नहीं सकती ।’

मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, हूँ, स्वयं हूँ, इसी कारण अन्यादिसे हूँ, मैं किस दिन हुआ होऊँ, पहिले न था, यह बात नहीं । न था तो फिर हो भी नहीं सकता ।

फिर ध्यान दे, इस नर जन्मसे पहिले तू था ही । क्या था ? अनंतका तो निगोदिया था । वहाँ क्या बता ? एक सेकिण्डमें २३ बार पैदा हुआ और मरा । जीम, नाक, भौख, कान, मन तो था ही नहीं और था शरीर । ज्ञानको औरसे देख तो जडसा रहा; महासंकलेश ! न कुछसे बुरी दशा । सुयोग हुआ तब उस दुर्दशासे निकला ।

पृथ्वी हुआ तो खेदा गया, कूटा गया, ताड़ा गया, सुरंग फोड़ा गया । जल भी तो तू हुआ, तब भीटाया गया, विलोरा गया, गर्म भागपर डाला गया । अग्नि हुआ, तब पानीसे, राखसे, धूलसे बुझाया गया, खुदरा गया । वायु हुआ तब पखोसे, बिजलियोंसे ताड़ा गया, रबर आदिमे रोका गया । पेड़, फल, पत्र जब हुआ, तब काटा, छेदा, भूना, सुखाया गया ।

कीड़े भी तुम्ही बने और मच्छर, मक्खी, बिच्छू आदि भी । बताओ कौन रक्षा कर सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइयाँ डाल-डालकर मारा गया, पत्थरोसे, जूतोसे, खुरोंसे दबोचा व मारा गया ।

बैल, घोड़े, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ । कैसे दुख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठंडो मरे, गमियो मरे, ऊपरसे चाबुक लगे, मारे गये । सूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छुरी भोक कर । कही तो जिन्दा ही प्रागमें भूने जाते हैं ।

यह दूसरोकी कथा नहीं, तेरी है । यह दशा क्यों हुई ? मोह बढ़ाये, कषाय किये; खाने-पीने, विषयोंकी धुन रही, नाना कर्म ब्रूये; मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्यसेवन किये । बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म मिला, तब यहाँ भी मोह राग द्वेष विषयकषायकी ही बात रही । तब जैसे मनुष्य हुए, न हुए बराबर है ।

कभी ऐसा भी हुआ कि तूने देव होकर या राजा, सम्राट, महान् धनपति होकर अनेक संपदा पाई, परन्तु वह सभी सपदायें भी तो असार और क्लेशकी कारण ! इतनेपर भी उन्हें छोड़कर मरना ही तो पड़ा । अब तो पाया ही क्या ? न कुछ । न कुछमें व्यर्थ लालसा रखकर क्यों अपनी सर्व हानि कर रहे हो ?

आत्मन् ! तू स्वभावसे ज्ञानमय है, प्रभु है, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्मकी आत्मिका है । क्या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमें बस । तू अकेला है, अकेला ही पुण्य-पाप



करता, अकेला ही पुण्य-पाप भोगता, अकेला ही मुद स्वल्पकी भावना करता, अकेला ही मुक्त हो जाता ।

देख ! चेत ! पर पर ही है, परमें निजबुद्धि करना ही दुःख है, स्वयंमें आत्मबुद्धि करना सुख है, हित है, परम अमृत है । वह तू ही तो स्वय है । परकी आशा तज, अपनेमें भग्न होनेकी पुन रख ।

सोच तो यही सोच—परमात्माका स्वरूप, उसकी भक्तिमें रह । लोगोंको सोच, तो जलका जैसे हित हो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल—ब्रह्मात्माका गुणगान..... इसकी बुद्धिमें रह । लोगोंसे बोल, तो हित, मित, प्रिय वचन बोल । कर तो ऐसा कर जिसमें किसी प्राणीका अहित न हो, घात न हो । अपनी चर्या धार्मिक बनाओ ।

तू मुद चैतन्यस्वभावी है, सहजभावका अनुभव कर । जप, जप 'ॐ शुद्धं चिदस्मि ।'

—•—

### आत्मभक्ति

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे ।

तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥टेका॥

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाओका इकदम विलय हो ।

भ्रातिका नाश हो, भ्रातिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१॥

सर्व गतियोंमें रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोंमे रह उनसे न्यारे ।

सर्वगत आत्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥२॥

सिद्धि जिनने भि अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमे सहाई ।

मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥३॥

देह कर्मादि सब ~~अधर्म~~ न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे ।

नित्य अंतः प्रवल, गुप्त ज्ञायक प्रवल, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥४॥

आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोंमें नित श्रेय तू है ।

सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥५॥

